

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第八冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

105/09

四庫全書存目叢書·經部八

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 45.375 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第八冊目次

經部·易類

周易古今文全書二十一卷(一)

〔明〕楊時喬撰

北京大學圖書館中國科學院圖書館北京圖書館藏明萬曆刻本

.....
一

周易古今文全書二十一卷

(一)

〔明〕楊時喬撰

北京大學圖書館中國科學院圖書館

北京圖書館藏明萬曆刻本

周易古今文全書總序

易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
古今道學統傳于昔者聖人聖人言學以道
易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
言道以天言天以命言命以性言性以理言
易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
理以得于心為德載于六經魯論乃皆略言
易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
而書記于史臣詩採于史氏春秋記于國史
易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
禮記魯論為孔門弟子傳錄皆非聖人手著
易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
聖人詳言又手著者惟易是故易言道即天
易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
言天即性命之理心之德聖人模寫于卦畫
易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
著法于卦著列辭象變占是故易書中一言
易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
理二言卦著四言辭象變占皆聖人之道易
易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
有者也而占獨後後之者重之也占者極數
易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
知來知來者理極數者數辭象變所從出者
易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
也聖人作易以此作自羲皇惟畫圖象教民
易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
以占神黃唐虞夏商易不傳周易文王觀羲
易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
易正則有反反則變乃以反設卦以卦立象
易道之統緒而傳之者始於周文王而作之者即周文王也
以象繫辭以辭明占名象辭列三圖周公繫

<small>孔子傳</small>	<small>一理生象數即一貫</small>	<small>易書之傳</small>	<small>易人傳</small>	<small>漢儒分理學象數之學</small>	<small>漢儒分經傳</small>
<p>父名象辭。是為二經。孔子釋之為彖傳象傳。是為四傳。著十翼。翼中說卦明周易。推本義。易皆所謂順性命之理。立天地人之道。其言性與天道文章。顏曾思孟得傳。著學庸孟以此。性與天道者。即理文章。即象數。一理生象數。謂占。即一貫觀玩。即學。未嘗別有理學象數之學。自此易始大明。而傳者鮮。幸而書之傳。自周末視圖畫經傳。作卜筮推驗雜占之</p>	<p>書。秦獨存。後說卦卦圖。著圖。占法。皆亡。漢河內女子始出說卦。而書乃傳。人之傳。周子夏商瞿始漢五傳。田何為古易。何未知其能言理否。乃理學或自此始。其後有以詞象變占為象數。乃象數之學自此始。其後派相授受。專門確守。而人乃傳。書人皆傳。即理鮮明。而象數得存。當有因象數識理。入德。幾一貫者。自費氏分傳附經。名今易。而古易亡。王弼以</p>	<p>周易全書</p>	<p>總序</p>	<p>二</p>	<p>二</p>

<small>唐虞宋儒傳經</small>	<small>理</small>	<small>辭象</small>	<small>周易全書</small>	<small>變</small>
<p>虛無註經傳。而象數亦亡。易道微極矣。宋周子明易有太極。作圖說。即易通。授二程叔子。著易傳。邵子得圖方外。著觀物內外篇。說卦始足徵。朱子著本義。據理推明。著法七占。著啓蒙。理學大明。四聖五儒合。而功重全易矣。乃程明辭。朱明著。于理精。此謂辭道本旨。于象尚略。元吳草廬明象。混互體。理未瑩。嗣是始有言象而知象。乃理之可見者。未聞也。此</p>	<p>謂象道本旨。獨變占無言者。先人嘗模義圖。著略曰。以正觀。自太極而儀。而象而卦。重而四而五而六畫。是為義。易六十四卦。先乎天而為言也。正而反也。變也。以反觀。自六畫而五而四而卦。而象而儀。主于太極。是為周易。六十四卦。後乎天而為言也。反而變也。通也。合之正反變通一畫也。先後一天也。不可岐而二之。二之非易也。先人第言畫理。時方食</p>	<p>周易全書</p>	<p>總序</p>	<p>三</p>

<small>龜卜 亦曰 占</small>	<small>悔吝 厲元 害利</small>	<small>學</small>	<small>占</small>
<p>言全。理學象數之學備矣。其後專以龜著為</p>	<p>為德聖人之道在易有者。為已有已。是故易為卜筮之書。聖人窮理盡性。事天作聖。經世籌物之書。以此。夫子假我學易。又謂不占以此。乃聖人以理明。則事不疑。易道行。一有疑以龜著之理。即易理也。當稽之。是故龜亦曰卜。著亦曰筮。極數知來理亦曰占。洪範明用稽疑以此。此謂占道本旨。至是一言二言四</p>	<p>周易全書 總序</p>	<p>力未暇闡義。喬不肖自隆慶庚午。屢假山中。取自漢至今儒論著。考據闡之。此謂變道本旨。因窺卜者開明剖判之謂。筮者分拆辨別之謂。占者極數知來之謂。占而理得為吉。失為凶。得失之間。為悔吝厲或失既得為无咎。宜為利。不宜為不利。或為害。始于趨避。達于舉措。極于神明默成。不言而信。皆學易也。學易者。學聖人也。學至于信。則命性之理得心</p>

<small>後世 著述 言明 心學 理</small>	<small>復古 文</small>	<small>復今 文</small>	<small>史</small>	<small>文</small>	<small>史</small>	<small>文</small>	<small>史</small>	<small>文</small>	<small>史</small>	<small>文</small>	<small>史</small>
<p>蒙。註釋補備。復著法。各著論例于前。自漢至</p>	<p>于文二。故曰秦以前。古文。古之道。秦以後。今文。今之俗。茲由今之俗。不復古道。則欲知易難矣哉。乃以二經四傳十翼。古篆書之。復古文。漢儒所分經傳。俗楷書之。從今文。朱子啓</p>	<p>周易全書 總序</p>	<p>卜筮斷決為占驗。稽疑祇言事應。不言明理。于是易為卜筮之義晦。又後以易自易。道自道。占自占。學自學。不以易即為道。占以為學。于是易為窮理盡性事天作聖。經世籌物之義。夫子謂占者。亦晦。于此徵古今之世異。異之顯者以文。古者自周而上。天子考文。易以古篆同文。文即象變占所在。觀玩即學。是謂書于文一。故曰書同文。周宣王嘗以天子考</p>								

今諸儒言各存之。名傳易考。又附龜卜考。合名周易全書。令稚子書藏存先意。詎敢謂有得數聖人之心于數千載上哉。惟于後世語詞者。章斷句解。隨文義以敷衍。中無實見而不足以應用。是視易在人。在人則徇人。是外務外。語理者。宗虛無。以心知即易。不必求經。即言經。一于驅聖言就已意。自謂易簡神化而實不得其所以然。是視易在己。則私己。是

周易全書

總序

六

內泥內。語象數者。始于織緯。淪于揣度。謀術是視易為伎。不求定理。一于舍己徇人。而妄度于不可知之數。以彼三者較此。似為定說。是說行。如學者。信以古聖人言學。言道。言統。在此。從此。則知天命。知性。知理。知德。至于一貫。即盡易。如以詞。以知。以伎。為易。非所當知。古今是非自有定在。謹俟將來。

萬曆十八年庚寅八月望信州楊時喬書

周易全書總目錄

論例

卷卦系卦理卦數卦占卦象卦變卦辭卦贊
二卦體卦位卦主卦德卦名卦字
卦韻卦序卦義卦圖卦說卦學

古文

卷上下二經
二象象四傳繫辭文言說卦序卦雜卦
九師比履泰否同人

今文

謙豫隨蠱臨觀噬賁
剝復无大頤大坎離
咸恒遯壯晉夷家人睽

周易全書

總目錄

七

易學啓蒙

卷本河圖
五原卦畫

原卦畫

明著冊

考變占

傳易考

卷傳易一二三四五
二六七 附龜卜考

周易全書論例

昔者聖人作易卦著皆易也作者世歷三古人更四聖若統之有系其間有續有絕則時代推遷亦以人之識大識小也述卦系第一易者性命之理而聖人順之順者模寫于畫之謂也述卦理第二朱子曰有此理則有此數便在這裏是故數者紀此理者也述卦數第三理本于一數生于五成于十畫止于六卦止于八八其八為六十四卦卦位六六其六十四為三百八十四爻三百八十四其三百八十四為著策萬有一千五百二十以當天地萬物之數此謂一理生于數之萬而極極則有來者為之知知者主宰也卦來者理也故曰極數知來述卦占第四理生數占顯

周易全書

論例

八

矣見于形則有象象者理之所顯設者也理不可見見象即見理是故示人以象者以此觀即見此理象即其形狀者也故曰易者象也象者像也述卦象第五有此象又不可以典常求則有此變義易正變周易反變設卦凡兩卦往來或剛變柔或柔變剛或剛變柔柔變柔所謂迭用剛柔即互變者也互變即通變通其變即事即大業也述卦變第六變則皆可見可以無言也其後識理數占象變者鮮聖人乃有辭辭者所以明理數占象變者也述卦辭第七義皇有畫文周有辭孔子以畫與辭而註四傳十翼史記贊贊周易贊易道是也所以明理數占象變者也述卦贊第八以上總謂之理數占象變辭贊統于全卦者也

故曰四道以每卦言之卦有全體二體各爻體謂之

有體述卦體第九全體有初陽二陰三陽四陰五陽上陰之位述卦位第十全體二體各爻體六位之中則必有主之者上下二體各有主而有一者以為成卦之主又有尊位之主有當任有不當者即在其間為間又有辟卦之主述卦主第十一凡主全體有卦德各爻有爻德所謂合德撰德者也述卦德第十二以上總謂之位體主德分于各卦者也乃各卦有名以畫既成有形有形則有聲形聲見而名生焉述卦名第十三製字者即觀其象象其形聲而為字字者稱乎名也本于卦畫引伸觸類而生者故乾坤等辭皆從此出凡古篆字古文今楷字今文此古今之世

周易全書

論例

九

所由辨也述卦字第十四至于辭中有韻韻則聖人聲為律言為韻即以韻為文易有韻亦有未韻者于未韻者叶之以諧聲音定章句便記誦實即以音訓為教者也述卦韻第十五以上總謂之名字韻序見于全體各爻者也六十四卦有序義皇諸圖所謂生成自然之序文周自乾坤至坎離三十卦為上經咸恒至既未濟三十四卦為下經分上下二經之序孔子自乾坤至井困三十卦合上經咸恒至垢夬亦三十四卦合下經亦分上下二經之序不同述卦序第十六卦既序程子曰卦者時也爻者時之事也事有因時而順之隨時制之二義以成卦之主為時凡五尊位之主主時常任者于其時以之為義得其義則

善不當者則爲間于其時能變動爲用能用則善故
此惟九五尊位爲大主之故皆曰大矣哉胡安定曰
易無二三之義自後世始專以辭爲易又以伎爲易
以心爲易三義以起從漢至宋初註易者不下數萬
家皆以此求其知義者鮮矣後世至今談易者又祖
玄釋氏亦借易以文其言彼惟知言心不言時言事
安知所謂義哉述卦義第十七世之不能明其義者
以圖不足徵之故也古易義圖周文辭爲書示人觀
象于圖玩辭于書則理易明而學易成疑易簡而事
可濟秦項焚後漢儒祇言圖不言書故卦圖著圖占
法不傳卦圖寄于方外著圖占法徑亡邵子始得卦
圖其著圖占法朱子據理考之而有其功在易莫天

周易全書

論例

十一

圖壤無窮哉述卦圖第十八義又圖書孔子著十翼說
卦者卽圖之說也漢後諸儒不得其說又從而紛紛
之易理未明及宋儒周之圖程之傳邵之數朱之筮
皆出于易其大旨同若彼紛紛者各一則不能以盡
同誠欲同之在較諸說是非可否而歸于孔子也述
卦說第十九孟子曰博學而詳說之將以反說約學
卽易之學博卽易之聚詳說卽易之問辨反約卽易
之寬居仁行化裁推行神明默成者也非以說卽爲
學心卽爲約以說卽學是拘于口耳今之羣居講談
稱學者是也以心卽約是淪于虛無今之歛耳目觀
心稱學者是也此近世異說也夫子曰假我數年以
學易蓋以勿理則一而事則萬殊隨時變易卽聖人

不能爲時在于趨時趨時卽時中也此學之不容已
也又曰河不出圖文不在茲吾欲行周公之道茲言
者蓋將嘉夫三聖思以神明默成推行化裁與之同
歸者也孔子且然况于後世乎述卦學第二十此二
十篇盡全易之旨凡二經四傳十翼首復古文又從
今文各考訂註釋之又舉所以註釋述凡例冠于前
其中所取諸儒之言則常則舊則同有諸儒未言而
今此始闡發似奇似新似異者余至陋昧欲爲奇爲
新爲異有不能卽謂以此考諸天地人物或以天地
人物者參諸此不惑不疑則亦有不敢惟于聖人作
易本旨儒者學易徑路庶幾俟後之君子倘以茲言
出于聖人不可忽而俯考焉則世之禪學俗學皆不

周易全書

論例

十二

能入亦不爲拙矣喬于此三十餘年臥病山居謝客
暇卽令稚子可中任中位中我中謄稿凡數十易尚
未敢以自信之心妄謂可信于羣聖諸賢之心近蒙
起家竊祿南中屢求假旋未能簡當猶自惟類叢冗
虛糜歲月未暇削正求當適應天王生其玉雅志敦
行嘗究心于此刻之長嗣之度第珮玉校正稚子聞
中孫德潤至今以諸稿考證陸續寄諸生李繼芳葉
日昌姪子繼芳德脩德光徐用章王禧樹葉樹植各
查閱而古文篆選貢生周伯遜編採啟蒙著策占則
衢諸生方應祥詹從洙圖書卦畫論例則應天諸生
張學書周文舉盧文煥鄒景賢各加校集此先後校
帙刻成列此于首以志時日

周易全書目錄論例總語

一論例二十篇者言通論凡例就經傳內本義所謂
論一經之大體凡例猶春秋義例者讀全書難以遽
徧先觀論例然後可以知經傳翼故首敘○各篇皆
一時隨意據考而書內或有次序或未有次序未盡
泥○卦系皆經史所載諸儒所闡辨者後人信意謬
傳不入○此義文周孔易所有諸儒發揮者今總具
此學者先此有得則莊列荀佛老諸言皆不能惑縱
有僞侗虛空寥廓汪洋高論即知無實悖理當闢矣
一古文今文註啟蒙傳易考二卷諸篇皆從一部傳
翼內而得非敢杜撰創見者特兩註啟蒙各傳語詞
重複甚繁乃以鄙意隨時書先後不同又諸子諸生
等各集諸說不出一手又欲備先儒蘊與不敢遺且
隨集即入刻不能合同備加廣求請正時日有限不
能精細所以致此繁冗覽者諒之勿咎
一薛敬軒曰易書春秋以數千年簡編之傳寫豈無
一言半句之差錯必欲字字釋其義難矣不若守朱
子讀書之法通其可通者缺其不可通者余註亦然
一朱子曰傳所以解經既通其經則傳亦可無經所
以明理若曉得理則經雖無亦可此謂以經明理理
明則我心之理即經之理經先得我心所同然爾雖
無亦可非謂可無也蓋為當時尚禪學以六經為我
註脚非讀書窮經為支離外求後人因此不明理又
不解經以吾心是經不必窮經是滅經當知而戒之

周易古文全書論例卷之一

卦系

易為之書天即理故系出于天天天
聖人授後之君子故考其系于天乃知易

易本于天聖人本天作易是故說天莫大于易而論其

統系則始于天

聖人皆以一言天本此一生出陰陽五
行八卦故曰天以陰陽五行化生人物

即命命即性率性即道道有萬殊即理理得于心即德
聖人以此作易易即此一或名易或名天或名名名性
名道名理名德皆指此以此盡于簡冊為書名易書亦
曰易是故聖人作易出于天諸儒曰說天莫大于易道
之大原出于天道統之傳自于天是
也故易之統系本于天即為道統 昔者聖人之作易

周易全書

論例卷之一

一

始乎伏羲後于文王周公孔子三聖是為四聖人更三

古

漢儒皆以易作于伏羲三聖伏羲為先天之易在前
三聖指文王周公孔子在後以文王周公為後天之

易孔子贊易贊三聖至後加孔子則四聖是也後儒指
三聖為伏羲一文王周公父子統為一業合為一孔子
一又或只言義文孔不言周公者皆未然又以伏羲為
上古自唐虞至文周為中古孔子為下古凡中古下古
亦名後世或以說卦上古穴居而野處上古結繩而治
蓋在伏羲之前稱洪荒之世可以言之伏羲畫卦則有
書契矣未可謂上古不知結繩者即伏羲以圖書結繩
以治即洪荒之世矣孰謂伏羲前有有洪荒哉又孰見
而孰傳之哉且後世易之以書契者或當在倉頡之後
故謂伏羲為書之始則可謂之即為契書有治察之事

則未也安可以契以兩分防偽為洪荒元為之世有之乎則伏羲為上古明已易言作易者其于中古乎蓋指文王也下古則孔子也書曰學于古訓夫子信而好古好古敏求則以文周為中古就孔子言之也孔子謂下古者就漢儒言之也大抵世代變遷以後視昔即下古視中古中古視上古謂之後世

四聖德同

三古時畧是故易因時而作

四聖人德同故曰苟非其人而後行苟不至德至道不凝易至道也非聖人至德孰能作之故惟四聖能作之亦惟四聖至德有之也上古真元渾麗純一世為洪荒知識未開義皇以象明理故以象示所謂易有四象者指此未有許多思慮令人觀象可見所謂易有四象所以示者此也中古真元漸移知識漸開文王當易道中衰世變日增故有有盛衰

周易全書

論創卷之一

二

起正之應如兩卦相變者說卦于稽其類其有衰世之意即周公繼之與文王同憂懼故先後作述所謂繫辭焉所以告定之以吉凶所以斷孔子處世衰道微人心為邪說所害偽妄日生易道不塞故于明圖釋辭允詳然此皆時之為也程子曰自畫卦垂衣裳至周文方備只為時也若不是隨時即一聖人出百事都了後來都沒事又曰非聖人不能知

重卦始於伏羲

重卦自伏羲時亦不能隨時又曰時義

其略曰伏羲初畫八卦萬物之理皆在其中但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才為天地雷風水火山澤謂之卦也又曰八卦成列象在其中矣是也但初有二畫雖有萬物之象變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天地之能事故因其八卦而更重之卦有六爻遂重為

周易全書

論創卷之二

三

六十四卦也又曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以為伏羲鄭玄之徒以為神農孫盛以為夏禹史遷等以為文王又班固楊子雲皆如史遷今考伏羲于太極上生一奇一偶為兩儀儀上各生一奇一偶為四象象上各生一奇一偶為八卦曰小成八卦各生一奇一偶為四畫四上各生一奇一偶為五畫五上各生一奇一偶為六十四卦曰大成小成之卦一畫為地二畫為人三畫為天三才之道也大成之卦初二畫為地三四畫為人五上畫為天地各一陰一陽曰剛柔人各一陰一陽曰仁義天各一陰一陽曰陰陽三才各一陰一陽之道也道止于陰陽之二位止於六數止於八皆道也卦位至於初二三四五上各以陰陽而立則位盡道矣卦數至於八八其八為六十四各以一陰一陽而對則數盡道矣盡道則始為全易若謂畫位止於三數止於八則位一便有二二便有二三便有四四便有五五便有六流行而不已者可以已之數一便有二二便有四四便有八八便有十六十六便有三十二三十二便有六十四對待而不偏者可以偏之可以已之偏之如此則天地人之于陰陽各得其一不兼其二是亦獨陰獨陽等耳無乃有前一截缺後一截豈道之自然者乎如謂其必待後聖而六之八之六十四之則是以後聖有加於伏羲而伏羲之易亦有未盡者矣豈其然哉說卦傳曰昔者聖人作易順性命之理兼三才而兩之故六畫成卦六位成章昭如也其論用著亦曰四營而成易十有八變而成卦正義曰既言聖人作易十有八變而成卦明用著在六爻之後非三畫之前伏羲用著即伏羲已成卦矣此以卦著考之皆信而諸儒不同之說則可以折其衷焉

其曰神農者乃京房引孔子之言曰神農重乎八卦純史記云神農觀日中交易之象始作重卦而近世傳會之者遂曰神農連山氏重艮連山之象因其連山故知其為重卦鄭玄輩皆宗此說正義曰何因易緯等歷數所歷之聖但云伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取益不重卦矣矧夫連山蓋取義畫之艮而以爲首猶歸藏取義畫之坤以爲首觀於二易之名首艮首坤而伏羲重卦益著且重八純既孔子之言何不言之手繫辭而京房所引則亦他書所語後人妄記以爲孔子之言者此不足信此非神農明也孫盛以爲夏禹修用連山連山重艮所謂取伏羲畫而首之亦修用者耳非重也又堯舜已有畫有變通矣豈外重卦而別爲畫別爲變通乎此非夏禹明也史遷以爲文王史記文王拘羑里演易六十四卦爲三百八十四爻演者演其義于辭如乾元亨利貞坤元亨利化馬之貞是也非重六爻也周禮經解卦皆八其別六十四卦考索曰周禮至劉歆時方出子雲不見周禮故以重易爲文王易即伏羲已成之卦而改變其位序也此非文王明也或問于朱子曰伏羲始畫八卦其六十四卦是文王後來重之耶抑伏羲已畫之耶看先天圖則有八卦便有六十四卦伏羲已有彷彿之畫如何曰周禮言三易經卦皆八其列皆六十四便見不是文王所畫又有問于朱子曰六十四卦重于伏羲果否曰此不可攷或曰未耜市井已取重卦之象則疑伏羲之重卦或者又謂此十三卦蓋取者蓋辭亦想像之謂想像古之作此者取諸此也非指因見此卦爲此物也竊謂朱子此言誠是乃今考古易十三卦皆卦爻六畫非離益等辭則是既有八卦即有六十四卦聖人據卦畫爲物又何疑哉于此則正義

所謂依王輔嗣以伏羲既畫八卦即自彖辭出於文王重爲六十四卦爲得其實可以無疑矣彖辭出於文王誠齋楊氏曰前言易興于中古作於憂患仲尼之意已屬之文王矣以爲未足也後又言易興於殷之末世周之盛德猶以爲未足也又指而名之曰當文王與紂之事无復隱情矣雙湖胡氏曰夫子原易之作明指伏羲原易之興明指文王乃以文王改置卦體而取其正反相對爲變是爲周易而著彖辭于各卦名之下則因變以作易著彖以明變彖辭之爲文王也明矣司馬遷史記世家曰其囚羑里蓋益易之八卦爲六十四卦朱子曰文王演易于羑里是知自夫子而後漢唐諸儒皆謂彖爲文王所作朱子斷之其信然焉獨今蔡虛齋氏乃以取字爲疑而未決之辭指史記蓋益字亦曰疑又謂史記多謬見臆說今考史記多謬臆誠有之說卦豈亦有謬臆耶况耶與乎哉同爲助語之文非果有疑也即有之夫子周人去文王未遠五經尚存夫子據之以刪定贊修安得猶有臆度于其間也虛齋氏又曰以理度之文王既繫辭又豈應獨缺彖辭侯周公方足成之且周公未繫彖辭之前人若占得爻者不知何所取決文王獨不爲慮此皆可疑也此蓋欲指彖爻之辭爲一人之所作而又專泥著之卜筮以爲易故言之耳竊意彖爻之辭原是二聖所作文法可見而所謂彖者乃文王以正反相變之象爲辭以斷一卦之吉凶所謂變易者也彖多取諸爻彖辭既具則爻意亦寓于其中所謂觀其彖辭思過半者是也若拘託於民之占得爻无所取決爲慮則是文王之前民不占乎夏商之易安知皆有爻辭乎是亦惟取筮著一道爲易而與文王設卦繫辭以明吉凶之意殊也有謂卦有彖辭不爲少加爻辭不

爲多文王就卦論卦而得其辭耳信即此言則未和文辭則占得一爻者又何所取以爲斷哉今謂彖辭出於文王天下後世亦可以無疑矣○正義曰爻辭多是文王後事按明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜預言箕子之明夷或亦改箕子爲根美之箕非箕子之箕先儒曰內難正其志已見于彖傳亦可謂根美耶又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭先儒皆云西鄰謂文王東鄰爲紂文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰也驗此諸說以爲卦辭文王馬融陸績等並同此說今依而用之楊雄曰文王演六十四卦演者數衍之義即發明之謂也自乾坤以下等辭皆演也而實則伏羲舊所有而演之是也又曰唐王績負苓傳以爲文王繫辭以是連爻辭俱歸諸文王者然以爲文王則以

箕子明夷之類不通矣爻辭出于周公

王績二傳尚欠分曉也者史記晉大夫韓宣子適魯見易象曰吾乃知周公之德與周之所以王也又季札聘魯見易象而喜曰周禮其在魯矣據此二說故漢唐以下諸儒皆據此以爲信耳嘗考古之列國各珍藏其先世之圖書訓詁手澤以示能守能傳魯周公之後周公著易爻辭書於方策魯世守而傳之矣若曰義文之易則所謂古今之大訓王朝與列國皆有之晉吳大夫之所嘗見者也韓宣季札二子皆當時所稱博雅者何待至魯始見哉至魯始見則惟魯有之此實爲爻辭爲魯一國之大訓崇而重之以昭示乎列國亦當時之所崇重凡各國士大夫聘魯而願見者故韓季二子曰知周公之德喜周禮之在魯皆創見而特嘉之辭如非出於周公之手澤則二子安得獨於在魯而

見又遽嘆賞之至此哉又觀於坤六五曰黃裳元吉則以臣攝君之象小過六五亦曰密雲不雨則等其宗國之象觀此數者爻辭爲周公所作有徵信亦可以無疑矣○蔡虛齋氏曰安知周公非因文王已繫卦辭猶未及爻辭遂爲足成之亦此意又曰先儒疑爻辭出于周公者大抵非窮理盡性以至於命者不能繫易雖有謬爲之亦不足以開物成務此文王之後繫爻辭後世所以必其爲周公也周公之外誰復有此心胸耶此說也然諸儒所以不確然以爲周公者以夫子之繫辭止言文王並無一言及于周公竊謂夫子魯人易象在魯人人知之故夫子繫辭不重言此亦一說也或者以乾鑿度以上惟言義制畫文繫辭孔十翼只言三聖不言周公班固亦云然者正義曰所以只言三聖不言周公者以父統子業故也按禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩

道微元主故設禮儀三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也此亦一說也又蔡虛齋氏又曰雖未必非文王周其亦聖人之徒未然竊謂有王者皆有易三代同之使周易不作於文周而爲他人可作則所謂上焉者雖善無徵下焉者雖善不尊無徵不尊則民不信從又何以布之象魏以示人哉不知又何以謂之周易也曰然則孔子之易亦雖善不尊也曰夫子周人發明周易非自作也所謂如用之吾從周者也以此數說則知馬融陸績首謂周公者之有據而孔穎達依用朱子斷之爲然矣合上彖爻二說而論之周易重爻文王設卦變象已著周公特本其意而折各爻變之義書之耳其意實出于文王而辭則成于周公也故曰元疑

周易

名經始末

孔穎達正義曰但子夏傳云雖分爲上下

自誰始按前漢孟喜易本云分上下二經是五喜之前已題經字二篇題經字雖起于後其稱經之理則入在于前故禮記經解云潔靜精微易教也既在解經之篇是易有稱經之理按經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易連八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙僞不可全信或謂當孔子之時易爲周易書爲尚書未有經字經者因傳而有自有傳後而記者以經爲經以傳爲傳者自孔門弟子始或又謂自文王有辭後簡冊中未著經字但謂之周易而天下以名相傳則謂之經後儒識別書名則以其所傳者而書之爲經耳此其二說皆疑以爲孔門而後也按漢藝文志易經十二篇類

周易全書

論衡卷之一

八

師古云上下經及十翼故十二篇班固所說篇目蓋古易也又以周禮經卦皆八呂東萊亦曰上下二篇自孔子之時易固分上下經矣如以禮記之書爲可信顏師古孔穎達呂東萊之說有所稽則經固自文王始矣豈可因子夏傳未言

分上下經爲二篇之義

周易各經又分上下篇者

孔穎達正義曰按乾鑿度云孔子謂陽三陰四位之正也故卦六十四分爲上下以象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也以今觀之其所謂陰三陽四上法陽下法陰者實未當而上下二篇文王所定夫子作繫以釋其義則可據也今觀夫子序卦上篇首天地終坎離下篇首咸恒終既未則爲夫子已明而東萊呂氏音訓曰杜預左傳解序載汲冢有發舊塚者得古周易上下篇

周易全書

論衡卷之一

九

與今正同據此則戰國時易固分上下矣所謂上下者則上下二篇也據此則孔子時易固分上下經矣執此說再考之易經之分上下必始于文王作周易之時近自是氏編古周易始合而爲一且謂後人妄有上下經之辨何其言之不詳哉又謂古者竹簡重大故分爲上下兩篇而胡安定亦曰先儒亦嘗謂不分之固无損于義分之亦无害于實但以簡囊重大而分之也夫以六十四卦而總爲一書是誠重大從中而分此易見亦非无稽者故本義從之而晁氏所謂妄分安定所謂无損于義无害于實皆不然也雙湖胡氏曰經分上下誠有至理上下經雖有三十三卦之不同以反對計之各十八卦此其義一也上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反對五十六陽爻五十二陰爻其義二也上經以四正卦爲主首乾坤而終坎離與先天圖南北東

傳十翼作孔子

班固曰孔子晚而好易讀韋編三絕而爲之傳即四傳也晚而好易者蓋據五十學易之言而創爲之說非孔子實然也而十翼者孔穎達正義曰其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論是也○正義曰數十翼亦有多家又曰一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並用此說此後獨昌大防宗焉今依大防呂東萊吳臨川三

子所定本列爲古易于是上翼略明未盡也乃正義所謂多家者今亦可見其以卦爻繫辭爲上下今繫上下爲說卦上中益之以文言序雜爲十翼者吳仁傑馮琦也以十翼義元所出當是七翼以象字爲誤者那琦也以卦爻象象文言繫辭說卦序卦爲八篇皆見之說也以卦辭爲一象辭爲二大象爲三小象爲四文言爲五上繫爲六下繫爲七說卦爲八序卦爲九雜卦爲十者呂汲公王原叔也又以大象爲翼卦辭一翼象二翼小象三說卦二篇以上繫一下繫二說卦三竟去繫辭字指此三篇爲說卦之四五六序卦上下二篇爲七爲八雜卦九文言爲門弟子所記孔子之言併爲十又以上經彖象交爲一下經彖象交爲二繫辭上爲三下爲四併文言說序雜爲五六七八只分十篇合翼之名則橫議不好古之流叛經爲言者也語詳各篇下

夏

周易全書

論衡卷之一

十一

翼

二經四傳十翼

二經四傳十翼本夫子所定先儒以彖象四傳即二經之傳併言于二經內即傳故從聖人所言易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上下經十翼又曰二經十翼信如此說今乃曰二經四傳十翼則是十六篇矣何者觀諸儒所論秦火而後即缺說卦三篇漢初未有藝文志之時諸儒強謂易經四傳今繫辭上下二文言序卦二雜卦一強名之曰十翼當時未有說卦之篇故藝文志一從後人所傳施孟梁丘之說如此是皆以疑傳疑故也今考正有說卦三篇以從正義彖象等十翼今經外四傳即傳十翼爲辭

四傳孔子所名

傳對經而言傳者以言傳之之謂也

並同今忽有爲議者曰傳者乃孔子弟子之所傳述孔子之時易爲周易書曰尚書經且未有凡傳記乎又

周易全書

論衡卷之一

十一

翼

曰易有文言傳者即孔子弟子相習文義之言故有子曰之稱後世統謂之易又據漢書除防上疏曰詩書禮樂定自孔子章句發明於子夏信斯言也於易有傳于詩有序于禮有喪服篇于春秋稱游夏不能贊一辭則文言爲後人所記非子夏不能故易有子夏傳者後所傳雖僞而其實稽此也細觀文言與旨非聖人不能子夏之學未必能至此今以千百世之下遠因漢後諸書一二字影響據拾未定之論遽妄斷大義于千百世之上祇以縱其私心而又无裨于經適以重經傳之疑爾故四傳爲孔子自筆而亦豈當時門人所能贊一辭哉此理惟願曾知之則亦未嘗有言

十翼未知誰名

先儒

曰翼亦孔子所自名又曰彖象以贊易十翼以贊彖象是也其後于十翼內每加傳字四傳既以謂傳二經乃

十翼又皆夫子所發明經傳之意故曰贊安得以二經爲傳自發明經傳者亦爲傳也况文言詁繫辭曰辭說卦曰說序雜曰序雜即所謂言謂說是即傳也又何必重復言之也故今從古易徑英各傳字以復其舊或又以十翼爲子夏所名及

古易繫辭今名大象

文王于卦漢儒所名皆不可考

曰彖辭周公于爻下繫以辭曰象辭是爲上下二經夫子釋之名爲彖傳象傳矣乃以二體之象主卦之象九五治全體之象台言之亦曰繫辭此又繫于彖象二傳之後者也故亦以繫辭爲篇名蓋前于卦爻曰繫辭者祇言之爾未始實稱爲繫辭也夫子以此二篇繫于彖象之辭之後遂自以名篇若有似于重復者是以歐陽氏疑之謂孔子既專指卦爻辭爲繫辭豈復自名所作爲繫辭者又因文言有子曰字又因後人以古說卦作

繫辭遂又謂非夫子所作須知自文彖辭周鼎辭各經
來即名篇夫子自以繫辭各篇本各有所指者諸儒以
歐公不好古惟據已意爲斷

六書卦名乾坤等卦

辭一一等書爻名初九等爻辭

古易全體三三六畫爲

爲主卦之辭元亨等爲全體六爻與各爻相與之辭又
分折全體六爻各爲一爻一一畫即爻名其下繫以初
九初六爲本爻之辭又潛龍履霜下爲本爻與各爻相
與之辭乾坤二用則覆畫六畫而繫以用九用六等辭
象傳下有初九初六等辭又據每卦下及今所謂大象
古所謂繫辭並無乾上乾下小字何氏易疑載斗南吳
仁傑曰此費本未分註前古易如此乃孔子之傳文也
目鄭玄傳費直學者去六爻一一之畫又省去用九用

周易全書

論創卷之一

二

陸本初

六覆卦之畫又增乾上乾下於卦畫之下又去象傳初
九初六等字而合彖傳象傳于經于彖傳加彖曰字于
象傳加象曰字自是經傳合一傳文既移而爻上一
之畫亦去矣此乃仁傑所傳仁傑以此就正于朱子朱
子答書曰古易既畫全卦又畫本爻卦分六爻似涉重
復且覆卦之法不知何據又曰呂伯恭頃因晁本更定
古易考訂頗詳然據淳于俊說便以今王弼易爲康成
易嘗疑其未安今得所示二本乃有歸著甚善然不知
復有何據又曰繫辭恐併彖辭亦是蓋彖繫全卦下而
爻分繫于逐爻下其經只是如今本也易疑曰觀此是
知朱子于斗南本不能無疑然亦莫之非也第今不見
仁傑所復書何如後朱子者厚齋馮氏椅輯易注頗本
斗南而大于朱異馮豈復有所據耶惟畫全卦而繫辭
者文王又畫本卦分六爻畫覆卦而繫辭者周公也何

病于重復乎然則古易今一改從斗南所傳費直未變

初本其于朱子平昔論著亦未爲悖也按此說出易疑
今以古本考之當信從之至于初九初六以下皆爻辭
象傳隨舉而釋如自初九至勿用自初六至未至內或
全釋或釋一句或以一句包衆句但自初九初六爲始
如此之初六大有初九初六履霜六二之動皆是也亦
有不舉初九初六獨舉諸辭釋者如潛龍見龍以下皆
是也今易疑以謂凡象傳皆有初九九二等句今考之
古本則未之然也故不從之以是二者于古易內則用
一一之畫而象傳只如古本不單初九初六等下是爻
辭象傳各復其舊至于一字音單一字音拆則卦畫即
字今于卦字者詳之若初九即釋一初六即釋一故也

初九初六爻辭

凡六爻有一一之畫與全體六畫同

周易全書

論創卷之一

三

繫以潛龍勿用諸辭與元亨利貞同此出古易費直彖
傳未分爲小象之時本如此前何氏易疑言之明已初
以位言九六以爻言亦明已自費直一分乃將一一之
畫削去專用初九初六等辭以代本畫矣蔡虛齋氏曰
古易六十四卦不如後世之析分爲六十四處只是橫
圖與員圖方圖而已後世聖人繫辭時自不容不逐卦
拆出看矣然卦猶可拆也至于卦之交通三百八十有
四只有奇耦兩樣將爻析出終无所別只得初九初
六九二六二二代之而著策所值向得七八十數者
而立名不能該姑主其變者立之也竊謂拆六十四處
自文王始折三百八十四爻爲三百八十四處自周公
始而乾明三卦初九初六明一爻實无可疑今惟以初
九初六只代本畫而不知卦變之義乃易之所由作而
以止于代著畫一節言則得其一節而不言其精蘊是

以指而詳之 昔者羲皇作卦著明理稱易周易文王彖辭武

王有天下始稱周易行于天下周公彖辭合于周易在

魯孔子四傳十翼謂于魯即魯論亦常言日用皆

易後天下儒生誦法魯亡秦并列國經籍歸禁中焚經

書在民間者易以下筮存亦或用其卦辭兼爻辭不以

為重多重彼國所制辭及雜占占法在周筮人之官者

所以亡即卦著圖說卦未知焚否尚與筮人占法在禁

周易全書 論例卷之一

十四

中項火悉焚說卦漢出圖宋出著圖筮人占法竟亡朱

子考存雖則未能盡復較諸經亦可屢稱全書義皇則河圖作

易首畫卦圖象太極陰陽八卦即衍著圖象太極陰陽

八卦而皆教民以占卦有圖有占法著有圖有占法其

為法則太極陰陽八卦之理一也聖人以卦畫難見于

著存分機切變化之間便見此理之一至直捷至易簡

至的實至明著者故以此立教當初畫之衍之之時未

有次第既用之以明心理于无事稽事疑于有事則有

次第也義皇神農黃帝唐虞夏商並同有不能易者非

不易也天地間只此理一也觀虞夏商周洪範諸書凡

于道德理必言稽古凡于事必言稽疑此見聖人于卦

占著占並用未嘗廢一者特義无辭神黃唐虞有辭或

不傳周易文王始見羲易先天正變而得其後天反變

文王始有彖辭武王有天下代稱周始名上下二經周

易傳于天下並用其用者列國如晉齊左傳國語所傳

隨辭者皆文王卦辭亦有間取附會亦可據以為徵也

其未用者即宋杞所傳夏商先世之辭如所謂吾觀于

宋而得坤乾史所謂歸藏者也亦有義易正變占則

與周易辭不合者也周公作爻辭封于魯藏于其國魯

傳以為先世大訓即宣子見易象在魯季札聘魯以周

禮在魯可見者亦當用于王朝頒于列國或用或不用

在列國異也夫子歷聘不用歸取文彖辭周象辭贊之

贊者發明其大義即四傳十翼也夫子不得位亦未用

于天下惟與諸弟子講明于家顏曾得其理史謂子夏

得其象數即于理未明而象數傳則有因此識彼如程

子所論顯微无問體用一原者周末尊信孔子諸生誦

法孔子周公象辭孔子四傳十翼始行于天下而亦未

順自于王朝列國君臣不知也其後世衰教弛邪說橫

議並興即象數亦无有習其義者周末列國惟抱筮占

驗日用常事視易與方伎栽種雜書等秦初不師古侍

周易全書 論例卷之一

十五

周易

國後凡周王朝所立筮人占法與列國各舊所守義神黃唐虞商周一切圖象周易文王卦辭及魯藏周公象辭皆歸于秦禁中秦雖焚性在于民間者蓋不欲諸生傳誦以害已及愚黔首意至文字李斯改古大篆為小篆凡用古篆者禁之趙邈又改小篆為隸當時諸生于小篆隸无不遵習无復談古篆者至項火併藏禁中者俱亡夫當漢初挾書有律人无敢出口傳有禁人不敢言字習小篆隸人不取習古篆諸生能无出于焚坑之外隱于方外口傳猶在者惜其君臣亦不知天地有易帝王有卦圖書圖占法或管因世所尚上筮日用之事用占亦用先秦與列國雜占而已至是卦圖書圖占法悉亡矣及漢宣中葉說卦出于河内女子仍為成書諸儒頗知誦法類各因師授為學分門析戶動相違異亦自從秦來口傳說者為卜筮存易祇以稽疑應驗明辭

不以易理明辭則得稽疑後一截而不得明理為前一截非全易矣漢末濡于讖緯術數魏晉間則王弼說行皆依易談玄虛流為清談明理冒混宗旨名雖為易實則為伎名雖存易實則為亂聖人卜筮尚占理象數皆失夫邵子始從方外得義文諸圖于著法未詳也未子始據理推明著本義又著啟蒙筮法僅存特義易正變周易反變未詳也今詳著周易變占即筮人占法不可考似非全書然因此可考雖未全較諸經亦可稱全書

二經四傳十翼各自為篇取象象傳作註解經文附經下自費直始而定于劉向成于鄭康成取文言乾坤二卦附于乾坤象傳後始于王弼以繫辭附于象傳後改

說卦上中作繫辭加傳字以文言十八條附繫辭傳則去象象傳文言之名成于韓康伯至宋晁以道疑分二經為非古宋然呂祖謙以分二經為是又以簡帙重天而分朱子本義從之吳澄分四傳以繫辭為太家以爻辭為小象象傳亦皆未安今考諸儒之意復古易為全書

二經十翼孔子所定其四傳即二經中之傳各為全書自為二漢上朱氏曰孔子恐其與文王相亂是以不合是已漢二經十翼具全漢藝文志曰易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上下經十翼故十二篇是也至後漢始分註唐宋諸儒皆謂前漢二經與傳皆別行至後漢諸儒作註始合經傳為一爾是也以象象文

言繫辭傳分附卦爻下者先儒皆謂始于費直而大亂十王弼今詳考之大約有四變其一則費直取諸傳附註經文不過私于民間以便解析誦讀非敢望其公相授受也而亦未嘗擅改成書也漢藝文志所謂費氏不列學官惟行民間是也諸儒所謂經傳翼之文猶舊是也其二則自劉向一枝之後遂為定本以為成書而古易亡矣其三則其時猶列于每卦爻後如今乾卦之末自鄭康成始以象傳象傳并繫辭加以象曰象曰于各卦各爻下而象傳象傳與繫辭自此始亡觀今王弼註本首卷題曰周易上經乾傳餘卷亦有泰傳噬嗑傳咸傳夬傳豐傳之名蓋所附者鄭氏本鄭氏既合象傳象傳繫辭傳于經故合題之耳故漢上朱氏曰魏高貴

鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而註連之何也俊對曰鄭康成合彖象于經者欲使學者尋章易了是也然此時彖象繫辭雖三猶列在卦爻之後如乾卦之未至于文言猶存也其四則王弼註六十四卦以彖辭附卦辭下象辭附本爻下繫辭又加象曰以別之又取文言附乾坤二卦加文言曰二字乾坤文言自此始亡觀東萊呂氏曰漢上謂王弼以文言附于乾坤二卦按淳于俊謂鄭康成合彖象于經不言合彖象文言于經則朱氏之說是也然文言附經而篇冊之間其彖傳象傳繫辭傳之名猶存而文言惟乾坤二卦共十八章尚為文言則文言傳名猶存其五韓康伯註繫辭六十四卦既如其所分而竟削去彖傳象傳繫辭之名而以文言十八卦單爻不可附見于各卦者列于古易說卦上中脩作上下繫辭傳之內古說卦上下各十二章乃

象大衍參兩之數理晦理亦无由以推實由此又究而言之實惟費直首之劉向定之鄭康成遂之王弼成之韓康伯助之孔穎達輩和之者也鄭王以下彼諸人者皆累象數而信玄理謂易止於是焉而已其始以坐井終以蔽天今亦漢初得說卦三篇後以上下二篇混作難以追尋也已

繫辭宋馮吳諸儒改正說卦始 秦焚書易以下筮存專于卜筮占驗爾漢史曰秦火後漢初易亡說卦三篇何氏易疑曰此三篇者秦實未焚其亡者自秦人亦以其為談理之言人懷畏忌不敢傳說一為遺棄斯不復收雖存民間益見殘闕雖不焚而與焚者同是也宣帝時河內女子伐老屋得之所謂三篇者始全先儒曰當時序卦八卦文言并古繫辭後俗以繫辭作大象傳俱存非缺也其後說卦僅存一篇必有二者在焉吳仁傑有見于此乃以今繫辭上篇為說卦上繫辭下篇為說卦中今說卦為說卦下焉琦易輯如之始為成書而以俗所作大象上下者復正為繫辭上下于是繫辭說卦各復其舊矣具

脫去无咎悔亡或篇或章或句所傳不同 古易本篇下先儒謂劉向以中古文校施孟梁丘之經脫去无咎悔亡後所傳者不同有謂一篇疑亦十翼之數者有謂田京二家之書脫去无咎悔亡等字者有謂當時无咎悔亡等字別為一篇田京二家失其篇者有謂此一篇言爻義與彖象傳等並以是為十翼之據者有謂此只說卦內一章者今以此數言觀之十翼之數已明豈有无咎悔亡復為一篇者今以十翼考之决非一篇不然何十翼之多也此其當辨者也又有謂一章者在說卦內

一章或亦可信又有所謂在每爻下悔亡无咎一二字者此二可信皆不敢斷以為然今惟于各注下可疑者言之未敢

盡注也 漢史中古文校施孟梁丘易中古文本田何

易初藏禁中劉向以校施孟梁丘易或脫无咎悔亡惟

費直與古文合自是田易廢施易亦廢而費氏始以與

田何古文合遂藉中古文行于世 古大篆召古文自秦

傳即秦禁中有之亦以項火焚矣漢初朝野鮮有即或有之名辨斗文字或名上古文若六經則未嘗有上古

文也漢史所謂中古文者中指禁中禁中原无易經古文此乃曰古文者蓋漢時俱用八分隸書即史所謂考

論義定其可知者為隸古定也為隸云者即八分隸

書也古定云者即用隸書為古文也故稱中古文者乃

謂篇章之古文非指字畫之古文何氏易疑序曰經有

六易為大六經去聖久遠簡錯文誤後學難讀易為

尤難史記書周易篇以下並存漢書易傳完胡乃

亦錯誤而使人尤難讀也易自翼後五傳至川何何後

分為施孟梁丘並列學官而傳民間者又有費直學田

何之易經與傳十二篇易之本經也施孟梁丘祖同出

何大歸易在漢无弗鼻田氏者傳自劉向以中古文校

施孟梁丘或脫去无咎悔亡唯費與古文合不知所謂

古文又傳自誰氏先儒謂漢之易自何始何而上未嘗

有書易家著書自王同始所謂古文庸非田故書而特

秘石渠者耶按傳何授王同周王孫丁寬服生皆著傳

數篇何於實有意已東矣之歎小章句不知視王所著

周易全書

論創卷之一

二

果誰先後然則謂者書自同始吾烏敢斷然也費學傳

載其以象象文言等十篇解上下經象象文言雜入卦

中實始費氏東京馬鄭皆傳之費學既興施孟梁丘豈

京氏學皆廢歐陽公云田之學息而古之十二篇易亡

矣或舉即金所校以辨其不然春惟脫去无咎悔亡者

其亡在文誤釋文言八卦中者其亡在簡錯簡錯不

能无缺文誤不能无闕錯誤闕於古文均之為亡而

不亡者固存讀者以為易耶為尤難耶是故難則疑錯

誤當正而疑則不敢正軼闕當補而疑則不敢補漢以

來諸儒固有及見夫本經而可為後學之決疑者彼彌

此徹師承願具尋例類考同異須向顯門而今讀

者朱子前傳注一切置弗問焉吾未見其可也 今易

象象文言等字皆後人所加 傳既亡今易有象曰象曰

文言曰字後之讀者不知為後人所加難以歐陽子猶

因繫辭疑非聖人之筆則其他可知矣蔡虛齋氏曰此

今易之所以失而古易之所以不可不復也愚嘗謂註

易經大全時偶失權度而學者至今多不知有古易矣

主司以此為搭題士子 夫子繫辭亦曰象者亦後人所

依之而綴文殊未安也 加 既以象傳象傳分析經文下象傳六者俗名之曰

加小象又以繫辭亦分析附于經文象傳下加象曰二

字俗名之曰大象乃繫辭上下二篇之名无處經以折

老屋所得說卦三篇者以未一篇為說卦以前中二篇

為繫辭遂名之曰繫辭傳于是其篇名存 十翼中加子

而實亡今因名考實其詳各具本篇下 曰乃經師傳授之言

程朱子曰繫辭文言諸傳內有子 曰者皆後人所加後人者先儒謂

乃漢經師也經師以孔子之說授其門弟子也蓋口傳心授之語是也考索曰漢之易象自田何始何以士未嘗有書魏管輅謂易安可註則知易古未有註其明後人因註易書而其口傳心授之語入于易書內故有子曰二字自二字入易屢起後人之疑宋歐陽修曰謂夫子自作不應自稱子曰又謂先言何謂而後言子曰者乃講經者自爲答問之言耳取卦辭以爲答亦如公羊穀梁傳春秋先言何爲而後道其師之所傳以爲傳因此遂疑繫辭文言等篇皆謂非出于孔子不擇之過也

易稱大傳自太史公始
太史公受易楊何何之屬自著易傳行漢後儒三易以義周于世故稱孔子傳爲大傳以別之

孔不以連山歸藏
漢所謂三易則義易在昔併周孔爲三易所謂易更三聖者如此其在說卦

周易全書

論例卷之一

王

中祇言義周易未言連山歸藏周禮言連山歸藏周易爲三易後人從之據疑以傳此古今文依說卦惟言義周易即可徵信不必強指連山歸藏來強解惟存于傳易考畧存之以備參考蓋存實亦闕疑也

言易理无盡者不可不兼未得說卦本旨
易只是一箇理卦筮皆從出非有二義也宋歐陽子曰易理无盡以象談易占筮者之事以數談易推筮者之事以理言易學士大夫之事皆不可不兼也此言若似各自爲理必

須兼之者實未知說卦之旨也詳著啟蒙下

卦理二

易指一理陰陽兩而下有條緒不紊謂理故極爲道體即一理陰陽下爲道用即萬理聖人卑言極即言理言道故二曰理自此數占象變皆從此出各詳之

聖人作易本貞易所謂開物成務冒天下之道而道

則一生一陰一陽
易以陰陽相易故名之曰易始于義皇傳曰夫易何爲者也開物成務冒天下之道如斯而已者也禮記曰昔者聖人達天地陰陽之情以爲易是已說卦上曰一陰一陽之謂道又曰生生之謂易又曰陰陽不測之神此孔門本旨莊子曰易以道陰陽董仲舒曰陰陽爲儒者宗莊董二氏去孔門未遠故言之如此然特止于言陰陽而止不知陰陽上所謂道所謂生生所謂神者故皆于易道未之有得也然以陰陽謂道而其所以爲陰陽之道千載來无人知之无人言之也石潭汪子曰陰陽氣也天地法象其實體也絪縕相揉其游氣也分陰分陽可以兩言也至言其本體則一而已曰易曰道曰神曰天无聲无臭未

周易全書

論例卷之一

王

管有也則謂之太虛體物不遺未嘗无也則謂之性謂之誠其實一物指事異名爾故諸書中言學易曰學道曰知天曰窮神曰盡性曰立誠者皆指此一物指事異名爾此義農皇帝堯舜禹湯文武周公之心法皆以此孔門發明頤曾思孟獨得其傳邵子所謂孟子善用易者皆以此及周程張邵朱子諸子皆指此爲孔子傳授心法石潭汪子所謂此皆從陰陽求道其說有不約而同者

易一爲道二爲卦著四爲辭象變占
蒙引曰易中一字謂之易二字謂之卦著四者爲道易體无聲无臭

易由二四者即見易美故皆曰道也知其爲一而以二四者爲道則其用專指專指易理爲道而不以二四者爲道則其用專指

二者四者爲道而不以一者爲道則遺其體皆不知易者也說卦傳曰菁之德員而神卦之德方以知又曰易有聖人之道四焉此之謂也程子一言道道指一自書曰聖人用意精處其知道之言乎一言道虞言道心商湯言性周言易始孔子則詳言之子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞也魯論未嘗著言之在說卦乃曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也又曰易有太極是乃性與天道之言易之旨也實爲千萬世言性道之始其說漢唐諸儒鮮有知者至周程張邵朱六子而後其說明今以諸儒之說總列之雖其所說稍有不同然其大旨則一而已程子曰一陰一陽之謂道此理固深說則无可說所以陰陽者道既曰氣則便有二言開關便是感既二則便有感所以開關者道開關便是陰陽老氏言虛而生氣非也陰陽開關本是先後不可

是夫子言性與天道處陰陽非道也一陰而又一陽是道○以上一陰一陽之謂道○程子曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者而曰道惟此語截得上下最分明元來只是此道要在人默而識之也張子曰形而上無形體程子曰有形皆器也無形爲道又曰形而上爲道形而下爲器須著如此說罷亦道道亦器也張子曰形而上者無形體故謂之道形而下者是有形體故謂之器朱子語錄曰問形而上下如何以形言曰此言最的當若以有形無形言之便是物與理相間斷了所以謂欄截得分明者只是上下之謂分別得一爲界至分明罷亦道道亦器有分別而不相雜也又曰指器爲道固不得離器言道亦不得又曰理則一而其形者則謂之器其不形者則謂之道然而道非器不形器非道不立蓋陰陽一器也而所以陰陽者道也是以一陰一陽往來不息而聖人指是以明道之全體也虛齋蔡子曰卦爻陰陽之設正以爲寓理之具无形者也卦爻有形者也始初聖人因見天地間有許多道理故設爲此卦爻變化以象之即所謂立象以盡意設卦以盡情僞者也是先有是理而後有是象設象以寓理非聖人有心設之寓之理本如此○以上形而上之謂道形而下之謂器二言卦著爲卦易有太極諸章是也一一生一陽生一一陰六畫其用四十有九分二掛一揲四幽贊生著諸章是也聖人以此理在天地間者隱而不顯難知亦難言而其見爲陰陽之數則有可見故畫卦生著皆模寫此理以示人示人所以立教也學易者觀于卦觀于著則理得矣夫子曰不占而已矣以此也後世只以著爲占驗之事不以言明理聖人之意晦矣○按卦圖象可觀著古今

未言觀大衍之數五十本當言虛一乃不言即曰其用四十有九者即四十有九缺一則其為虛一在中明已此所指虛一為太極以統體言其用四十九下即指分二二即陰陽指掛一一即陰陽所生成形質者此所指掛一為太極以各具言于二後言掛一以別于虛一故各具中知虛一為統體者如此觀虛一又掛一則太極之理盡矣至于顯道神德行和順道德理于義窮理盡性至于命即天下理得而成位于中若象

四言辭象變

三象四象閨皆從此出詳具象五與啟蒙

占辭象變占具各篇下義易諸圖畫周易諸圖畫卦爻及諸辭凡形即象象即變言即辭也自一至乾元亨利貞即占也故讀乾元亨利貞之辭可見象變即可見占只知辭象變不知占占不知一未能知根源也即辭

象變亦自根源生出所在然終是枝流是故知根源者契枝流始謂之知全易得其枝流而不知其根源則只得易之半非知易也○按一以理言即易有太極乾元亨以下以形質言即是生兩儀兩儀中陽為天為乾陰為地為坤皆儀于太極故天陽乾行在土地陰坤載在下皆一理所寓也學易觀象觀于乾元亨之辭由上便當推倒一乃知三之所由生而一即三畫而之易也由下便當推到萬物萬事乃三所自出于一而三即八卦定吉凶吉凶生大業者也○自乾元以上無言所謂形而上之謂道道不可言也乾元以下有言所謂形而下謂之器器可言也讀易者知求之乾元以上則知上謂之可以語上求之乾元以下則知下謂之不可語上可語上易可傳不知有上與不一言無形無言一言四可以語上者易理所以不傳也

言有形有言

一言則一無形夫子所謂何言程子不各說朱子不可言傳邵子先天一字無伏義圖之二言卦著四言辭象變占若乾元亨利貞則有形有言矣夫子所謂言天道程子可說朱子可以言傳邵子謂之後天須要着工夫者又王繫之易中以其無形無言故謂形而上曰神明曰默成曰默識者以此乾元亨利貞以其有形有言故謂之形而下曰化裁曰推行者以此夫子于說卦明著幾周易于象傳象傳明卦辭形象又詳其工夫知易者得其辭又得其工夫由此達之則一可幾矣不然則止于辭而已至于辭不得其意又

義易圖從一說起

從言語上講辭于易理渺不相干也

易圖象卦爻從乾坤說起

言一三言四言者其詳

義易圖畫從一說起故曰先天周易圖辭從乾坤說起故曰後天孔子曰乾道坤道一即道也乾天坤地一為至又曰乾稱父又曰成男坤稱母又曰成女男女生自父母父母生自乾坤乾坤生自一又曰乾主大始坤作成物則以一為乾生坤成之至蓋示人從人身所生于乾坤父母者而求一道至後曰天下之理得而成位乎其中天下之理指一即為天地之中聖人不言一而言理得成位乎中以其不可見要在人自得

道生卦著

易知簡能知即神明能即默成即自得也

辭象變占諸儒以心迹形影為辨

邵子曰先天之學心曰先天之學乃是心法道之體也非言可傳當以心意領會之也後天之學乃是效法道之用也故文字而後有形迹之可見也乃法指一故曰心法一在圖中故曰從中起法即理心即心萬化萬事即述乾元亨利貞諸

辭即萬化萬事故曰文字而後有形迹可見又曰萬化萬事生于心有此心即有此迹故曰心迹不可判又曰心迹如形影或曰心迹之判久矣今異端指心知為理為道是乃判心迹為言不知道理者也○理指一無形象指一一以下即形故曰無形而形天下之形無形而形者即理也天下之形即象也有此理則有此象理譬則形象譬則影也有此形則有此影故理象猶形影形即心影即迹其實四言一言欲明夫一言道指一理一也總在人識得

四言一言欲明夫一言 道指一理人合下明此理者鮮其未能明此理者則由卦由著皆可以明理于卦著未得則觀辭可以明理觀象可以明理觀變可以明理占主理數玩占則于理數為貫通而辭象變皆所從入者也辭象變乃理之所散殊聖人以求諸散殊即所以明理是故以本原言惟一而有二有二而有四以散殊言由四而見二由二而見一同歸而殊塗百慮而一致此

聖人言道指行處言而有所以為體者即一 之謂也

是為道體 邵子曰道為太極又曰一者之謂道○又曰也故假道路之道而為名以人之有行必由于道一陰一陽天地之道物由是生由是成者也○論語曰誰能出不由戶何莫由斯道孟子以道若大路邵子以道假道路之路而得名朱子以道猶路也竊謂人之未行則地耳何嘗有道之名自人一行乃不曰地而曰道易震為大塗是也二以畫連亘而震動即此意爾即此而以行為道明已○自後世道之說不明禪宗者人乃以心為道而以行為道之意微世之重行者鮮矣石潭汪子曰乾天之所以為天也竊謂天必行不行則亦一物而

已朱子曰天運不息晝夜旋轉故推在中間使天有一息之停則傾傾陷下又曰為其氣極繁故能扛得地住不然則墜矣程子曰天圓則須轉今以程朱之言考之天運轉極繁而求其所以然則惟南北二極為之樞紐故能外轉爾朱子曰如磨之心是也又曰造化之運如磨上面常轉而不止萬物之生如磨中撒出有籠有細自是不齊此二極如磨心一段可喻太極造化一段可喻陰陽萬物一段可喻四象八卦吉凶大業之義而皆由于行見之是故天行乃為乾道

聖人明理見願見動 以行明道是已不行豈所謂道哉

即擬之觀之為卦為爻皆理 聖人于天下之理至精至下之動即擬其形容象其物宜謂之象象即卦也觀會通以行典禮繫辭以明其吉凶謂之爻以此示人人于能擬之觀之言之理目前見之故不則可惡可亂如能見之則亦能擬之觀之言之顯然于象于爻即不惡不

易象只言一理二中天道人事為殊 朱子曰易是

體應用所包者廣拘拘于強貼人事反失聖人平淡意味諸儒以易在天為天道在人為人事只一理分出在天謂天道在人便謂之事非有二也如乾卦言天道象釋大明以下則言人事坤言地道君子攸行以下則言人事屯言天地開闢言天道元亨利貞利建侯以下則言人事也是以元亨利貞四象或曰四時四氣四德四事是也呂涇野曰易本為人事而作非專說天以道陰陽也此以天道人事分言未然其曰性與天道聖人合一存乎易其曰易何止六經之源

後世見易書為道便忘 其天地鬼神之與乎此至言也

却道

邵子曰聖人不言易非聖人不言也易理潔靜精微程子曰人生靜以上不容說纔說性時便已不是性了故夫子知德者鮮言性與天道不可得而聞即此謂也邵子謂聖人不言易者以此而著之于圖象者所謂示人也示之所以立教也是故作卦畫教也作著法亦教也皆欲人因象以明理也亦欲其得不言之意也故曰書不盡言言不盡意惟不盡意而後謂不可得而言也朱子曰以言會者淺以象會者深也然此不為上智乃為中人而上下者上智可以意會而得其不言者中人上下者可以象求而得其所以為意者也其下者則知以易為書而不知易理惟曰圖曰象曰辭而已而不知有易道所謂見易忘却道者也蒙引曰易窮則變易字元是指天地人物之事及後來既有易書則將此易字分了一半並稱為易矣奈何後之讀易者只把

周易全書

論衡卷之一

三

易書做易遂忘却元祖之易及問人以天地人物變化之理為易則甚駭而不信蓋逐流而忘源不知沂流而求源也聖人言道理即是易易合卦畫言道後世不以易言道專以撰著言易或以玄虛言易又如修養伎藝術家亦言後世以心以知即理言道乃指人身血氣心

知一已所有者為言而非天下公共之道大悖易意壞

聖人教

今之語道語理者以心即理知即理豈知心是人身內一箇軀殼血氣凝儲其中虛靈處自知覺分之知即是知識處覺是其先見處合之一知知一心也凡人有身即有此心有此心即有此知覺知覺則有昏明強弱人人相異所謂上智下愚不移孟子所謂才者也理則一也即天所命于人為性在虛虛知覺中

所主者人人所同所謂性之德又相近也孟子性善程子不以聖豐愚喬堯存桀亡者也若人身存則得此一在心為心之主所謂成性存存身不在則形氣既散心即空稿知覺亦无有此一則在天地間為生成萬物之主所謂死而不亡所謂天下萬物公共不以古今往來而有所止息間斷亦撲滅不破者也今人不知此而別為之說以心即理理外無心知即心知外無理是以人心一箇軀殼血氣凝儲處便當作理所謂惟知心為一已所有而不知心所有天下公共者又力詆先儒心理之說理氣之說為非是欲滅理悖道者也

易道由此壞世教從此衰矣末如之何也

卦數

卦畫之數在易有太極一章著法之數在河圖生著著之為德三章數本于理顯于象見千氣之分限節度微千位本一者今列理數象數氣

周易全書

論衡卷之一

三

數位數就諸儒所發明者言之非數有是四者也

理數

義易有畫无言而其所指理數則以不言而自然顯者所指理一是也所謂太極也所指數自一生一一以後是也所謂生兩儀四象六十四卦三百八十四爻也此皆自然即占是也○朱子曰說易得其理則數在其中固是如此然沂流而觀却須先見象數的當下落方說得理不走作不然事无實証則虛理易差也又曰易只是說個象如此何嘗有是事如春秋便句句有實事易不過只因畫以明象因象以推數因這象數有實事易不過只因畫以明象因象以推數因這象數須推出吉凶以示人而已象數朱子曰聖人作易之初却无後來許多勞擾說話象數蓋是仰觀俯察遠取近取見得盈乎天地之間无非一陰一陽之理有是理則有是象則其數便在這裏非特河圖洛書為然○邵子曰目然而然不得而更者內象內數也其可得而更者

皆外象外數也又曰易有內象指致是也有外象指定一物而不變者是也一物者即天地水火之類是也○先天八卦以象言則乾象天兌象澤離象火震象雷巽象風坎象水艮象山坤象地此取象以圖之上下左右見也以數言乾數九兌數一離數二震數八巽數七坎數三艮數七坤數六此數以圖之南北東西始極見也此先天後天卦圖皆同也以五行言在先天一六兌兌坤水二七離巽火二八東坎震木四九西兌乾金五坤土二七南離巽火二八東坎震木四九西兌乾金五火得本數坤六水乃為土兌一水乃為金乾九金得本數坎三木乃為水艮四金乃為土蓋後天入用之位不同也說氣數朱子曰數者祇是氣之分限節度處得陽具前條氣數必奇得陰必偶凡物皆然而圖書為特巧而著耳于是聖人因之而畫卦其始也只得畫一奇以象陽畫一偶以象陰而已但才有兩則便有四才有四則便有八從而再倍之便是十六蓋自其无朕之中而无窮之數已具不待安排而其勢有不容已者卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯于其間其時則有消長之不同長者便為主消者便為客事或有當否之或異當者便為善否者便為惡即其主客善惡之變而吉凶見矣故曰八卦定吉凶即決定而不差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民占筮而以開天下之務以定天下之志以成天下之亶亶者○又曰天地間有此理則有此氣有此氣則有此度有位此度則有此數元亨利貞即此理氣度數之象爾位數易以數起數以位生有位乃有數河圖中五位其外妻即數朱子謂五為位亦數也六至十為數亦位也太陽始于一極于九少陽始于一三極于七太陰始于一四極于六少陰始于一二極于八陰陽生于五而成于十具顯

千六少陰始于一二極于八陰陽生于五而成于十具顯蒙下理象數辭先後朱子曰讀易者須識理象數辭四者之象有如是之象便有如是之數有如是之數便有如是之辭此以變出先後之次故先言數後言象易有太極以理言兩儀四象八卦以數言朱子曰象數變先後傳此以生出先後之次故先言象後言數象數變先後則成象為乾效法為坤象也極數知來數也通變變也則以象而見數數而見變者言之又曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象則又變而後數數而後象者言之此舉義周易錯言也專以義易言則太極理也纔畫出一圖圖上一畫便是象象也有一畫便有二有三至于四五六七八九十數也陰交陽陽交陰而生變自一變至六十四者變也故曰義易之變也以周易言則本義畫之理而往來交錯更變之兩卦為變曰參伍變也十二位為數曰錯綜數也通變成文成文極數而一卦二體成卦之象立焉象也此周易之變也然周易非異于義也因義易象數之變乃從義變上起而數顯象著所謂以入用之位言也故曰至哉文下之作易知數即知理即為天伊川謂堯夫知其得後天之用乎知數即知理即為天易數為知天堯夫云須還知易理為知天又問康節數學曰且未須理會數自是有此理自古言理者必曰天程子曰天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以至宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神其實一也知此者謂之知天見此者謂之見易自伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武周公皆指是也其間諸聖易法不傳獨義文周孔之易存耳其圖其書可考也孔門而後

則專以象數言矣然象數存學者猶可即流以溯源
可以得理併象數不傳獨有辭畫在爾世即知其為數
者解矣况易理乎惟周程知之濂溪大極程伯子天理
二字自某體貼出來邵子經世觀物程叔子易傳朱子
傳註語錄本義啟蒙則其于理也深矣理明而數明象
明

一皆卦畫之象數不可以一中斷者入等數

畫一陽質剛取剛連亘中實一陰質柔取柔分陰中虛
不可以一為一畫一為二畫入算數但以為一是奇數
一是偶數可也朱子以黑白別之自從宋來以陽一數
陰二數合為三數至謂陽卦多奇陰卦多偶每以陰數
多于陽數又以陽數用全陰數用半為言皆未然
易範象數之變簡端錄曰易
物生而後有象故有變滋而後有數故有變象在數先

周易全書

論例卷之一

三西

故可以該數數在象後故不可以該象象易之六九非數
也象也範之奇偶非象也數也合而觀之則象數實一
也由象可以指數由數可以考象雖畧分先後而非甚
有異也

卦占

一理分為萬理一而萬即數也極數知來即
占乃分理數占為三篇者以占義不明故分
別明之聖人言易占為重後世或謂聖人祇言占不
言理數蓋不知占即理數也漢唐宋後無言之者故
特詳著之顧不能盡言言不能盡意則以俟知易者

易一道即理四道後占即理生數故歸重占

易道以理
數言辭象

變占四者皆指易畫之理數言辭即畫之理數精蘊變
即畫之理數通變象即畫之理數形似占即畫之理數

相推生出分之辭象變皆就已畫言占則就未畫者而
推至于已畫乃辭象變之本原也若只言辭象變而不
言占則辭象變有枝流无本原只說得後半截
極數知
少前半截故曰語古獨後之後之者重之也

來
理之至无以加之謂極一二至百千萬之謂數有所
主管之謂知生生不已之謂來有此極則生此數故
曰極數惟此極主管于中乃數自一而二而三而四而

五六七八九十至百千萬生出來若非此極主之數到
總處盡了則无所來而窮矣窮不能變安能通哉故曰
知來極應知數應來通變總承極數知來○卦體以自
內而外曰往自外而內曰來此往者過去之謂來者自
出之謂譬之水往則從外流去也來則自內生出也所
謂惟有源頭活水來之意義與卦體同特此以卦理言
自內之謂來向外之謂往稍有別耳張子曰其來也幾

周易全書

論例卷之一

三玉

微易簡其究也廣大堅固來即知來之來謂原其所自
究即藏往之往謂究其所至藏謂含藏于此知謂主
于極數凡一見極數極其數極有二字二義易太極三
此極數凡一見極數極其數極有二字二義易太極三
古國字以理之至處言也至處則生九陽之極六陰之
極古極字以數之盡處言也盡處則變變即通變變通
之變凡此二義極俱未說到人推極處若人推極究極
以工夫言也諸儒曰易有太極以卦畫未生有此理言
又極數之極即太極數即極所生出者也三極三即數
極即極也此極未生則數涵于理極所生則理散為數
所謂理數一原者也故易中以正卦言皆自太極生
出相推而去一畫是儀生二畫是象生三畫是卦
生出四畫重儀生出五畫重象生出六畫重卦此所謂
極生數數盡則反以反卦言以上畫推至五畫五畫推

到四畫四畫推到三畫三畫推到二畫二畫推到初畫
亦是極數而實有以主客平來者乃然不有所以主客
平來則正不能推至反及不能推至正即為窮矣此極
數本于知來知來乃能極數也○易有太極是生兩儀
兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業此
五句即極數知來之謂宜先言知來後言極數今日極
數知來者就其源頭自出處為來以示人也 **知來凡五見極數知來智以藏**

往神以知來遂知來物知來者逆占事知來
知字同以
主客為義

非知識之知知識明者亦有至意後世知貢舉知事之
義取此來指所自出為來則神知來來物極數知來占
事知來是也若先天圖有以自下內往主為往自上外
來下為來知來者逆是也其所指圖畫不同其取義亦

周易全書

論例卷之一

三

同故極其數知來物所謂遠近幽 **來物凡二見曰遂知**
深不能外此理不能逃此數者也

來物乾陽物坤陰物
即太極為一物太極生一一為
兩儀一為陽物即乾陽物一為陰

物即坤陰物也八卦一體三即八物重體三六十四卦
即六十四物三百八十四爻為三百八十四物即所謂

百物不廢至于生萬事為萬物所謂定吉凶生大業者
也故自一一物生出萬物即數一即數所從來也一為

一物即中庸不二之物一一生萬物即中庸不測之
物一即理一萬物即分殊也詳大學格物論下○易中

言神說卦自釋之曰不測程邵子曰妙張子曰清通不
可象是也易中言知則虛空靈明昭昭有覺者是也神

不可測知則可測神主來則所從出自是妙故不可
測知藏性往則過去則可覺故可測可測則有所分別

故為知有神知則有所以為神知者易理也今世儒不
知理即不知神知乃惟以心之精神為神心之知覺為
知即即以精神知覺名理人之精神知覺乃人生身後已
心所有者理乃天下大公人心所同得以往生者今言精
神知覺明理皆就心言而不以理則是只知有一已者
不知有天下公共者故其所謂易不知有至平亦不知
有變通凡其所言所行祇役役于一己之私而已安識
神知安識有易也○藏往知來藏與知對往與來對知
主也管也合言之曰主客也惟知故 **占凡五見極數知**
凡往皆藏性神故凡來皆主客之

來之謂占動則玩占上筮尚占占事知來未占有事
知來便是占故曰之謂之謂者言其即此是也故曰一
也今以極數外有知來極數知來外別有占非也○尚

玩者尚玩乎占之謂尚玩則為體易用易者言故曰占
為體玩尚為用也其後占之義不傳特專以占辭為占
則指吉凶之辭一節言不指體言未舉其全也○動則

周易全書

論例卷之一

三

玩占王用言即前鼓天下之動字纂言曰此承前章言
象辭變占曰在其中者凡四一象二爻三變四動卦爻

者辭也動則有吉凶悔吝焉前篇動者尚其變而此以
動屬占者動因變而得也占事知來指未來與極數知

來同意○易中惟章九五曰未占者乃未嘗極數之謂
謂未推極于三即有二之半故曰未占者○至于吉

凶則以此數到極處而理定得為吉失為凶凶生大
業是即天下萬事也皆所謂占也特

以吉凶之辭名為占辭則指筮時言 **易以知來謂占而**

文言傳所謂占者幾之先見
易占以知來豫六二辭曰
吉者幾之先見者也又曰

知微知彰知柔知剛萬夫之望此即知來之謂也夫知來以幾之先見則是幾之可見者理順理則吉逆理則凶在此理順逆之間為悔吝在先逆後順為无咎是理者固所以為吉凶悔吝而曰順之逆之所自即幾也心之所知不從外得者也俗曰禍福無門惟人所召蓋謂幾在我也邵子曰思慮未起鬼神不知不由乎我更由于誰其先見之謂乎中庸曰禍福將至善必先知之不善必先知之善不善即吉凶之所先見之幾也舍此而必欲驗未至之禍福則是自外而來已不能與非所謂順理順理即明理明理即極數也其他纖緯術數專言禍福而不原于己之幾先不由于己之感召則是背理而言術无關于心身性命奚益哉

象占 象占二道以故曰知來者見幾先也詳具卦學下

後世觀象玩

占混而不明今考之占本理生出數可見象則著見矣故聖人以象謂觀以占謂玩○義易太極之理至隱至微而陰陽之著見可見者則生為兩為四為八為十六為三十二為六十四凡儀象卦象也象上生象而極于象之所止者占也周易六十四自于三十二三十二自于十六十六自于八八自于四四自于二二自于一象也象中有象反而推極所自生者占也所以生之者即一也一者太極之理生數是占之所以為占也義周之象在圖故首畫圖示人而使觀之圖畫者**變占**說卦曰即觀此象也玩其象之所以生即玩占也極數知來之謂占通變之謂事合而言之曰占事義易有占有變周易亦有占有變不可混言曰以變為占各具卦占卦變

辭占 占以道言道體難明不得不顯諸辭先儒篇下 以謂伏羲上古之時風氣未開人情淳朴

則可以體為占者示之中古以下民俗日滋聖人有辭自辭立而用愈著又有難盡者聖人之意引而不發矣後世專以辭為易聖人之意不盡矣○蒙引曰古易六十四卦不似周易之折分為六十四處只是橫圖圓圖方圖而已圖上更好看吉凶意亦自明白又曰或問卦爻之在圖其吉凶如何更易見曰自古聖人皆有易法如夏易首艮商易首坤占辭亦當與周易不同安知不別有占又曰易變易也有反對之義凡氣化之消長人事之得失皆反對者也于卦圖上看此意亦最為明白无一卦一爻无反對者而消長得失之理進退存亡之道固隱然有可推者此意不足以斷吉凶哉意古者无文字時占法或從此起例而中間猶自有經緯錯綜之妙今以此言考之義雖无文而占法即具于三圖觀三圖象可以見吉凶是為義之占也又以文王之占言卦變分之六十四卦合之三十二卦其一消一長一進一退一存一亡彼往此來彼來此往无一息之停无一絲之隔而其見之為剛柔憂樂與求見雜處起止盛衰之類種種不同不知變者則為知進退而不知退知存而不知亡知變者則為知進退存亡而不失其正即此之言則蒙引所謂觀于反對之可推者足以斷吉凶者亦明是為文王之占也

著占 聖人以太極之理生兩儀四象此義文占如此 八卦觀于河圖與著得其理河圖難明著顯然易見即制之以前民用所謂示人以立教此聖人易簡直指正此也若著法聖人以其事操筮則用不操筮則不**占專指筮驗不以理數自漢儒始**用則在制著後事也

自漢儒後則惟以卦辭為辭卦象為象卦變為變而獨占无所據則以著法之占言之只以著而占則操著然

後有占未揲著時无占即說卦曰動則玩占動時專玩著即動時者乃就人念慮初萌作為既顯之時何暇便揲著耶則玩占非特指著言明也弄舜之用賢也曰朕夢協朕卜曰枚卜功臣曰龜著協從是著龜之占矣至于精一執中之理又曰天之曆數在爾躬堯傳之舜舜傳之禹未始用著龜也即此見易占所謂占者以其明此理數而已非專龜著明已占

四道重占即學 占是學是學此辭象變占之道觀玩尚之者皆學也故分言占是道學是學此道孔子言學易即學占學占即學道也不占者不學此道也學此占則心體之身蹈之可以有恒而易之恒道可以為巫醫矣熟之即所謂无大過矣豈獨可以為巫醫乎哉故不于占不可以為巫醫○夫不于占者不與尚玩同尚玩則知有占不玩尚不知有占也不知有占者即不知有極數知來也非謂其不叩問推測也若叩問推測即玩尚之意蓋占自理之數言以人叩問推測亦**總言上筮尚占分言下龜筮著**其曰占乃筮占事具後

龜亦曰卜以龜之靈其兆不掩即開明剖判之謂也在著亦曰筮以其著之數其策不齊即分折辨別之謂也其實天地間只此理本无形兆无端倪不可見而見于數數者似有形兆有端倪之可見者是以龜背之畫即天地間一處不可見而此見之故亦以卜言之著大衍五十其用四十九置一不用者即天地間萬處之不可測者而測之故亦以筮言龜卜著筮皆曰占聖人于事理凡有蓄疑于心則卜之又筮之則尚于占得其占則此理之疑者明矣由是凡所為所行即以其所明者為之行之是為用易矣又于為行之間或有志定而未遽

決或事有兩岐未可即從者或信而眾志未孚乃叩問乎龜著蓋總之有此事則有此理惟事理有疑者乃于龜卜著筮之苟不疑則不必于龜著矣惟其疑故以吾心將有為將有行者卜之筮之龜著即以此理應之以其理之定也若不定安俟龜筮哉故龜著亦以卜筮之○洪範卜五占用二卜指龜言本借義占即卦之極數言用指變動言有二此以占卦

卦占明理明則不疑 爻之變動有二樣曰貞曰悔

事有疑則稽稽疑乃取筮驗即明理處事 卦占著占皆個理幽贊神明一章說卦明于天道察于民故已盡其義是故學易者于卦占為上筮此理著占亦上筮此理明則不疑無疑即所以處事无待龜著明而事有疑或不信從乃取著以斷決之徵驗之後世槩以占為取決疑又以上專歸龜筮專歸著則占乃以決疑為義蒙引曰卜筮二字上如魏文侯卜相之上非以龜也此卦原筮之筮非以著筮也皆審決取決之意即此言則卜筮非專主龜著其明特未以占為極數知來即是明理亦未盡也或曰卦占者乃卜筮乎已然所謂故也明理也寂然不動者也著占者乃卜筮乎未然所謂利也稽疑也感而遂通者也蔡氏體用之說是也而要之皆以明易理也理无疑則所以處事若專主應驗言則未盡也

尚占斷占決占問占驗之義 字書占指自理生出也則剖然見矣故轉為占斷占斷則必然故轉為占決以決則可叩問推測故轉為占問以問則有應驗故轉為占驗以占者有明驗則為龜卜之占其後轉假借于龜著言占者所奪遂專取應驗為占者不以理數占義遂隱

此由占字不傳其所謂玩占尚
占不占之義遂不明于天下也

象變上皆指易體辭亦

明易體後世分象為象吉凶等為占辭專以操著言非

本旨 象古二字皆是易體漢儒後分象占本義曰象在

謂之占辭謂之著斷決之辭此皆操著所謂說得畫後
後半截而未得未盡之前前半截也且吉凶象也象有
迹占理數理无形故曰極其數遂定天下之象諸儒以
謂占在先象在後雖太分析然亦見極其數而後有象
先後之說似亦不差特專指吉凶為占辭又

指操著吉凶為占驗不以理與事言皆未然 朱子警學

周易全書 論創卷之一 聖三 孫五言

存體應用執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體

之在我動有常占最盡占義 朱子曰聖人作易只是說

却待他甚麼事來湊所謂事來尚虛蓋謂事之方來尚
虛而未有若謂其理則先自定固已實矣用應始有謂
理之用實故有體該本无謂理之體該萬物又初无形
迹之可見故无下面云稽考實理以待物事之來存此
理之體以應无窮之用執古古便是易書裏面文字言
語御今今便是今日之事以靜制動理便是靜底事便
是動底所謂君子動則觀其變而玩其占若是无事之
時觀其象而玩其辭亦當知其理如此其每見前輩說
易正把一事說某之說易所以異于前輩者正謂其理
人人皆可用之不問君臣上下大事小事皆可用前輩

正緣不把做占說了故此易竟无用处○勉齋黃氏曰
理定既實以下皆深指學易者而言理則體也事則用
也理之謂體雖甚實而所該者无形事之為用雖本虛
而因應乃有稽實存體所以玩理待虛應用所以制事
當潛而潛當見而見皆理之自然而不可易者非實乎
然求其所謂當然者則元形之可見非本无乎未有
見之事非虛乎虞陋甚三過其門
而不入則有迹之可觀非始有乎

卦象五 此篇所引多先儒之言或有重複或
有簡省及異同者備書之以俟考

象一 總論

天地間皆是象 天地間此理觸目可見顯設于數昭著
于象聖人隨所見見之乃以人不皆見

周易全書 論創卷之一 聖三 孫五言

故本此理數畫出為象故曰天地自然之易以此○象
言曰易以陰陽相易故名之曰易又曰上古包羲氏見
天地萬物之性情形體一陰一陽而已于是作一奇以
象陽作一偶以象陰見一陰一陽之互相易也故自一
奇一偶相易而為四象八卦極于六十四卦是為卦畫
之象又作揲蓍之法自一變而極于十有八變是謂蓍
數之象卦畫法皆以陰陽相易故名之曰易而皆教
民以之而占占者有吉凶象引曰易一字謂之易二字謂
之易卦又曰卦者易之體者易之用缺一非易也辭
象變占各具本篇下又曰先儒謂天地間原有一部易
書開眼便見聖人不過即其所見 象本于天垂象
以模寫之耳非聖人創為之也 伏義
以象示人而象之起義則本于天垂象然乎謂天象者
人事形于下而精氣發于上在天為日月星辰順逆常

四六

方見得這爻是何如這爻是佞倖然而終三居三
中做出許多象數來此其所以靈又曰易難有九個言
語可以形容得蓋爻辭是說個形象壯而實无所不包
總之在易贊曰稽實待
虛存體應用盡之矣

滯于象
邵子曰神无方而易无體清一乃以爲道
化有定體則不能變通非易也易雖有體體者

象也假象以見體而本无體也此言最得易中取象之旨蓋易之體見于象見象卽見易矣若所謂易卽在是焉則滯于方體求矣知易卽象以見易體辭上奪得者而又知本无體然後可與論易中之象

淺于象上會得者深王輔嗣伊川皆不信象伊川說象只是譬喻樣說又曰自上世傳說象數分明不復更說故孔子即于理上說程伊川亦從孔子今人既不知象數但知孔子說只是說得半截不見上面來歷○觀此則知朱子之意蓋以義文言理自一理生出象數孔子直以理言而伊川從孔子之意亦以理言所謂得其理而忘象數在其中矣豈義文言象而孔子懼子不言哉竊謂象以明此理者也數以紀此理者也豈象上會者淺象上會者深極而言之則象上會者淺理上會者深能于理上會者是所謂中人以上可以語上不能會者是所謂中人以下可以語上者

看易渙養楚象
朱子曰看易若是渙養定象看便滋味長若

星

只恁地懸空看家不可執觀家有得理形迹可據亦

无方體可執總是論其理如此竊以謂理本无象而
事物者爲之象聖人以理之不可見也而見于事物
者可見也是故謂之象以此示人則上馬見其理卽
其象其次因象以得理又次則泥象以求理下則徇象
以忘理美繫辭傳曰易有四象所以示者此也其
見不見存乎人而象固在未嘗離也特不可執也
謂易象不傳而實則傳 宋儒謂易更三聖家不傳後
其不傳者變辭象之顯然與著占之法其理則
可推子曰樂其可知卽此意未可言謂不傳也
象數之過王弼不用象與程子不言象 朱子謂漢儒
象數之過與

溺謂得意忘象是忘了這象伊川又說假象是假借此象今者得不得地全無那象只是不可知只得自從理上說何也朱子又曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疎畧而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也又曰乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有常理矣至于諸卦若屯之有馬而無乾離之有牛而無坤乾之六龍則或疑于震之有馬則言交于乾是皆有不可曉者是以末儒求之說卦而不得則遂相與創為互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傳會穿鑿而非有自然之勢觀其一二之適然而无待于巧說為者可信然上无所關于義理之本然下无所資于人事之訓戒則又何必苦心極力以求于此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬又苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理无形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象无復有所自來但如詩之比興程子之譬喻而已如此則是說卦之作為无所與于易而近取諸身遠取諸物者亦刺語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以為易之取象固必有所自來而其為說必已具于大十之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以為訓戒而决吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然不可沒假設而遠欲忘之也○按論漢儒王弼程子諸言及假象顯理皆精特不必深求從來竊以上面

來歷即象從取象不可穿鑿朱子曰鄭東卿專取象如來可求者也取象不可穿鑿以得為得類學者須先理會得正當道理了然後于此等些小零碎處收拾以相資益不為无補程沙隨以井卦有井谷射謝一句遂說井有蝦蟆之象其穿鑿一至于此某嘗作易象說大率以簡治繁不以繁御簡然易之取象各有不同却亦有難會理者如乾為馬而乾之卦却專說龍之類是也只是說得半截不見上面來歷觀于朱子此言則謂孔子以義理明象數其意尤明特伊川則欠却爾至謂不知象數則不知上面來歷則于象上會者深之言皆精矣象不可以譬喻象是取理之似形氣之肖者為言乃實為之譬喻者如詩賦比興之類其實不同也觀象不可于畫冊之畫上求太尚有未發之義如十九爻所演之例者易曰鳴鶴在陰云云孔子又豈能盡說也哉後世只傳文王周公之辭之易且不能旁通其義而况伏義有畫无言之易夫孰能知之也哉故得意忘象得象忘言惟上智者可言之生出儀象卦曰象天地人物曰象畫在書冊亦曰象不可據書冊便以儀象卦之象即為天地人物之象謂天地人物自畫于書冊而此理此數于此可見則可謂畫象即便為儀象卦天地人物之象止于此則不可如是則是守今之真容以為祖漢儒得意忘象得象忘言者宗執海籍以為產業者也漢儒得意忘象得象忘言者家也意與言皆所以明此者也言人所難曉即文王周公孔子未嘗盡發所謂書不盡言言不盡意者也今據文王卦辭周公爻辭而觀玩之然所已言之外伏義卦畫尚有无穷之蘊孔子固說不盡矣至于外卦辭爻辭

以下者當求象意于言至于得意忘象得象忘言可矣
觀象即見天地人物實體
易圖卦畫爻辭象皆是天地人物實體所在故觀圖畫卦爻辭象即見天地人物如乾即是天坤即是地屯下即是人事非謂圖畫卦爻辭象只是圖畫模樣言語而已如此乃是聖人教人觀象初意在人自見之也

象二 總論圖

義易圖象

義易作千伏羲伏羲仰觀俯察遠取近取而得其理乃作八卦以通德類情以易之理无朕兆无聲无臭不可名不可象也一即象也名之為太極太極者大之至也即天之樞小之若磨之心屋之脊者然則有象而實无象之可見也无可見則亦无可形其可得而形似之者陰陽也故易中凡言象者皆指一

周易全書

論創卷之一

五

陽一陰動而為陽則畫一奇以象之靜而為陰則畫一偶以象之一一即象也故曰兩儀儀者法也法乎太極者也是儀固象也陽交陰而生太陽少陰陰交陽而生少陽太陰其形兆已著故以象名之說卦內曰易有四象所以示也是四象亦象也三畫既成爲卦故有卦之名入入六十四卦則亦象也傳曰八卦成列象在其中是也先天圖象天凡言天象者皆從圓圖說卦天地定位一條是也先天方圖象地凡言地象者皆從方圖說卦雷以動之一條是也先天橫圖象人凡言人事者皆取象橫圖是也至于三圖所爲健順動入陷麗止說之德天地雷風水火山澤之情通德類情德情亦象也爲首腹足肢耳目手口之體爲馬牛龍雞豕雉狗羊之物取身取物身與物亦象也其詳具于說卦要之其通之類之取之者非伏羲以意創之天地中所有然伏羲

模寫之以

周易圖象

周易作千文王文王觀千義易而得其卦畫之闡闢往來變通者千心于是改置圖象以義易先天自下而上而外乃生出之象生極必變于是自上而下而內有反變之象于是以先天變爲後天有方位圖如震東巽東南離南坤西南兌西乾西北坎北艮東北卦中坤利西南離解利東北升南征交辭明夷南狩之類是也有取諸次序圖如乾父坤母震長男坎中男艮少男巽長女離中女兌少女如卦辭咸取女吉
周易象辭象 周易圖畫乃以姤則勿用取女之類是也
周易象辭象 正反對者而設之卦故曰設卦設卦既設則有象故曰觀象象既觀則有辭故曰繫辭此所謂象即卦變改置而見其象如此也朱子曰變者象之未定則象者變之已成也故說卦每卦皆以變之已定者爲之有取諸一卦全體者有取

周易全書

論創卷之一

五

諸二卦上下二卦各體互見者即一卦而有取諸上下二體者即二體而有取諸各爻者所取或卦或爻則有取諸主爻者有取諸上下二主爻者即主爻有專重一爻爲全體之主者朱子曰象辭散漫聖人觀象節節地看見許多道理看到這裏見有這個象便說出這句又看那個象又說出那一個理來然雖散漫逐節說出則實有據有實非苟焉者也所謂取諸一卦者如乾卦全體有自下而上則元亨利貞之象是也有取諸二卦各體互見者如坤下體陰上體純陰而順之至則有元亨利 牝馬之貞之象又以坤陰以配乾陽以次序圖坤統三女居西南而與乾對則又有先迷後得西南得朋東北喪朋安貞吉之象又如臨觀相對臨言八月有凶指臨至觀上五二陰爲八月有凶指觀言失至觀則不言而取他象曰觀盥不薦有孚順若所謂二卦各體互

見者也所謂一卦而有取諸上下二體者如屯下初陽動上陽陷陰中有元亨利貞之象又以陽動在下坎險在上有勿用攸往利建侯之象所謂取諸上下二體者如蒙亨求我取諸下體童蒙取上體所謂二體取諸各爻者如訟之有孚窒惕中吉指下體終凶指上體所謂取諸上下二主爻者如蠱曰元亨先甲指上九為艮之主後甲指初六為巽之主所謂二主爻取一爻尤重如頤貞吉取上體艮上九觀頤取下體震初九所謂一爻為王者如上下體或乾或坤乾坤全體不為之主而以六子之卦各一爻又如五陽一陰五陰一陽各以少者為重者是也詳語在京重主爻條內此之謂一卦之象以變為象者也若胡氏曰凡象辭言全取自象者有全取自變者睽小事貞吉取自象而蹇解泰否損益之類取自變者是也易傳曰聖人有以見天下之賾而擬諸其

形容象其物宜是故謂之象者此也

周易爻辭象 周公以文王彖辭指一卦之變而爻辭未備也則推本于文王陽爻用九陰爻用六九六老陽老陰之變為辭一爻一變一象一象一辭總之六爻六象六象六辭也而各辭有專指本爻者有專指主爻者有兼指各爻者有取諸二體者有取諸二卦之爻相往來者有在此爻為美而在彼則不美者有如蔡氏曰或取卦德或取卦位或取本卦之時與本爻時位又或兼指各爻或取所乘所承之爻又兼承乘比應與時位之兼全有全取其一二節者又有一爻為眾爻之主則兼及眾爻者大約取義不出此數端其詳散見于辭下易曰聖人有以見天下之動而觀會通以行其典禮繫辭焉以命其吉凶是故

義周易象即于本書所以為同 諸儒謂之爻者此也

義畫之象即以其本畫求之朱子曰伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理是也觀又畫之象即以其變畫求之朱子曰乾索于坤而得女坤索于乾而得男初問畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳合之所以為同也非義

孔子十翼象 朱子所謂夫子當初純文各有一象也

亦是如此又謂諸爻之象聖人必有所據非是杜撰朱子他日又曰理象數辭四者未嘗相離以此言考之但義文周據畫而專言象其為象也顯夫子據象而言理發明乎象其為象也微合之即程子所謂至著者象也至微者理也顯微无間體用一原也非象自象理自理而有二也若乃因畫以見象因象以見理又因象以生象愈推愈明因畧致詳由粗及精斯通于无間之旨而達乎一原之妙是在讀易者爾朱子他日又因或問孔

子專以義理說易何如曰上世傳流至此象數已明不待更說故孔子只于義理上說伊川亦從孔子今人既不知象數但知孔子說得下截

先儒據大象以求立卦 之旨 山堂考索曰古今言易者无不據大象以求立卦之旨又曰聖人立卦皆取上下二象皆未必然蓋易之旨盡在伏羲之畫文周之辭其說象戶甚明夫子作繫辭乃今所謂大象者持發明九五尊位治此卦之義爾亦即義文周之意也若易之旨必待大象而後明則夫子未作之前文王周公何所據依乎此亦經師授易相為沿流又自田何之易失傳而別宗者遂得之以冒影為辭所謂知有孔子之說而不必有義文之說者也易本同而後人為說異自執一說以言易于是義文之實晦乃其所稱夫子之辭亦非夫子本意而夫子之易

之說亦晦矣學者當因夫子之說以求夫子當因義文之說以求義文而後知其說同其理一也如先洗後人據大象之說而不知求通且據之以爲立卦之

大旨豈夫子宗三聖之心傳乎甚矣不可也

繫辭取二體又取卦主之辭又取以治全體皆象首以全體上以全體卦主爲辭言又次以尊位之主用卦主言又次以自強不息厚德載物經綸果行育德之類言皆象也所謂相承爲象也既以自強不息等語爲象乾坤一體不分配可知經綸以下其以雲象經綸象雷果行象山育德象泉之類可乎曰意亦似之然大率自強厚德經綸果行等皆就此卦之理治此卦言或分二體二象或取各一體一象隨繫辭所取上下二體之象皆實事

周易全書

論創卷之一

五十四

而非寓言各爻亦隨爻爲象亦非寓言

橫渠張子曰易

卦爻小象各有寓言而已又曰大象皆實體所謂仰觀俯察取象物宜非寓言也纂言曰大象皆實有非虛言也或求此卦實有之象而不得則以爲虛此則不知易者也竊謂小象亦无寓言如系負塗載鬼一車歐陽公疑之遂指謂非聖人之言以事理斷之豈安能負塗車安得載鬼至于車乎極爲不通陰恠之論然以象求則爻之乘承比應內有象象有負象有塗象有鬼象有載象有一車象合之爲辭所謂以疑事爲象亦以意取象所以取是義者雖以意得之實朕卦內所有合而相比乃見其如此若有似于寓言而實有此象據朕爲言故謂之六爻皆實

十三卦變通神化聖人據象而制事非寓言是也

非後來見象追論其理

十三卦古易原是畫卦之

其後來見象追論其理如是者蓋由後儒改楷書者不知卦畫即字妄改三卦畫爲離等字于是遂有制器在先卦名在後之疑程子曰聖人制器不待見卦而後知象衆人由之而不能知之故因卦以示之耳朱子曰據十三卦取象蓋取諸離離言結繩爲網罟有離之象非觀離而後始有也吳臨川曰蓋取者不敢決定之辭聖人非模倣此卦以制此器蓋其象相類耳蒙引曰蓋取之荏者二字疑取諸此非必取諸此也皆似然至于神化宜民之事堯舜取諸變通蓋天地間只是這理聖人變通神化即此易理故繫辭言其理如此非有二也

周易全書

論創卷之一

五十五

八卦本象

乾健爲天○坤順爲地○坎從土從火○坤爲土險地

也水流處也卦本坤坤爲地一陽動居其中象水流于土中其中象水流于土中其中上虛下實之處即欠處也水流往于地所欠之處坎一陽在于二陰之中其象爲水又曰其象爲雲爲雨又曰爲月蓋坎在天象雲雨月在地象水泉蒙引曰坎爲水者取其內明外暗而能陷物外暗以火對觀便見又水天下之至險者然水本于雨雨出于雲故先雲次雨而後水觀中卦有雲雷屯及雷雨之動滿盈字故兼言之又曰坎爲水又爲月水光在內可以鑑形于內而不可以照物于外此說出管窺外篇第二十葉雲是地中濕潤之氣上蒸而成遠而望之見其油然布空而已實則无非雨澤但其薄而輕則隨風飄揚就空消散氣不下墜故不成雨若氣濃而重蓄極施行即下垂爲雨耳朱子雲谷記曰飛雲所霑器用巾巾皆濕如沫又今山居之人自言入雲氣中行

則木帽皆沾濕可見雲雨非二物矣在地上升上天為雲雲施及于地為雨雨聚則為水雲盛方成雨雨盛方成水澤故旱天多雨意為其雲不盛隨畜隨滯抵以甚其旱耳詩傳曰雲欲盛則多雨又小畜卦密雲不雨為四陰所散韓愈訟風伯又曰雲耕耕今風以滴之謂雲從風散而雨不成也雨不成者謂不施下來也從空散矣金水內景也月是金水之類何獨外影曰月體亦內影坎象也故月中有山河影焉○離一陰生于二陽之中其象為火朱子曰離麗也陰麗于陽其象為火體陰而用陽也又曰明按邵子漁樵問曰敢問火善灼物何必待薪而後傳漁者曰薪火之體也火善之用也火無體待薪然後為體薪无待火然後為用以此言觀則體用之分了然矣或曰按孟子日月有明容光必照焉朱子以為明者光之體光者明之用今日體陰而用陽何也曰據此卦言如薪燭發光之根處皆暗是陰陰也其騰上尤欲用陽也據孟子則即此騰上之光欲是明者光之體也其光欲所射有以昭耀乎物則是光者明之用也一說火陽根陰故曰體陰用陽于此不切又有一說本義離麗也陰麗于陽做一項看其象為火體入地陰而用陽也又做一項看○坎陽在陰中故金水內景人物照影在內面也離陰在陽外故日光外景人物照影在外面也○三坎三離之卦即太極圖之象也夫天地之造化萬類陰陽二者而已矣水太陰也陰根陽故坎水體陽而用陰火太陽也陽根陰故離火體陰而用陽凡陰皆水金者陰之樞凡陽皆火木者陽之樞亦水火耳故上經首乾坤而二儀之體立終坎離而二儀之用行諸先儒之說或未暇及也先天圖說亦曰乾坤定上下之位坎離別左右之門其即此之謂乎水火

既為陰陽則所該者廣矣若○即坎離則○內陽外陰宜為坎矣今乃為陰靜○內陰外陽宜為離矣今乃為陽動何也曰不可以此三條當此三畫也圖之陰靜兩條黑者陰也離也其中白條者陰之根乎陽也圖之陽動兩條白者陽也坎也其中黑條者陽之根乎陰也不可泥于畫也只于陰陽上分水火之象也若卦則坎本皆陰而陽主之亦如陽動之根乎陰也離本皆陽而陰主之亦如陰靜之根乎陽也○震一陽生于六陰之下其象為雷蒙引曰雷動物自地下起也故曰雷出地奮隆山李氏曰震本坤體乾以一陽交于下上二爻陰氣凝聚陽在內鬱結而不得出于是奮擊而為雷矣○艮一陽在于二陰之上其象為山取坤地而隆其上之狀蒙引曰坤為地今一陽自地下升極上而止止于其上也又曰一陽踰其上上高也山直峙也上即地勢之尚起者故曰取坤地而隆其上之狀亦止于極而不進之意蓋山自地而高起其高起也亦象止而不復進亘千古如一日非如草木然日進于高大也艮取山象而有此義倘非朱子之說吾人或者只就靜上論山之止而已矣大抵兌澤取坎水塞其下流艮山取坤地而隆其上乃為象也○巽一陰伏于二陽之下其象為風朱子曰巽有入之義巽為風如風之入物只為巽便能入厚齋馮氏曰亦以其委曲而入于物无不順也蒙引曰天地間善巽而入者莫如風其次莫如草木之入以根也又曰隱不見也○兌一陰在于二陽之上其象為澤此本地下空缺之處凡凹處皆是原不取水象水流止此故亦曰水而卦則不當以水象朱子曰取坎水塞其下流之象又曰川壅為澤坎為川兌為澤澤是水不流底坎

下一畫閉合時便成兌便是川壅爲澤之象朱子曰兌上缺有澤口之象兌下二陽畫有澤底之象要之中畫爲澤中有水之象下畫爲澤底之象是也進齋曰陰停十外故爲澤漢上曰澤之聚二陽沉于下一陰見于上坎兌一也故坎壅成澤澤決成川愚按兌卦本義云兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象爲澤取坎水而塞其下流蓋克類之象○先儒以八卦有二三坎爲水流水也兌爲澤止水也不知澤本空地封山爲象不可以水言但澤本空曠之地地水必流而止之故亦曰止水又有曰兌陰卦陰靜故止坎陽卦陽動故流惟流故不盈故可出險若得盈而後流則澤水也又有曰行而失其信者在山在巖之水故習坎曰有孚以流水言之至澤則止不可以澤亦爲水也何子元以兌元水象謂之水所止則不可以爲止水與坎水並言是

也 夫子繫辭明乾坤等八卦之象

乾健爲天 天无所不統爲象 夫子取其健

行爲乾象者以南北二極之中爲中一曰一周而行三百六十六度四分度之一卦六爻分之三百六十六分爲六分每爻六十一度尚餘四分度之一每度以刻數准之當爲九十六分以九十六分爲四分每分得二十四分六爻各得四分共前度是爲每爻得六十一度二十四分日行一晝夜行上三下三之間至于南北極之中適得三百六十五度四分度之一而天行則過日一度爲三百六十六度四分日之一是天行健也人一呼一吸爲一息準日法亦一晝一夜有三萬六千五百餘息安定胡氏謂天一晝一夜行九十餘萬里人息之間天已行八十餘里是天之行健比人身呼吸之息過之則有似于不息者故取行健之象故爲乾○坤

以土從地而申夫子以地勢言地本積陰先儒曰陰之性順而成形之大者地也地一而已安得有二以其勢觀之則有上有下積而至千厚者也故曰地勢坤○邵二泉曰日風象也故曰隨曰作隨作之爲言近乎虛山澤形也故曰兼曰麗兼麗之爲言近乎實雷水在形象之間故曰洊天行地勢則動靜之極也○又習坎上加一習字則知坎爲卦辭文王以乾坤坎離八字明六十四卦小成八卦凡稱上下亦曰乾坤坎離一體故八卦之象于此全體特加一習字項氏曰重卦之序坎在六子之先故加習字以起例示離震艮巽兌皆當以重習起義不與初三畫之卦同也乾最爲首不干乾加習字乾坤六畫只是一爻自二以上皆爲習習義在爻亦在重卦至六子而後重與小成一體是也重習不已故不曰坎而曰習坎者文王六子重卦皆以全體爲王此

卦九五在重卦之中王成卦故 八卦物象

八卦象具說 卦者于天取

加習字若九二則不可言習也 日月星斗畫畫日中晏風雲冥晦雨霜堅冰于時則取晝夜終朝幾望先後甲庚三歲句季七日八月于地則取田淵河川陂險泥干塗陰翬磐雷雷金丘園九陵岐山穴沛澤谷平陸坎窞窪林鹿剛幽金玉泉井沙石東西南北于人身則取躬膚項趾頰輔口鼻頰舌牙齒齒限首尾手足耳目頤面頤髮腹背膂腓腎汗血股肱心膂眦跛孕育齊容涕洟歌號笑語啞啞泣威儀主意于法則取剗剗刑荷校桎梏刑屋尸通係賓闕肝突來焚弃死衰于人剛高宗文王王母箕子帝乙鬼方同人婚妻弟子康侯大君士夫家人元夫大師夫子宮人考妣妾婦壯老羣醜臣子童僕主賓朋友丈夫小子女湏娈妹邑人行入寇盜戎介仇衆族類史巫商旅武人惡人

配主終夫老妻女妻婚媾嫁娶不速客大首建侯行師
幽言禱元筮失律南狩納約于器則取于牀几枕祝舟
車鼓輿簣輻輪輟七鬯資斧餅甕缶匡鼎補蕞孤矢
尊酒簋于服則取簪圭衣繡履袂初繩囊赤紱黃
裳有帛鑿帶微纆于居則取家室庭宮南藩墉牖舍廬
部屋王居次處棟楠門戶于都則取邑國階衢城隍關
虛廟巷比鄰鄰對于物則取梯華杞瓜蘭竹葦木茅茹
莽株葛藟枯楊蒺藜叢棘碩果包桑鳥獸如乾之龍坤
之馬小過之鳥損益之龜姤中孚之魚解未濟之狐童
枯之牛積羸豕虎豹兇狗羊鼠豚牴牾禽貝射隼雉鴻
鷄鳴鶴鳳凰以至于馬足黠喙翰音羣華巢飛踣躡角
枯羽翼香臭甘苦玄黃朱白孚膏公餽乾膾腊肉飲食
烹飪勿樂遇毒又一象龍非惟乾而坤亦為龍馬非惟
坤而乾亦為馬龍與馬非惟乾與坤而坎震亦取象馬
是故觸類可為其象合義可為其變學易者即一爻而
推之因是以索之可以見義文之心○有以震雷巽風
離日坎月乾寒坤暑本象又以艮取震象雷震一氣兌
取兩象雨澤一氣○摩即磨字剛柔自太極上摩出入
物過以八重卦在八純卦上蓋出入物來○凡卦遇震
艮皆有鼓象遇乾兌皆有闔象遇坎離皆有運行象遇
乾坤皆有一象 **全體大象** 有居一者只取本爻自象不及他
爻○有變一爻者朱子曰諸卦或
要尋牛或一體取或以一爻取如坤牛不可見便于離
一畫是牛又如震以一陽爻在重陰之下下一陽象龍在
衆陰下象淵所謂震為龍也乾純陽則六爻皆象震之
龍○有兼二者如初與三二與四三與五四與上皆隔
二位所謂非應非比說卦曰二與四三與五同功初與
三二與四三與五四與上曰有他曰或曰願○有聯二

者如二為巽亦為艮二為震亦為兌如巽為禾姤下體
巽曰震豕即巽為豕巽為魚剝上體二亦魚○有對三
者如初與四二與五三與上凡隔三位相取應又有初
與上二與五三與四二體各三爻如乾坤頤大過中孚
小過坎離八卦者餘卦亦有之具各卦下下體承上體
上體乘下體者下體應上體上體應下體者語在卦乘
承比應條下○有肖體者乾坤純體不言外如諸卦全
體內或取六爻五爻四爻三爻如坎中二三四五四爻
肖離二三四爻震三四五爻艮震卦二三四五上肖坎
三四五亦肖坎二三四爻艮巽卦二三四五上肖離三
四五亦肖離二三四爻兌其離其艮其巽肖象並同肖
有取其象肖似之耳非真以為此卦也凡彖象辭中或
有取者或有不取者皆聖人隨其見而用之所謂變而
通之非執一定者也今據卦爻辭內以六爻言如頤六
交肖離為龜小過六爻肖坎為禽為飛鳥大壯肖兌為
羊觀肖艮為闕全體內五爻言如屯自初至五肖離四
爻自二至五肖艮二爻如隨自一至四肖艮艮為手有
獲象此古者名肖體而漢後諸儒誤謂互體非也嘗見
卦說篇互體條下○有分二體者如大人利見用見大
川利涉用涉祭祀象大人皆指二五大川指二體之間
為川以五至之為大曰大川利涉者利于上下而涉用
涉者變動而涉也○有反體者即變體也以全體在六
爻以上下言亦正視為此卦反視為彼卦如正視為屯
反視為蒙家正視為兌反視為巽之類其間有五爻取反體
者四爻取反體者三爻取反體者如隨有獲疊得妾以
其子之類○有象體者或上體象下體或下體象上體
又二體為象如屯初象馬二象乘四上上體乘下體二
乘初馬亦象體之象○有卦德者徒順附應動入說止

在卦曰封德在爻曰交德詳在卦德篇下○有言德者如剛爻與剛爻同德如柔爻與柔爻同德○有卦位者文王承辭重卦變而指陰陽往來所居之位夫子彖傳所釋心志願行事皆指位言其以人身取象心之所之者曰志凡所取于爻之比應體之內外皆以志言心之所存曰心以五在二體之中全體之中皆以心言心之所欲曰願凡所取于陰陽之相得相求者而遂皆以願言心之所起而未見曰意其或非比應承乘又達則以心將如是曰意心之所動往而有為曰行所居處施為曰事大率行事多主剛爻陽位及所比應承乘之剛爻陽位言以動作故也事又係卦之時事凡此數者皆以位為象先儒亦有曰爻以位為志然猶以人之志言而不以卦位取象言于是夫子所取象言隱矣今特著之其詳具于各註下○有同位者如二四上三爻同陰位

震動艮止離明坎險巽入兌說得中正則勉之一或不得中正則戒之或過與不及則戒勉並言之○有未已者未有未然未必未可已有已過有嘗如此者○有義理者隆山李氏曰乾畫一實曰誠坤畫一虛則曰敬故乾九二曰誠坤六二言敬故乾家聖人曰至誠无息坤象賢人曰修己以敬朱子曰敬者主一无適之謂亦得此意朱子曰乾卦分明是先見得這個透徹便一直做將去如忠信所以進德至可與存義也都是徑前做去有勇猛嚴厲斬截剛果之意須是見得方能恁地更着力不得坤卦則未到這地位敬以直內義以方外未免緊貼把捉有持守底意又曰忠信所以進德是乾健工夫蓋是剛健粹精兢兢業業日進而不自已如活龍然精彩氣餒自有不可及者直內方外是坤順工夫蓋是固執持守依文按本底做將去所以為學者事也忠信進德修辭立誠與敬以直內義以方外分屬乾坤蓋取健順二體修辭立誠自有剛健主立之體敬義便是靜順之體進修便有箇篤實敬義便是個虛靜故曰陽實陰虛又曰乾體連格物致知誠意正心都說了坤卦只有後面一節只是一個持守柔順專固循規蹈矩依而行之又曰乾是聖人道理自然然而坤是賢人道理便有用力處○有性體者天性指理剛柔之性指氣質即說卦內謂剛柔成質是也體以位言初陽二陰三陽四陰五陽上陰之位曰以剛質居陽位以柔質居陰位曰性體皆善以柔質居陽位以剛質居陰位曰性體之未善性體剛善只初九九三九五而九五尊位初九位微多取九三曰君子者性體之善以此性體柔善以六二六四上六位極獨六二六四在中正故言然猶六四近尊位而多故六二六四亦同君子以性體之善以此乃

其他則以為性體之未善例見之矣○有情性者卦中
凡言性者即理理即太極之謂也是故不言性而以情
為象情即說卦內所謂愛惡遠近情偽是也夫自古聖
人言情以喜怒哀樂愛惡欲七者卦爻辭中多言之而
說卦內總括易例歸于愛惡遠近情偽六者此六者大
約言之而其義即中庸舉喜怒哀樂則足以包愛惡欲
易言愛惡遠近情偽亦足以該喜怒哀樂之四者○有
身躬者身欲動者限指以三腰下胯口言黃指四以上
背脊肉言身之欲伸就前而言也躬欲平或仰而向上
或俯而向下之謂就後而言也稍分之則腰胯之上即
身處爾雅曰身伸也總括百骸止諸身限之轉動屈而
能伸者即身也禮曰平身交辭曰艮其限止其身艮卦
辭三曰身者指此腰臂之間所謂當即躬處王伯厚曰
偃身為躬見躬而不見面說文躬從身呂即背脊
也身而能屈者即躬也故禮曰鞠躬交辭曰裂其膚則
不能屈正指躬言據象止躬則以四言可知大都限自
下而伸于上曰身故于三于四之黃曰躬取象最明○
有往來征者自內下往外上自外上來內下以二體言
征者有取自正正人之義以本爻得正正他爻不正有
以征伐言者謙六五征不服取此○有勿恤者恤者依
附之意凡柔爻不能自立必依附剛爻勿者剛爻中止
之凡勿恤則有公同為一之意聖人最戒私交于勿恤
是也而四上三九重以其近五五尊位尚之重之則恤
也故剛爻剛位勿之此易之深旨○有係者本柔柔不
能自立必係諸剛乃立有幹者剛為幹足以自立而柔
依之此係不及幹或過或不及中故隨蠱言幹係兩象
○有孚者凡孚字皆以陰爻陰位言有字皆以剛爻陽位

言謂陰中虛孚于陽剛而陽剛中實能有其孚也朱子
語錄云字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字
也一邊從孚蓋中所抱者實有物也中間實有物所以
自信之觀此于象益徵矣凡鳥之抱子者必陰也故以
陰言而中有物者陽也朱子又曰鄭東卿易亦有好處
如說中孚有卵之象孚字從心從子如鳥以心抱卵也
○有勿疑者疑釣敵而无小大之差之意朱子曰陰性
疑凡剛爻陰位象之勿者陽剛發動于中有禁止之象
凡剛爻陽位象之單勿字單疑字皆然○有或者隔二
位亦有疑或未定之辭者未定指柔居陽位剛居陰位
言隔二位如乾九四或躍以上九坤六三或從王事以
六五是也○有包者从勺已勺者陰也已者陽也以陰
裏陽象包凡柔爻陰位與柔爻陽位之承乘比應者皆
象包如否之六二六三曰包羞包承是也同人包荒者
二陰位包下體九二剛爻亦是也有在剛爻陽位者則
亦指柔爻陰位包之是也○有陰陽相與陰陽相求而
有合為喜陰陽相須而有濟為慶陰陽相和安順而不
拂逆為譽稱謂亦曰譽凡陰必合于陽陽不與陰曰憂
曰愁○有君子小人朱子曰易中以陽為君子陰為小
人凡陽必剛剛必明凡陰必柔柔必暗解分君子小人
兩象此以德言之者然而卦爻中有以位言之則初三
上陽位為君子二四上陰位為小人此以定分言之有
以質言則剛爻為君子柔爻為小人此以定質言之又
有以德言則以剛居陽得正為君子以柔居陰不正為
小人此以德言亦有以剛居陰位為小人以柔居陽位
為君子此以變言而其變則又以所遇乘承應比得之
是為小人而變為君子邵二泉曰君子小人其初以位
言及其後則以德言世道變則有德非其位者○有凡

陽象剛象大象實象明象富象貴象尊象智象君子凡陰象柔象小象虛象暗象貧象賤象卑象愚象小人周易中凡言用者皆以變動言如用九用六勿用利用皆是也此非指人用之用詳在用九勿用爻辭下○凡言以象各不同有言左右者纂言所謂以提挈春秋左右是也有言用者論語吾何以是也又有自以者以牲以之是也有為他爻以者所謂以此者是也又用以二字本不同今以混指用混指以非○有取古人為象者凡七湯帝乙高宗文武箕子顏子或指其事或指其學皆象也非以一卦一爻當一人亦非以其人能如是稱之如詩書內所云然也蓋因其時值其變而其入之道似之遂以謂象是象其地象其道即所以象其人也故皆曰象蜀人趙賓釋易謂箕子明夷陰陽氣之箕子箕子者萬物方茲滋也妄說○有鬼神者指屈伸往來為

者即究極之謂推類盡餘也○有接語者以之于諸類○有助語者之于等字亦象**卦爻互變圖**取變象六十四卦互變圖象辭皆以此為象據辭則象以養正象頤曰養父辭如蒙變困以五四二初故四隔于二曰困蒙象困蒙變夬以初四五惟三不變故五去三曰夬夬變離變咸以二初五故五以上四三四爻臨初二曰咸臨象咸臨變大有以四故四以五大所有得之曰大有得象大有同人變師以二五故同人以二五應五以二比初當任率二四上之師故三曰大師克象師同人變升以二四五故三欲據四五升于上象升夬變大壯以五四三惟初五在下不變故初壯于前趾象壯壯變噬嗑以二故睽以二合五噬九四曰噬膚象噬凡辭或此象餘即此可推也**卦爻元一**字不是象有本象有取象有象上生象因象生象者如吉凶本爻與他爻相與本于理之得失理得即吉理失即凶故直言吉凶此乃本然之象不待別取者取象如取龍霜水諸象此乃別取者因象生象者如初九以象一初九下曰潛龍以象初九曰潛龍又曰勿用及象傳文言又因初九潛龍起義皆象下之一畫此象上生象因象見象之象詳具乾象辭初九下**聖人以易理為知行為言為道即是象**天地間只此一象散為萬物萬事隨處可見聖人始以心神明默成條揮于躬行政事之間即為道在聖人即為道在人見之法之即為象成象效法即此意**聖人以圖從中起中以故言即道體是為總象**卦圖圓象天方

象地橫象人皆從中起中即太極太極生出在天立天之道在地立地之道在人立人之道天地人三道以太極而立乃萬物天始之地生之人成之皆道也故圖象天千曆數可見虞書欽若昊天曆象日月星辰敬授人時著法存一分二掛一揲四置閏凡後之曆家皆不據此筭數作曆故曆法多差知曆者來考此則法易明而不差所謂曆理曆法在此顧南北二極曆家言之不知即為太極即中即天下之故幽明之故孟子天之高星辰之遠苟求其故千歲之日至可坐而定也此條即圖象象天禹治水條即方圖象地天下之言性故者以利為本條即橫圖象人意此道理大原古今聖賢論學道皆不外此古人觀圖觀象知道本如此惜世後不知也

象三

元亨
利貞

周易全書

論創卷之一

本九

元亨利貞

說卦以象示以辭告元亨利貞四象四辭者也先儒惟言辭不以爲象而程子曰四德指理言朱子曰占辭指筮言亦未嘗指言象乃德實象乎理筮亦象乎理也其爲象一也故乾元亨利貞以純陽氣自下而上爲象坤元亨利貞以純陰氣自上而下明承乾施爲象是乃所謂理之不可易氣之分限節度而別之爲四象故爾豈其有**四象分全體**之半即所謂元九二之半與九三即所謂亨九四與九五之半即所謂利九五之半與上九即所謂貞建安丘氏釋之曰乾下三爻元亨也乾上三爻利貞也石潭汪子曰乾曰元亨又曰利貞故先儒以爲四象則二象二象則一象也四象者元亨利貞二象者彖傳曰始而亨利于貞也一象者

周易全書

論創卷之一

本九

乾道也蒙引曰有至著之象有至微之理故乾道坤道此道即理也

四象四句讀

先儒謂元亨利貞四字四象作四讀分二體取象則元亨利貞四象不

元亨下體利貞上體非二字爲句**乾四象**貞四象不

可見而可見者在天地于時象之爲春夏秋冬于物象之爲生長遂成在人于性象之爲仁義禮智于事象之爲始通宜終著揲四皆四體義曰元生物之始于時爲春人爲仁亨生物之通于時爲夏人爲禮利生物之遂于時爲秋人爲義貞生物之成于時爲冬人爲智于事曰元大也亨通也利宜也貞正而固也于著占曰文王以爲乾道大通而至正故干筮得此卦而六爻皆不變者其占當得大通而必利在正固然後可以保其終是也若文王不設元亨利貞虛象而惟曰春夏秋冬則止于言天時曰生長收成則止于言萬物曰仁義禮智則

止于言人德曰始通宜終則止于言人事何以該通包括爲設虛待變哉朱子曰稽實待虛存體應用惟此四象之虛體立而後虛者用者皆從此出所以言者向之爲辭制器者向之爲象動者向之爲變十筮者向之爲占以此文王孔子以乾卦爲首故首發明之後儒不達雖臨川吳氏亦以爲後人因之以配春夏秋冬以配仁義禮智皆推廣而言之如此是強取以配之豈象旨哉然而以各爻言則元亨利貞四象在四時分四節四物分四氣四德分四端四事分四段以上下二體言則始而亨利于貞則在上半年爲春夏下半年爲秋冬在物則生而長遂而成在性則以心而制事爲仁禮以事根于心爲義智在事則始而通遂而成時四節二節物四氣二氣德四端二端事四段二段也又以全體言時二節一歲物二氣一物性二德一心事二段一行合體用

貫內外兼始終无所不包无所不該无所不周備者出也。有曰元亨利貞天道之常仁義禮智人性之綱。由不以天道有四時四氣而**坤四象**順異他卦。有元亨利貞為虛象乃言此。順異他卦。有元亨利貞有三德有二德傳所謂乾坤四德在他卦隨事而發也。則以乾坤言天地之道也。蒙以下專言人事故祇以人事始通。宜正終明。**四象四義**。元指一氣初開。創為義假象觀卦爻可見。借為主始。易中假借有所主。始設象。乾曰大始。坤曰成始。屯蒙後曰發始。皆蒙上生象。因象取象。凡四事以始言。祇指事之初發端處。一節言之。未有元象時。已先有此語。自元象設而以始義來象之。尤明矣。通宜終。倣此。○亨指通徹周徧无所滯。為義轉假借。單指相通。易中以相通一義設象。乾自下通于上。坤自上通于下。屯蒙以後。通于上下。凡四事。以通言者。祇指事之通于上下一節者言之。○利指快便。无所拂逆。為義假借。單指相宜。易中以相宜一義設象。乾自下宜于上。坤自上宜于下。屯蒙以後。宜于上下。凡四事。以宜言者。祇指事之宜于上下一節者言之。○貞指正終一義。設象。乾曰專固。坤曰承從。屯蒙後分爻義。凡四事。以終言或單曰正。曰終者。祇以隨其所處到終極。至終不失其正。一節言。如文言乾上六云者也。○四象。乾言天。自下而上。不言自上而下。坤言地。自上而下。不言自下而上。故四象釋義。各以天地之義言之。至于所取四德四事。乾亦指自下而上。坤亦指自上而下。天子自屯蒙後。凡彖傳文言。皆以發始。釋元以通于上下。釋亨以宜于上下。釋利正終。釋貞以屯蒙後各卦爻辭。皆指人事為象。故皆指人事。發始正終為象。亦曰始終。

及通宜。合上下為言。聖人觀象繫辭。其義不易。又不苟如此。○天地于時。春夏秋冬四象。于物生長遂成四象。皆四人于性。仁義禮智四象。于事始通。宜終。四象皆四。合言天地。以時生物。人以性處事。故曰有是時。則有是物。天地然也。有是德。則有是事。人然也。故彖辭。言舉物之生長遂成。不言春夏秋冬。文。言舉仁義禮智。不言始通。宜終。惟舉終始二字。五舉相繫也。乃夫子彖傳。象傳。釋乾坤以物四象。革以時四象。蒙言曰。聖人教人于物。上認元亨利貞。故不言春夏秋冬。即物之生長遂成。自見其為春夏秋冬。是也。屯蒙以丁則以四性。四事。釋元亨利貞。四事者。易干乾曰。終始。于坤初曰。始泰節曰。通屯曰。宜。師曰。貞。正者是也。○四象。以人性為仁義禮智。人事為始通宜終。不同者。蓋仁義禮智。以成德。言始通宜終。以事為言。隨處指名。爾故在事之始曰。始成德。則仁事。前中曰。通成德。則禮事。後中曰。宜成德。則義事。之終曰。終成德。則智事。故于事曰。始通宜終。以初專言。亦入德之初。仁義禮智。以成德言。亦達事之後。不可以仁義禮智。使為始通宜終。亦不可以始通宜終。便為仁義禮智也。所謂有是德。有是事也。若謂人性。只有仁義禮智。四德。人事。无始通宜終。四段。則人皆成德。卒皆德行。豈通宜終。為人做上徹下也哉。故學者。為學于始。事當求始。通宜終。為實地。及至成德。當以仁義禮智。為實德。缺一不可也。○乾文言。六爻。尤偉。人事。始者。大始。正始。謹始也。通即貫通。通達之通。宜即宜民。宜入。左右宜之之宜。貞即君子貞。而不諒之貞。昔我二人共貞之貞。終老大終慎。終反終也。聖人以實事取象。指此四者為處事工夫。配仁義禮智。後人不知。混作散漫。常語。今表出見古今道理。學問。實踐。處在此。非創言。如大明終始。至。

原始要終朱子著法謂大通宜于正乃保其終觀象玩
占開功成務即此○春生仁始象元夏長體通象亨秋
遂義宜象利冬成智終象貞各為四象先儒謂春夏秋
冬生長遂成乃氣候之節度界限分為四節四氣隨處
見爾仁禮義智始通宜終亦終未嘗專以始釋春生仁
言通釋夏長禮言宜釋秋遂義言終釋冬成智言也○
乾全體純陽氣于初二大始象元于二三象亨于四五
象利于五上專固正終象貞皆指自下而上言全體分
六爻乾健主進陽剛在上之物在下則上上即進進即
上而不下也下體初二三在下者必上上體四在上體
下五在上體中上在上體上處極愈上皆上也乃初二
三四五凡五爻皆在下而上惟上為處極極則无所進
矣故乾貞指專固為終又乾上九為元也○坤全體
純陰氣于初二成始象元于二三象亨于四五象利于
五上牝馬之貞皆指自上而下言坤順主退陰柔在下
之物在上者即下下即退也退即下而不上也上體上
五四在上者必下在下體三在下體上二在下體中下
初在下體下處微皆下也乃上五四三二凡五爻皆在
上而下惟初為處微微則无所退矣故坤指初為履霜
也○凡乾剛必上元造始貞專固正終人稟剛者必上
事亦原始固終凡坤柔必下元成始貞承從正終人稟
柔者必下事亦謹始終剛原固柔謹競乃善事不然
反是通宜凡剛柔亦隨稟賦為然以此
揆古今之人事皆如是特人不覺爾
彖傳明乾坤四象
以乾坤萬物資始資生四氣實體明四虛象文言君
子配乾四德明四虛象筮健配乾四
事明四虛象皆以實體來明虛象也
說卦明乾坤四象

乾道成男坤道成女道即一乾即健坤即順元亨利貞
即成男成女彖傳言萬物男女即萬物故曰男女構精
萬物化醇又乾元亨利貞即父道亦夫道坤元亨利貞
馬之貞君子有攸往先迷後得主即母道亦妻道○太
極陰陽形象天地可見夫婦亦可見聖人論道首天地
以夫婦配又以造端為始及其至察為終自始而終為
序一也人日用共由不知所以然又以卑近淺陋忽于
不察在聖人難言亦不言故知者鮮求道當自卑邇始
元以乾元造始坤元成始大贊乾元至贊坤元中蒙
倡始發始是為元同
行到中處王始造者自無而有也
坤地在下乾行到中處在地之中地坤柔順至下以乾
所始者成之元一始也乾始之坤成之乾元以造始釋
坤以成始釋乾主大始坤作成物亦作成其始乾元曰
大坤元曰至自上而下調至夫乾天之氣始于在地之
下自下而上升坤地氣從地之下與乾天氣數相接續
處順受承從乾氣而以之上升為至慕言曰乾以陽為
元故稱大坤以陰為元故不得稱大而稱至舊註以極
釋至非謂坤至極也又曰比大義差緩是也邵二泉曰
坤之元即乾之元乾健施而坤順受之非有二元是也
程子所謂元德同者此也乃元指初二其他六十二卦
凡初二剛爻及初陽位稱元彖傳稱大初二陰爻及二
陰位稱元不稱大者比初陽位為大陰爻不可為大也
故大哉贊其造始至哉贊其成始非以大即釋乾元至
即釋坤元中蒙以下初二亦始第以發端作倡為始不
以造成言取人事象所謂一
貞以乾剛健專固坤貞
時之元一事之元一物之元

柔順承從爲正終中蒙下陽爻陰爻同是爲貞異剛健以爲貞坤則柔順爲貞乾馬柔順而健行故曰乾馬之貞蔡虛齋子曰乾貞剛健專固坤貞柔順承從觀夫子象傳曰貞者正也則乾之剛健專固即正也坤之柔順承從即正也乾之正專固以成終坤之正承從以成終萬物之所以成終而成始者乾坤分言則各爲貞並言則乾坤相與爲貞朱子所謂貞德異也○乃貞指五上其在六十二卦凡此二爻剛爻專固而他爻以柔承從之柔爻承從而他爻以剛專固之此一例所謂剛柔相與者也剛爻專固而他爻以剛專固之柔爻承從而他爻以柔承從之此又一例所謂剛與剛柔與柔相得者也以全體言如上體剛爻主卦專固則下體柔爻主下體承從之上體柔爻主卦承從則下體剛爻主下體專固之此亦剛柔相與者也上體剛爻主卦專固下體剛爻主下體專固之上體柔爻主卦承從則下體柔爻主下體承從之此亦剛與剛柔與柔相得者也此皆以正終爲貞也此分體二象觀卦全體得之卦爻辭屢舉此意未盡發可

亨利其間功用 朱子曰元始亨終而亨利以意會耳 特其間之功用則或以陽爻陰爻或以陽位陰位隨其所在本卦二三四五四爻見之也朱子釋象曰乾之亨乾之利坤之亨坤之利也此元始貞終其間非此

介度間際指亨利之間 元亨在則無所貫徹故曰功用 介度間際指亨利之間 下體則上利貞在上體則下是爲二體相與而全體三四之間曰介曰度曰間曰際而以三四爲介限在二體過接之間交會之際也是故二三象亨而實通于四四五象利而利實宜于三通者通于上下界限間際之地宜者宜

于上下界限間際之地也二體之間以此所以流行不止无所間斷者此也蔡虛齋子曰元始貞終而亨利在其間

利西南利東北利西南不利東北利用利有攸往 不利有攸往利見大人利涉大川无不利无攸利 凡利宜說卦變動以利言西南東北後天八卦圖變位利不利皆變動也利用者以利乃變動之謂也利有攸往者以與他爻利乃專向之往爲攸往不利有攸往即不利專向之往有攸往凡往指初二三或往四往五往六上利見大人者以二五大人欲見者以與諸爻利乃得見涉大川指三四中間爲大川而或涉至五或涉至上无不利者本不利以此爻无之向不利而今无也无攸利者本攸利以此爻无之向本攸利而今无也

四象

與八象分爻元亨皆吉貞有吉凶各屬獨利言不利與害 元亨利貞與吉凶悔吝屬無咎利害皆各爻相與如元亨單言吉貞有貞吉貞凶貞吝貞厲此惟利又曰不利又或與害對言以凡卦體四五二爻爲利利乃事物之成遂凡事到成遂處如此則利不如此則不利所謂上下之間也不

利害即利貞之利 利釋相宜纂言然則害故分別取象 利貞之利利順也便也即便宜順便也與孟子故以爲利爲本同此未即是義利之利亦非財利之利舊云占便宜爲利便宜固利順之即利占之即不利陷之即害也故凡利害即利貞之利非利貞外又有利害之利又非不利即害也

貞最

正終說卦貞勝貞觀貞明貞夫一 卦爻以元始貞終而卦爻辭則多言貞蓋

有始而後有終不終則元以為始是故易辭凡言元所謂初辭擬之多言貞所謂卒成之終是也蓋上九曰終則有始天行也可見多言貞以始而有終也說卦專于發明貞字取正終為義易重正又以成始而成終故貞勝貞觀貞夫一皆取正終雖分爻指五二而諸爻皆相與為正終惟能正終故一卦之吉凶曰貞勝貞夫一者蒙引貞為六十四卦三貞悔亦即利貞之貞貞以正為義義者卦變前三十二卦曰貞取不變言後三十二卦曰悔取變言凡一卦五上正終如不正終必悔故至上極有變義則亦為悔故內卦為貞外卦為悔以二卦相並此卦至五上正終曰貞變彼卦曰悔故此卦為貞彼卦為悔貞為正終見于召誥二人共貞之言貞以正終貞啟蒙

貞者正也陽則專固是為乾象君道主之陰則承從是為坤象臣道主之皆所謂正以成終也觀書洛誥公不敢不敬天之休來相宅其作周匹休公既定宅仲來來視予卜休恒吉我二人共貞公其以予萬億年敬天之休拜手稽首誨言夫誨者即誨其貞之謂也先儒釋之曰其當似善而于易中所取貞義則異蓋云卜恒吉者成王君也其專固居洛正以成終于上周公臣也其承從居洛正以成終于下即易中貞字之義夫誨言如此乃可以致其拜手稽首謝也貞貴于卦占龜著如此四象二體相與元亨在下體利貞在上體則下與下體是為相與全體元亨始中利貞中終始中托基中終結實是亦相與四象六爻相與初二為元元為始始則必進自此而進則亨矣亨在二三以元比二以二比三而進所謂始而

亨者也如不得比二而通則與三隔位有直進于三者與四應有得徑進于四者五尊位在上有徑進于五者然得二三為善即不得二三之亨而亦進者以初陽位或當任或三四无間在前于上承乘直至上義同前皆元○亨指二三通于上下以初二元始而現在二下比初通初上比三通三應五尊位通五亦有由三通五特四隔位或由三通四于上遠由五通上亦有不由三以四同陰位不由五以上同陰位徑通在三下比二通二上比四通四應上通上特初隔位或由二通初五隔位由四通五有不由二以初同陽位不由四以五同陽位尊位徑通其間以不當位或為間不通或卦主當任徑通皆亨○利指四五宜于上下凡同上下體言利在五上或上宜于同體四五上或下宜于下體三二初在下體初三三有上宜于四五上下宜于三二初者凡諸

三爻其間有相與當任利九舍于為間者利則亦不為間皆利○貞指五上乃五上于四于三于二于初其間亦觀當任多舍為間者多未善皆貞○其中或剛或柔皆元貞惟亨凡二剛則上居陰不即上二柔居陰則下三剛居陽則上或過剛凡三柔則下居陽不即下在下體上亦下行故貴亨禮記二為利三為參此利以一爻與二爻為利若似于參則三者蓋參指三各自為一此以一與二利異也即三人行其二人皆我師三人占從二人乾重元坤重貞見生成續之義乾元蓋乾雖主全體以初二實為全體之始故重元象傳所以首釋元者此也說卦內曰乾主太始是也坤卦亦備四德而重貞曰利永貞蓋坤亦全體為主而上五實為全體之終故重貞象傳所以專釋貞者此也說卦內曰坤作成物

是也亦以陽生陰成就生在始坤成在終始故能施終
故能受以氣數言乃生成接續之處以為象也元亨利
貞最備又象而四者終曰元貞彖傳曰大明終始朱子
曰始終即四德也始則元終則貞其曰不終則無以為
始不貞則無以為元也是也按元始貞終而亨利特其
間之功用耳功用而藏則貞下又起元矣此乾象所以
大哉贊元乾以不言貴貞也貞 乾元亨利貞四象坤元
下起元語在卦變貞元條下 乾元亨利貞四象坤元

亨利貞四象又曰利牝馬之貞周孔象辭彖傳曰乾元

用九坤用六利未貞則易明言乾重元坤重貞 乾元用九

坤曰用六利未貞則易明言乾重元坤重貞漢儒以來
鮮有得其旨者惟沙隨程氏曰乾以元為本所以資始

周易全書

論例卷之一

七六

坤以貞為本所以大終然此言得之而為本二字亦未
然然竊謂乾重元故曰大哉又曰不可為首言不可得
而加于上也此所以重元也坤重貞故曰未貞又曰大
終言承從陽而為之終也此所以重貞也卦辭下加先
迷後得以下諸辭取利貞二 乾重元而亨利貞統于元
字而申之以明其配乾也 乾重元而亨利貞統于元

坤重貞而元亨利終于貞見于彖傳 乾重元彖傳乾統

天後言貞坤重貞彖傳順承天是也故先言坤至柔至

爭後言元乾首元故亨利貞皆一元之流行絲之頭緒

曰統理絲者得其頭緒眾絲一串相貫去故元為天之
頭緒曰統天亦包括意程子謂四德之元猶五常之仁
編言則一事專言則包四者此以乾元用九言此乾所
以重元也坤柔二句言貞後得主一句言利此言坤之

利而得至則曰乾元為至也所謂利牝馬之貞也含萬
物而化光言亨也卦坤道其順乎承天而時行言元也
此言坤貞之元而坤元則主順承乎天而時行初非別
有一元也若以為別有一元則天地間有二元矣豈其
然哉竊謂乾坤二卦雖各以元亨利貞之象而其實乾
元亨利貞皆在始一節至于元龍有悔而陰生則乾貞
起坤元矣坤元亨利貞在後一節至于龍戰于野而陽
生則坤貞起乾元矣雖二卦位都是以次序為象即象
引所謂于萬物上認之可見語在至哉坤元註下其所
謂乾四德就其所施者言坤四德就其所受者言所施
者氣所受者形實二而一也到物上亦牝馬之貞以大
終則貞下之元所謂古今貞元之會亦于時上可見物
上可見性事上可見也自乾坤以下諸卦所謂元亨利
貞者亦有一德之元有一事之元有一時之元有一物

周易全書

論例卷之一

七六

之元之類不可盡同也要之亦從乾坤來故元屯下諸
卦有用四象有用二象者如陽爻皆從乾來陰爻皆自
坤來者也 乾元始坤貞代終為二體十二爻 乾元重始
語在下條 乾元始坤貞代終為二體十二爻 故天只是
始物坤元成終故地却能終物以始亦以終此乾六爻
天道以初二之元為始坤六爻地道五上所代者終也

乾獨元亨利貞四象无他辭自坤以下皆有他辭諸卦

曰元吉貞吉亨利吉 貞凶厲吝 與他爻 諸卦獨乾具

他辭坤以下皆有他辭市蒙以下皆以爻取象者何也
坤以承乾而順乎乾乾天也坤地也天一而巳是故獨
有元亨利貞无他辭即中庸惟天下至聖為能聰明睿
知渾然四德也坤則地也法天者也是故有君子攸性

以下諸辭猶之臣法君妻法夫者也是故其所謂元亨者乃順承天之元亨所謂利貞者乃利牝馬之貞順承之至也是故四象下有他辭不然則乾止曰元亨利貞坤亦止曰元亨利貞何以爲乾坤之變哉惟其有君子有攸往諸辭乃見乾坤健施坤順承所以爲天地之道而要其至則坤亦與乾對所謂應地配地者也此聖人之筆直見乾坤之道如此故發之于辭然惟乾與坤對如此曰元也以下諸卦所謂元亨利貞之家則又與坤異矣片也以下即此四象或二象如元則專指初或專指二亨或專指二或專指三不似乾坤統言下體三爻利貞做此其或二體取元亨利貞之外有他辭或亦同取于上下二體三爻辭有不可以一律論者如元亨亨吉利吉貞吉貞凶貞吝貞厲二字相聯者皆就乾文與他爻言此其所以不若乾健之純有四象坤順順乾有四象

也備具
各註下
乾元統天坤元順承天先儒謂天地間一元氣

之流行
朱子謂孔子論乾元于萬物上認取故曰萬物

曰坤以此氣但順以承乾而已故曰至哉坤元又曰始者氣之始生者形之始蓋謂氣聚即成形矣非氣形有二段也敬軒薛子曰乾元亨利貞而坤順承之天地一氣也蒙引所謂統體一氣流行貫通而無間斷者也是故以元統天而言則曰乾元乾亨乾利乾貞也此一之說也朱子曰天地只是一箇春氣發生初爲春氣長便爲夏收斂便爲秋消縮便爲冬明年又復從春起渾然只是一箇發生之氣是已此一之說也至于分乾坤而言則朱子所謂乾之元乾之亨乾之利乾之貞合之實一乾也然自分元亨利貞而言則每一德內有元

亨利貞朱子所謂元之元元之亨元之利元之貞上面一箇元字便是包那四箇下面元字則是偏言則一事者須要知得所謂只是一箇也若以一歲之體言之則春便是元然所謂直夏清和便是亨之元孟秋之月便是利之元到那初冬十月便是貞
爲地道臣道婦道見乾四德即主坤坤四德即成乾相
坤各四德以對待言乾爲天道君道夫道坤爲地道臣道妻道以主始作成言天之命地之生君之令臣之行夫之妻之生故即地之道而天在其中即臣之道而君在其中即妻之道而夫在其中凡物生不獨曰地而曰天之物凡事不獨臣而曰君之事凡子不獨獨曰妻而曰夫之子乾四德主始坤四德作成一也元

亨利貞性情心之象
諸儒有曰在天春夏秋冬性也始以秋遂以冬藏者心也在人仁義禮智性也惻隱羞惡辭讓是非情也以仁愛以禮讓以義惡以智知者心也

辭讓是非情也以仁愛以禮讓以義惡以智知者心也性者心之體也情者心之用也心者性情之地也○又曰四德以亨配禮利配義先禮後義者以禮通而利宜也取貞配智者以其固也孟子知斯二者弗去爲智之實弗去之說即專固之義坤柔順則承從之義

元亨利貞四象缺一不得
程子亦曰讀易先釋卦體如簡便不是乾須要識得張子曰乾之四德始終萬物理之不見其首隨之不見其後然惟本而言當父母萬物

乾象乾元包亨利貞三亨在
語在乾元用九下元字下包有亨利貞三字在

下包有亨利貞三字在

下包有亨利貞三字在

下包有亨利貞三字在

內乃爲用九如不然則祇乾元初二爻爲用九而亨利貞各爻非用九矣蒙引以乾元卽乾元卽君德舉乾元足以言乾道亦乾元就動而見所以爲動之端行健言善然終未盡也乾元就動而見所以爲動之端行健言

也以下七卦言元亨利貞四象者皆出震離

兌三宮實以初九爲始屯隨无妄臨革五卦所取四象

皆乾一陽畫故也是故四象爲全獨坤取左陰一邊則以純坤與乾對坤之元亨利貞順乎乾元亨利貞而施之者也其在他卦有元亨二象者大有元亨以初九陽

周易全書

論例卷之一

全三

易

一邊其盡元亨升元亨則元亨皆取巽宮以巽陰而在法圖則尚在復姤之間故也此元求貞則以坤宮正與坤純陽例獨六五差一爻兩一象者損元吉則以兌宮也是故凡取元象皆重陽坤與陽對巽則在乾坤復姤之間先天圖所謂天向一中分造化本義釋元亨分乾

大坤至之意

夫子彖傳于贊乾元曰大贊坤元曰至又說卦內乾至大始至彖傳屯隨皆曰大亨

貞无妄臨革皆曰大亨以正屯隨无妄下體皆震臨下體兌革下體離初九皆陽陽爲元故皆曰大也大都震初九一陽爲大故震宮卦多四象者以此升曰是以大亨升下體巽初陽位九二陽爻九三陽位陽爻故此三爻承上三陰三陰升于其上則所謂元亨者此也是以所獨大亨大有下體乾亦初九陽爲大當曰大亨而曰

元亨者以卦名大有大者指五爻皆陽剛爲大而言而復謂之曰大亨恐人以大亨卽爲大有故用象辭元亨本文以別之盡則皆曰是以元亨二卦下體皆巽巽以二爲元二陽爻爲元不得稱大故亦如彖辭曰元亨若坤六五元吉以二陰爻

說卦發明利貞重全體遂成之義元亨在下體爲始通利貞在上體爲宜終說卦于元

貞曰勝曰一蓋元亨初辭擬之亦成始利貞卒成之亦成終故元亨始善必遂終乃全如遂終未全則雖元亨之始善未能成之故貴變通變動爲利正終爲四德在貞此謂成始而成終故說卦于利貞備言其義

夫子前已有夫子特取爲傳

四德卽卦德之德通神明之德雜物撰德之德卽四

周易全書

論例卷之一

全三

易

象也四象夫子文言傳曰君子行此四德者曰乾元亨利貞建安丘氏曰乾謂之四德者非夫子所自取也按左氏傳襄公九年穆姜往東宮筮之遇艮之隨至十二年而孔子始生上距穆姜十四年穆姜之時已誦隨繇之辭曰元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉會足以合體利物足以和義貞固足以幹事其言比今文言纔易數字則知四德之論蓋古有是言非出于孔子明矣持夫子繫易之時見此四字所該甚大隨卦不足以盡之故削其辭而附于乾元亨利貞又有謂夫子前釋經之言夫子擇取用之易中如此顯者多而弗可考云據此則當始于夫子之前然不知此辭誰作也將謂文王則非彖辭將謂夏商則夏商无傳誠未可知又有謂春秋左傳出于漢時後人所爲之書而引夫子之言以爲穆姜云皆不可知闕疑

朱子釋元亨利貞即孔子釋彖傳之意

自古聖賢傳經莫盛于孔子

經莫盛于朱子先儒謂夫子化工之筆其釋文王即用彖辭本意朱子得其心傳不苟下一字是以釋此四象彖傳釋乾元以資始雲行雨施流形釋亨即通于上下各正釋利即宜于上下保合釋貞即正終坤資生即生之始故本義釋元曰始亨曰通利曰宜貞曰正始本彖象傳之資始見本義其釋亨曰通泰傳曰泰亨曰萬物通節亨曰中正以通是也謂通于上下之間也其釋利曰宜屯彖傳宜建侯是也本垂下體承上體所謂界限宜于上下之間者也其釋貞曰正即師彖傳貞者正也蒙以養正之正无妄等大亨以正之正是也故曰以字即釋利曰以者是也

周易全書

論創卷之一

全四

象四

言凶悔吝者無咎利害本八象利即利貞之利六爻五四到全體遠處故元亨利貞四象言利

今又言于八象又與害對以害為利之相形者非利貞外又有利不利即是害也故為八象觀辭可見

吉凶

言者周正完全之謂凶者陷敗壞之謂易中吉得此理則吉失此理則凶故直指卦爻辭凡言吉凶乃

是此理失得之象蓋理之失得无形不可見吉凶則理之失得形見在此故曰象以見言非以得即釋吉失即釋凶也吉者得之象有本爻自得者有與他爻相得者得即不失也故象傳有以得釋有以不失釋者凶者失象有本爻自失者有與他爻相失者失不得故象傳有以失釋有以不失釋者

悔吝无悔悔亡

悔者差錯違踰之謂先儒曰違誤又曰踰謬又

周易全書

論創卷之一

全五

曰過當處合言差錯違踰也即行寡悔俗之差悔悔氣之悔此與震无咎之悔異舊以二字混言者未然○吝者程子曰謂可少也又有不足之意又吝為鄙吝又曰歉少朱子謂之猥猥衰衰不分明也又曰暗昧又曰暗昧不及處當合諸說言之當曰歉猥猥也至于暗昧陋澁先儒又以謂轉注意至曰羞吝亦轉注意羞不可以釋吝吝之不改乃至羞也○憂即憂悔吝既憂之憂虞即中孚初虞之虞與離虞同取所期而遂之謂對憂而言蓋所期不遂則憂不憂即虞矣此對舉義又有謂虞即娛即喜之謂者蓋驩乃取有喜意虞乃期遂本兩字串言舊未嘗以驩即虞有以謂虞度蒙引曰憂患也虞度也虞患深則驚疑起而意度生作一串亦未然○憂者憂其于理不得或失有以致悔而取吝也虞則于理可得不失可免于悔且吝也凡有悔有吝憂也凡无

无有悔又曰有悔而今亡復卦无祗悔言不出及于悔
于无悔上加一祗字○凡有吝者即吝也不言吝本義
謂吝不待言不至于是也或以又誰咎釋貞吝者則
吝亦成咎也○漢儒謂十翼脫去悔亡允咎卦辭中言
悔亡惟革一卦見乃謂之象吉凶即理之失得見之于
此故曰之象今曰卦辭吉凶具有失得之象又曰吉凶
即是失得之象此自據後來見成觀象玩辭者言豈知
之象者乃就設卦先觀象之後言謂之具有又曰即是
皆非又見本義謂失得憂虞者事之憂悔吝者存乎
憂字即前憂虞之憂此獨言憂不言虞者互見也悔存
乎介者其在本卦以三四二爻在上下二體之間為介
在二卦初上二爻在二卦之間亦為介初處微上處極
不可為介而初以應四上以應三四三皆介故亦以其
所應者曰介凡卦爻辭言悔吝者多于此四爻然有言
者有不言者上下二體之間如蠱之九三曰有悔六四
曰往吝豫之九三曰盱悔有悔臨之九三曰既憂之噬
嗑六四曰小吝家人九三曰嚙嚙嚙終吝解之六三負
乘貞吝損六四損疾遙有喜困九四吝有終巽九三巽
吝六四悔亡其不言者則推類可見往來二卦之間如
乾之上九有悔蒙之初六往吝泰之上六貞吝同人于
郊无悔艮之上九貞吝家人初九悔亡頤初九悔亡姤
上六其角吝困上九動悔其不言者亦推類可見如二
體坤之六三應上六曰或六二應四履霜堅冰至亦悔
吝之義不言者所謂悔吝在其中不待言者或爻位
是正直言吉不正直言凶則又不止于悔吝者矣
屬所處不安寧之意凡本爻與他爻相處不得安寧如
在上則不安處于上在下則不安處于下皆曰屬諸儒

以遠无應近无比又有匪問者在其上下不得所之是
也有直言厲有有厲者今雖未厲而將來必至于厲也
象象傳以危釋之蓋謂厲則必至于危矣非以厲釋危
也即易其辭危欲凡處厲者必危如危則傾之是也朱
子曰厲者危也凡可以致凶而未至凶皆曰厲也又曰
厲則必至危外爻因其厲為危如大有厲指四九五以
其厲則危乃知所以處之故有光也爻之厲比
悔吝過之凶次之朱子曰厲多是陽爻是也
有三義有行或之咎有嫌惡之咎有悔吝之咎嫌惡漢
儒謂之怨惡怨即嫌也此三者總之為過也怨惡之咎
屬已无與于人在本爻凡一嫌如大有九四匪其彭
九四隨有獲皆免于咎大壯初九不勝為咎是也嫌惡
之咎係責之咎乃已與人屬本爻于他爻即在他爻而
責由本爻以致之諸儒曰咎自己招是也凡三有本
爻咎他爻者已咎人者是也他爻咎本爻者人咎已者
是也又有本爻自為咎者即咎自己而无所歸咎于人
者也已咎人如履初九何其咎指上萃上六无咎是也
人咎已如乾三四坤六四是也咎自己作无所歸咎如
大過上六不可咎解六三又誰咎是也又就中分言乾
三四坤六四復上九萃上六則嫌惡之咎如大過上六
解六三則係責之咎朱子曰易中所謂又誰咎有三箇
而其義則有兩樣如節解則謂咎皆由已又誰可咎諸
人如出門同人則謂咎在人誰有咎已者是也此皆指
咎責一節言項氏以同人為褒辭解為貶辭是也凡中
无尤終无尤尤亦指人任責即論語行寡尤之尤亦與
此相同○王弼曰凡言无咎者本皆有咎者也防得其
道故得无咎也所言是特加一防字于傳未合○无咎
九十九惟大壯言為咎他皆言无咎豈卦爻只有无咎

無有咎者而善積焉正釋此言能積善者無咎
 與咎不能無咎二字以明其有咎而無咎之義
 咎者人氣向上則散去爲何故其取咎者之義
 咎者人氣向下則散去爲何故其取咎者之義
 加有字
 未然其
 非文法
 咎與
 震无咎存乎悔 此悔與悔吝之悔異卽貞悔之
 悔追悔之悔曰改易曰變遷又

此悔與悔吝之悔異卽貞悔之悔追悔之悔曰改易曰變遷又

未幾其
作文法
七卷異

震无存乎悔

此悔與悔吝之悔異卽貞悔之
悔追悔之悔曰改易曰變遷又

曰動念繁言曰事敗闕而追憶又曰追憶改圖乎前失約言之曰追憶改遷也震者奮迅興起之謂凡有咎者震起乃可以免咎震起亦可以消咎皆震也故凡語追悔者皆于震動也凡文中言无咎者九十次而以三四二爻爲多皆取動能悔在剛爻陽位固然而在柔爻陰位亦以爻位與乘承比應之剛陽者爲言或以震卑陽爻言未然諸儒以无咎以過釋咎以善補過釋无咎又以震釋无咎蓋震在未補之先補在既震之後二字相因有也總之震悔則存乎悔亦始貞終悔即正終之謂可无咎即善補也

因者也總之震悔
可无咎卽善補也

存乎悔亦始貞終悔

洪範貞悔貞
即正終之謂

論創卷之一

尖

大山人

悔卽遷改之謂易道貞正則一不能皆正則必遷改曰悔故存乎悔悔者示人以遷善改過之門也凡日用貴改動亦有由改動而吉者凡凶悔吝有能改動者不改動者又有悔吝不知者終成其爲悔吝一知其爲悔吝卽有改動之者所以曰介吉凶悔吝厲无咎分中間始曰悔也易之重介悔如此

吉凶悔吝屬无咎分中間始

終之辨說卦傳以吉凶者言失得悔吝者言小疵无咎者言善補過此其首言吉言得至善者其次

終之辨說卦傳以吉凶者言失得悔吝者言小疵无咎者言善補過此其首言吉言得至善者其次

言凶凶言失至不善者所謂天下非得卽失者也悔吝尚未得未失之間所謂悔吝之可吉可凶憂虞之可得可失所謂吉凶相對而悔吝在其中間者也中間所謂介也小疵者言較之吉凶此猶疵之小也至于厲又在悔吝與凶之間所謂知厲爲危傾則不厲不知其危而安則安其危矣則不特悔吝而將入于凶矣此皆在此

在己者也凡愆忒之咎在己嫌惡惟責在己與人凡咎皆爲過過則可補者也然補過始在震動故終以震无咎結之震又生悔故終以悔結之

吉凶悔吝厲其要无咎无咎又在干

咎終以悔結之

吉凶悔吝厲其要无咎无咎又在乎

智緯之震又生悔
故終以悔結之
凶悔各厲其要无咎无咎又在

震悔 吉凶悔吝屬无咎朱子以謂循環无端周而復始而其要在无咎无咎又在震震存乎悔故特以震无咎者存乎悔一言以舉其要在无咎實爲悔爲補過善之門也未子所謂悔爲易道之首字何所謂悔者便无咎然其要无咎得其要无咎由此進之則言矣易道中正平直故自无咎而言此皆易中至理可見者 **吉**

凶悔吝取陰陽之位吉凶悔吝陰陽爻位皆同獨无咎多

凶悔吝取陰陽之位吉凶悔吝陰陽爻位皆同獨无咎多

凶悔吝取陰陽爻位同屬多陽爻位吉凶悔吝陰陽爻位皆同獨无咎多
在陽爻位在陰爻位亦取其與陽承乘比應无悔悔亡
陰陽爻位皆同實多相與屬多取陽爻位即如卦爻九五

在陽爻位在陰爻位亦取其占陽承乘比應无悔悔吝陰陽爻位皆同實多相與屬多取陽爻即如卦爻九五

論創卷之一

全

100

得剛健中正爲善爻辭如此多爲之危亦爲君子謀扶陽之意

當位不當位中正位正

謝定位則當位皆吉不當位皆凶中正正當皆吉不中正不正當皆凶而亦有不同者以

當見吉凶
謝定位則當位皆吉
皆吉不中正不正當

不當位皆凶中正正當
皆凶而亦有不同者以

其所遇其卦之時其承乘比應之位不能盡拘一律也
先儒曰有剛居陽爻而吉底又有凶底有柔居陰爻而

其所遇其卦之時其承乘比應之位不能盡括一律也
先儒曰有剛居陽爻而吉底又有凶底有柔居陰爻而

凶底又有吉底有應而吉底有元
應而吉底是不可爲典要是也 利害相對不利在真

凶底又有吉底有應而吉底有元
應而吉底是不可爲典要是也 利害相對不利在真

利害相對之中有不利在于其間分言凡有順便無險阻利也無順便有險阻不利也行有患難之類害

險阻利也無順便有險阻不利也行有患難之類害

也此以已與人交感處相形而見特種不利其常規害其鮮見利不利其常害其變又不利則猶有利在可以

其鮮見利不利其常害其變又不利則猶有利在可以

能改悔故有之也說卦情僞相感而利害生爲事之極

者以此又以六爻相與言情偽相感日所必有者易以在已下人則當以情不以偽即不為害在人于已祇如坤慎不害大有無交害咸順未感害渙遠害慎也不交也不感也達也乃其所以善處即利也易欲人就利達害故致重如此初非計較安排如拘拘趨利避害放利而行納于害不去者也○凡爻剛柔居陰陽位得正為利不正為不利蒙引曰陰陽得助者利陰陽無有應比者不利居不正一或交之感之不慎達之即害成矣又害乾剛惡坤柔惡坎陷險離創附震激排巽反燥艮狠斷兌侯備之類皆是也如坤慎擇括不害釋震以在巽無害也凡卦爻有言者其不言者推類可見○利或本爻不自宜或與他爻宜或他爻與自爻宜或他爻與他爻宜俱指三爻害或自害或與他爻或他爻與自爻凡利指三爻害不拘爻利則必眾宜乃善害即二爻或三爻即害矣此見利者善也善成于眾而害者不善也不善成于獨害至十二則為交相害矣故以三利二害言說卦言吉凶或兼悔吝无咎不言利害至末乃並言之蓋論失得後論利害之意說卦吉凶悔吝厲无咎利害失得為象故以吉凶包悔吝在內不言利害者以利害到事之成處无復可以悔懼戒勉故示人以吉凶悔吝上用功自至于利不至于害故辭言之亦聖人論天得而後利害之意利害到極故欲人于相感之際慎其所以感之者故相攻元亨利貞四象分交相與所以為言相取外以相感言

凶悔吝厲无咎利害

初二元二三亨四五利五上貞而諸爻皆以乘承比應皆相得故稱

吉不相得故凶小疵則吝不安則厲言神則无咎所以有元吉士吉吉利貞吉諸辭以此故元亨利貞四象又有吉凶悔吝厲无咎吉凶悔吝利害皆分三類有先後浸深相攻相取三情分言无分先後浸深言凶悔吝利害之六象則分先後浸深惟為大則吉凶小則悔吝皆就發于心見于事言利害則已出于心見于事相感則必有所感而後利害生不感則不生較之相攻相取則其事遂矣故聖人先言凶次悔吝終言利害也以吉凶悔吝論可加悔俱為勉至利害則无復可為矣故卦爻吉凶恒言在前利害恒言在後觀吉至不利凶无攸利諸卦爻辭可見也項氏謂相感為情之始故以吉凶相取則有事故以悔吝言相攻則其事極矣故以利害言未始蓋吉凶為失得悔吝為小疵吉凶悔吝到利害則遂事也舊說認凶為愛惡遠近情偽三相之義災害故以利害為始事未始愛惡遠近情偽三相之義相各一兩對之謂攻專一能勝之謂理得為吉失為凶如理所當愛而不之惡理所當惡而之愛得也如專一于當愛能勝乎惡專一于當惡能勝乎愛自不偏于所之是相攻則理得而吉生理不當愛而不之惡理不當惡而不之愛失也如專一于不當愛而能勝乎惡專一于不當惡能勝乎愛皆一偏于所之是相攻則理失而凶生取者索而求之也謂如遠相取求近又相取求一爻或為卦主或為應比遠取之近亦取之近遠皆取之取之則不能皆遂其所取則悔也吝也如遠取而近不取近取而遠不取則所取者一一則可以兩得其求索是為悔亡无悔无祇悔不言吝也惟其相取故悔吝生也又曰情偽相感感者交感之謂也謂情感情則利偽

近比一情以爲六爻之例

凡易之情近而不相得則凶
或害之悔且吝者前近字指

人情之密。靈言同體二體皆是。此近字專指比爻相近者言。凡卦爻有成卦主有尊位主有當任有為。間凡四爻或成卦主即尊位者則三爻又有近者則比也。有遠者則隔體也。應爻也。如二五如二上又如初上。但承乘有遠近之間者則隔位非應非比者。凡數樣。今言近正。據此爻言之。反以三隅。凡數樣者。皆當備乎此三條。但居之近者吉。凶尤多。故繫以近明之繫。言曰不相得則凶。或害之悔。且吝。其相得則吉利。悔亡。无悔无咎可知。

周易全書

論例卷之一

九

五五五

已言者三未言者三總之凡六條然後提近之此爻言凡此數條各備六條總之十八條聖人以此註牯辭情至爲精至密而諸家註釋准此言得其底蘊焉

取象

辭取諸情皆以相與而見或于二體剛柔又陰陽

以上下體剛柔爻陰陽位者言如卦主應比在上下體自隔體以至三爻而上至四爻五爻上爻下至三爻一爻初爻者皆謂之遠自一體以至千承乘比一體皆謂之近愛惡以剛柔爻陰陽位與不與爲言則无分于遠近情偽皆然也是故以情僞言則曰相感情之交故以利害言以遠近言則曰相取情之密故以悔吝言以愛惡言則曰相攻情之專一故以吉凶言此以情爲遠近愛惡之情有淺深故以爲利害悔吝吉凶亦无先後

利害悔吝吉凶以吉凶總其成故總曰吉凶

害對悔吝

與无悔悔亡无祗悔悔亡不言吝對吉與凶對无咎與厲對諸儒謂无咎在利无悔與悔亡之後吉之前厲在害吝之後凶之前故始曰吉凶中曰悔吝終曰利害繫辭中每言吉凶不曰利害悔吝无咎者以吉凶總利害悔吝之成也凡事終有利害中有悔吝无咎滿而當其成也則一吉凶而已故繫辭傳但曰吉凶以其成言也非遺之也非偏言也亦有專以吉凶二字包括悔吝厲无咎于其內言者至于三相內不言厲无咎實則互見于其內語在

各卦爻釋下

吉凶悔吝无咎屬利害易以生著見定

勝之義

又曰吉凶以情遷蓋卦爻吉凶不常而皆以愛

周易全書

論例卷之一

卷三

吾妻

惡遠近情偽之情而遷其生者始之也而猶未著也故曰生曰生乎動蓋情遷而動也故曰未著也著者顯也故曰著又曰剛柔相推其爲吉凶可見故曰著者即可見之謂傳中雖兩言之而實一義也至于定則一成不易矣故曰定之以吉凶所以斷也至于斷而吉凶剖矣至于吉凶貞勝則一在于生著之初而指以陽專固陰承從之貞則吉可勝凶凶可勝吉爲言悔吝在其中問正此時也傳曰吉凶生悔吝著吉凶曰生悔吝在可生可凶之間曰著互文以見是也卽此生著見定四象觀之凡卦爻辭或有言吉凶悔吝等辭者有不言吉凶者各等辭或多或寡者是也蓋卦爻中皆有凶象而辭不言有不言者其言與寡者以生著定見也其不言與寡者以勝也或以其生著之微而不可見尚未至于見者也又或卽以他爻便見其吉凶悔吝之體然與所謂

待言不必言可知者
是也各具于卦下

愛惡遠近情偽為情徵吉凶悔吝

无咎屬利害為事顯而實則自微之顯

愛惡遠近情偽

見所謂隨其所居之位而當自考其受惡遠近情偽是
即所謂學易者也語在學易篇下然是情也易見而人
不可自見故曰微也至于吉凶悔吝无咎屬利害則顯
然所必有者是故日用之常隨位處事其商略于發端
何如究竟何如始終相因皆顯矣顯易見人猶踰過不
用力微惟學者知之聖人知之故用工最密尤重于自
微之顯之絕

吉凶不可以為禍福災祥而禍福災祥則

以失得而致

災祥禍福聖人以天言天所指自然之理
即自外至實則由已致者原不相二者吉

周易全書

論創卷之一

九五

則理得凶則理失悔吝則理之可得可失之間則理
理不安无咎則于理无咎皆理言理得即作善天降祥
順理致福理失即作不善天降災違理致禍觀无妄曰
无妄之災又曰有災眚又曰福曰祉曰考祥皆與吉凶
字不同或以祥福即認為吉祥災即認為凶非也語錄
曰无妄之災災者自外來非已所致聖人直以為災
而不以為凶雖謂之无凶可也又曰自作之孽孽自己
作非人所獨加聖人直以為孽而不以為吉雖謂之不
吉可也又舊以吉即為福凶即為禍則不可謂吉則致
福凶則致禍可也謂吉則遂意適情凶則拂意逆情則
不可謂吉則將致于遂意適得吉失凶如得掌言而凶
情凶則將致拂意逆情可也

失當凶而吉亦謂之禍福災祥

得則吉失則凶亦有得
未必吉反凶則其凶非

凶謂之无妄之災偶然之禍失未必凶反吉則其吉非
吉謂之无故之福倘來之祥悔吝屬无咎利害並同此

易以道義配禍福

朱子曰易主上筮以道義配禍福此

數不同此其所以為經也經者常也沙隨程氏曰易以
道義配禍福故為聖人之書陰陽家獨言禍福而不配
以道義故為伎術如此而說遇獲禽則曰吉得正而斃
則曰凶王仲淹曰京房郭璞古之亂常人也當常則亂
經也○道義即理分言在物為理即道處物為義又道
體義用總言和順道德理于義旁理盡性至于命故以
理失得為吉凶禍福為禍福吉凶致禍福則可謂吉凶
即禍福則不可謂之配即其為氣配義于道之配取合
而有助意君子知道義致福否則致禍則因此勉
于道義道義得則吉失則凶所謂成天下亹亹者

吉凶

周易全書

論創卷之一

九五

悔吝屬无咎利害為目前可見之事故以取象

卦言乎

人之事爻言乎人所遇之時一人所處之事而其時其
事則以其所居之位異者也遇其時處其事以其位則
其所以行乎其間者則以情也故曰生乎動以情遷者
此其以人情為實象學者取諸此得理性治情之學矣
日用五倫七情象吉凶悔吝屬无咎利害
以君臣父子
等五倫為之經以愛惡等七情為之緯以視聽言動為
之核卦六位任國象君臣家象父子尊卑上下秩然條
分即經也喜怒哀樂七情即剛柔父居陰陽位相與有
愛有惡有遠近情偽自此生著者有吉有凶有悔有吝
有无咎者吉即理得凶即理失悔吝即小疵屬即不安
无咎即補過宜否即利害錯然諸合即緯也皆由于視

聽言動爲之卽校也惟有視聽言動卽有喜怒哀樂有喜怒哀樂卽有吉凶悔吝屬尤咎故說卦以此包括易辭諸儒曰人之日用者心心之爲心惟此喜怒哀樂七情以此心交于物亦惟此喜怒哀樂七情其所以爲吉凶悔吝亦惟此七情故說卦傳曰吉凶以情遷又曰愛惡相攻者七情而僅曰愛惡者愛卽好惡卽惡大學言愛敬傲惰五者約之曰好惡與此同辭中亦有曰喜曰怒者則又指爻相與爲象亦可類見也汪子曰常人有欲順其欲則喜逆其欲則怒失其欲則哀得其欲則樂其所以爲心者非喜則怒非怒則哀非哀則樂情而已聖人無欲渾然一性何喜何怒何哀何樂故曰喜怒哀樂未發卽是中中也中者純乎理者也其一發而中便是和和者當乎理之謂也喜怒哀樂未發卽吉凶悔吝之隱然者發而中節卽吉凶悔吝之顯然者特有辨者喜怒哀情也吉凶事也失得理也情事有形理無形

朱子所謂人處大運中吉凶悔吝屬利害无一息停 朱子曰吉凶悔吝四者循環周而復始悔了便吉吉了便凶凶了便吉吉了便凶

凶凶了又悔正如生于憂患死于安樂相似蓋憂患難中必悔悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆志必至做出不好可羞吝底事出來各便是凶之漸矣及至凶矣又却悔只管循環不已正如剛柔變化剛了變化便是柔柔了變便是剛亦循環不已又曰吉凶悔吝聖人說得極密吉過則悔既悔必吝吝又復吉如動而生陽動極復靜靜而生陰靜極復動動屬陽靜屬陰悔是逞快做出事來了有錯失處這便生悔所以屬陽吝則是那猥猥衰衰不分明的所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉者是也其曰无咎无咎者朱子謂之雖未

至吉而亦免于凶雖未至于无悔而亦免于吝其謂无咎亦无譽時俗所謂平平而過者故君子觀于吉凶悔吝无一息之停而進退得失存亡當不失其正也○按朱子此說最得易旨得此悔字尚指追悔之悔未言悔吝之悔當以悔吝之悔改入而以追悔之悔爲首則知悔而改卽吉則不至于凶悔吝屬咎也夫子曰吾未見其過而內

吉凶悔吝屬无咎利害爲自用不可須臾離 自訟者也

特人不知不能爲功人卑此辨 人或吉或凶或悔或厲卽无咎非无咎卽厲又非吉凶卽悔各非悔各卽吉凶非吉凶卽悔各卽厲无咎者此則日用所必然人不能先亦不能外此者獨衆人不知而迷賢人知之而頻聖

人知之而所謂進退存亡而不失其正也其人品亦于此乎辨

吉凶悔吝屬无咎屬利害事理時時體察及觀卽明 人自朝至暮自暮而睡而事其周正完全卽吉闕陷敗壞卽凶其違踰差謬卽悔其猥瑣歉膏卽吝其所處不安寧卽厲其于已有愆忒于人有嫌惡者惟責者卽咎補之卽无咎凡此日用時時而有真所謂如循環周而復始者故易以之爲辭然而有此事則有此理其吉者得此理失者失此理爲失得之象其悔吝爲憂虞此理之象屬爲不安于此理之象无咎爲此理善補之象聖人觀此象則繫之以辭而吉凶悔吝无咎以明此謂象以示也故以隨時隨事觀省此理卽易

吉凶悔吝屬无咎利害生于動動則情二 无待他求矣

三而理則一故貞夫一是為二以勝動

上言變惡遠近清偽發于情者

微而吉凶悔吝利害无咎屬見于象者顯是皆日用之所必然然則苟發于情而情何以勝之歟之說卦傳曰吉凶者貞勝者也又曰天下之動貞夫一也一者理之謂也二三動之變也一不變者也變必有不變至宰之易道也朱子曰天下之動雖不齊尚有一個是的是只把此理做個定則在那裡惟隨其順逆以為吉凶爾是以曰順此理為吉逆此理為凶順逆之間為悔吝初順而亦未至于逆為无咎始于趨避達于舉措極于神明默成皆所謂貞夫一也一者理也剛貞如理是剛專固如理未然則變為承從柔貞如理是剛承從如理未然則變為專固皆以正終此貞夫一非執一之謂是故方其靜而无事則未生只是一箇一所謂未發時也及其動而有事則既生亦只是一箇一所謂既發時也貞夫一如此能貞則勝矣故曰一天下之動又曰一則能勝此聖門真工夫後世不講若以易為講吉一凶悔吝屬語又祖為筮驗此言未傳久故詳言之

无咎利害之所以重一者勝

先儒謂吉一而已而凶一則勝

蓋譬之天晴明時少而陰雨晦冥之時多凡平和之時亦少又譬之世極治時少而亂與否塞之時多安靜之時亦少也所以里

卦爻辭吉凶同異歸于致一同歸

貞一一以理勝也又位吉凶无常原于卦體又在時物或謂之言或謂之凶變胡氏曰以卦體不吉諸爻雖得位亦不足卦體既吉諸爻雖不得位亦有餘按此言未必當亦得卦爻異同而皆歸于一理之意惟其理一故言言得此理

周易全書

論例卷之一

九

九

凶言失此理所謂致一歸同也

吉凶悔吝各屬无咎利害一專二維三疑

凡承乘比應之用一則專二則維三則疑專者相得之謂故多吉而少凶維者相變之謂有當有不當故或吉或凶諸爻不相得而變又不當則多凶无吉三則疑指情非三爻疑即勿疑之疑疑或鉤敵皆是也王輔嗣畧

通各爻所指吉凶悔吝與屬无咎利害有聖人之已

言者其所未言者皆互見觀象者當類推而得

凡辭凡如吉凶生明吉凶俱包悔吝在內或各言則分說卦爻有所已言者有所未言者實推類可見善觀者得之不俟他

天地人物皆有吉凶悔吝屬无咎利害而獨指人

事可見故專以人事取象

天地有吉凶悔吝屬无咎如休徵即吉咎徵即凶悔即過忒吝即歉少屬即不得正无咎即人猶有所憾獨于人為切人與事為可見故易以人情言天地人物皆屬類

見陰陽皆有吉凶未嘗專以陽言陰凶聖人扶陽抑陰

以陽言陰凶

朱子曰伏羲畫卦之時偶見一是陽二是陰從而畫放那裏只是陽為吉陰為凶无文字或者因朱子此言遂以義圖之占法如此他日朱子又曰陽爻多吉陰爻多凶又看他所處之地位如何易中大槩陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋有當為有不當為若當為而不當為不當為而為之雖陽亦凶竊謂易中陰陽本是二氣相循環轉運未嘗以陽吉而陰凶也亦不可以為陽始吉而陰終凶陰始吉

周易全書

論例卷之一

九

九

而陽終凶也只是聖人扶陽抑陰則謂陽多吉陰多凶欲人以陽勝陰勿以陰勝陽所謂轉旋氣機者也

吉凶悔吝厲无咎利害聖人與民同聖人神知洗心退

藏于密神明其德與民異 說卦吉凶與民同患吉凶包

賢人在內患包樂在內故曰與民同其間只是一箇一

一即理也所謂貞夫一貞勝者也在此中聖人獨神藏

往知知來以此洗心退藏于密神明其德一者常在故

能正終于一以一而勝則多吉无凶悔亡无悔不吝有

利无害賢人得神知而未全洗心退藏于密神明工夫

亦未純則一未全故吉凶悔吝厲无咎利害常相勝眾

人不知自昧乎神知則一者蒙蔽不知不知故終日終

身只是吉凶悔吝厲无咎利害箇中昏迷糾纏度日不

能擺脫為其所勝而不能自以一勝顧內有氣質好者

勝的分數多氣質不好者分數少畧異也○聖人亦有

凶悔吝厲咎害之時是乃理勢所在不得已亦不能不

然與无心之遇在于前者若堯命繇之悔周公之過夫

子苟有過及迹有似于吝舜處傲器成湯懼後世口實

文王姜里周公慎流言于畏于匡之厲能逢比干之害

皆所不能无不能免者特聖人順理而處隨分而安如

所謂隨時而順之制之二義及其至則知進退存亡而

不失其正其惟聖人乎正指此故乾六爻以亢龍有悔

則聖人亦不能无亢不能免亢惟知之不失正乃所以

為聖人也即堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯

亦有工夫特聖人天聰明明得盡行得至其大修身以

俟命若賢人法聖以自修衆大為賢以言 聖人以象示

警及其至亦盡性至命事天作聖同功

人欲人觀其趨避凶求免于悔吝厲咎 聖人以

象有吉凶悔吝而所以為吉凶悔吝者即理之一者即

吉也周子所謂吉一而已者也希夷陳氏又曰能如其

象焉則吉凶應違其象則吉凶反如其象者如理者也

理順則吉是為趨吉雖有凶焉亦從其所至而无心焉

亦吉也違其象者違其理者也違理則凶既違又有心

于去之是為避凶避凶雖有吉焉亦非分所宜而縱得

焉亦凶故所謂趨吉避凶者亦在求此理之得即為吉

不失即无凶非謂有心設意以趨之如微福之謂有心

設意以避之如免禍之謂如此則是不順受其 說卦中

正不隨分而安亦為圖度為妄于非易道也

爻辨是非節言聖人示人以自辨 爻辨是非凡

吉悔亡无悔不吝无咎利也凡非者凶悔吝厲咎害也

惟中爻乃備其初上兩爻初處微上處極未定也辨指

易爻之辨是非或指辨者得是得非取明辨之意即

示觀象者之辨總之言初上是非未定中爻乃定

象五 聖人以著象察明太極陰陽八卦之理未有如

此者顯者詳具啟蒙下此特畧取數言明象上

河圖象 河圖五十五○中五中一○象太極陰陽四

位數具 象陰陽太少四象四方四十五○象八卦

啟蒙下 著大衍五十象河圖中五五乘十又

天地統體一太極分二象兩兩象陰陽掛一象陰陽分

而生物物各具一太極象三以各具一太極之一左陰

一右陽一為三揲四象四時即金木水火又以五行取

象以掛一象土合此四為五行歸五象闢再切而後掛

象再曆四十九分二掛一皆再劫歸奇乃古語天子以

象曆法凡事物皆取此為象分二象兩至象間取象曆法古稱曆象始于堯蓋自

代義在上古之時即以著象曆法堯特肇修之夫子于此持本古語分二掛一揲四再劫而取曆象以明之爾

即為曆象易中舉此象以明理凡天下之理皆從此分二掛一揲四再劫為象所謂觀象者觀此若止以置曆

一節言則此著只是言一事耳非設虛意也著象備萬物之數之象乾之策二百一

十有六卦坤三坤之策百四十有四卦其二百一

六十當期之日晦朔以二卦四象調則三百六十五

之數而三陽之數萬有一千五百二十當萬物之數也

之數則二陽之數六千一百二十百九十九物之數也

象三其數四十八則一卦之策也以其四其十二為四

十八也綱之數以四十二去三而用九卦之數四

用九卦之數三也四三十二所去之策也卦之數四

九三十六所用之策也而用十二去四而用八卦之數

四三十二所用之策也而用十二去四而用八卦之數

用之策也而用十二去五而用七卦之數四三十二所

二十所去之策也而用十二去五而用七卦之數四三

十所去之策也而用十二去五而用七卦之數四三

去之策也而用十二去五而用七卦之數四三

七九為陽六八為陰九者陽之極數六者陰之極數故

極則反故為卦之變也又曰歸奇合掛之數有六卦五

周易全書

論創卷之一

百二

百二

周易全書

論創卷之一

百三

百三

之數則四六二十四也五與八八與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三十四卦五十六卦之數以成九

象六

此以禪氏指色相為象今號為儒者宗此所當重聞

卦辭象著法中專主人事朱子本孔子意以元亨利貞

至于以時物來占之者皆如此辭之例是為著占之象

聖人以象為理之可見皆是實故為實象禪氏以象為

色為相皆是空故欲掃色相空之歸于无後世盲心不

言理即此故害道

易中太極象一陰陽象一一卦自一

大隨時皆然无間斷一一可見必有所以不見者即太

極是理理見即象故凡象皆實事○釋氏言色相者即

是象凡色相皆是有有即是妄幻一著色相便是妄是

幻所以必欲掃色相空之乃以色即是空空即是色相

即不空空即不相又混色相空而一之只歸于无便已

所以將太極陰陽萬物實事皆以為外為假棄之只將

一箇心做理管著一箇心不走作便是理无復言象矣

又將古聖人言理象數皆非之然此惟禪氏離了人物

只知一箇身既以身為色相却要離了身只知一箇心

戒苦吾人有人物即有身自身即有心有心即有理以心之理應事物即象安得非之今儒滅象棄理宗此

卦變六

變以交交以不易者爲之主宰惟不易乃交惟交乃變義易言變周易言變而通通自于

變變自于交交自于不易不易即理也交變即象數也語易主于變則理數占象著矣

變上

不易交易變易

不易者言一理之不易也交易易者言一

變也邵子曰易有言體交易變易者言用也夫極未分無所于交無所于變是爲易體故曰不易而極分而有交有交則變矣不交則不變也惟交故變惟變乃見易朱子曰陰陽有個定位底有個流行底交易便是對待

周易全書

論創卷之一

百四

變易便是流行今以此義推之以卦畫而言在義易邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交于陰陰上交于陽而四象生陽交于陰陰交于陽而生天之四象剛交于柔柔交于剛而生地之四象于是八卦成八卦相錯然後萬物生此交易也又曰一變而二二變而四三變而八四變而十六五變而三十二六變而六十四此變易也在周易邵子曰易者一陰一陽之謂道始交離坎交之極者也巽反雖不交而陰陽猶離也乾坤純陰純陽者也此交易也又曰七九爲陽六八爲陰夫九者陽之極數六者陰之極數數極則反故爲卦之變此變易也此言卦畫交變也以著法而言以著數言在著數者分撰掛功之後而所得之策合而交之爲奇爲耦又合于餘策交之分撰功而爲奇爲耦此交易也以三變爲一爻六變爲二爻九變爲一卦小成十有八變爲一卦

周易全書

論創卷之一

百五

大成此變易也在著書者簡端曰之遇二卦之相交遇卦九則之卦之八交之遇卦六則之卦之七交之九六多者乃得交于八七亦是之而又之者此交易也九六二畫之相變太陽變少陰太陰變少陽以太相變則一卦可變六十四卦一爻可變三百八十四爻此變易也邵子所謂就圖中言交言變乃卦成而後是非伏羲因此意乃作易也此義易而周易同也此言著法交變也要之卦畫著法皆易也交易變易皆用也而其體則一而已不易是也合之交者即陰陽之分者而交也變者即陰陽之交者而變也非交外有變變外有交也朱子他日又曰陰下交生陽陽上交生陰陰交陽剛交柔是傳易之義這多變是變易之義又曰先天圖一邊本都是陰陽中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非彼此往來只是其象如此漢儒謂易爲

之體謂之變

易以變言始于義皇觀河圖以作易圖則太極主體陰陽主用體一用二有體則有

用體不變者用變者體惟不變故能生變用惟變故成造化如用而不變是爲獨陽不生獨陰不成而造化息矣在義圖以卦言邵子曰一變爲二二變爲四四變而八卦成矣四變而十有六五變而三十二六變而六十

四卦成矣八卦方位二圖以變爲小成此天地人各一變說卦傳曰有天道有地道有人道者指此又曰六變而成三十六八變而成六十四六十四變而成三百八十四此六十四卦員方橫三圖以六變爲大成此天地人各二變說卦傳曰立天之道曰陰與陽立人之道曰仁與義立地之道曰柔與剛者指此此先天圖卦變也以爻言乾坤對立而乾陽儀中自復至乾坤陰儀中自姤至坤皆以一陰一陽相對即相對者而相變如初變初二變二三變三四變四五變五上變上變或以陰變陽或以陽變陰此先天圖又變也

周易卦變

本于卦畫正反相互自然之用謂之通其變

伏義卦以正變正以

陰陽生成爲次一畫其定而其間一消一長一進一退一存一亡先儒以謂其常也常即典常之常所謂一定

周易全書

論例卷之一

夏

也一定之中而變生焉繫辭傳以闢闢象之是故先天之易單言乎變說卦則曰一闢一闢之謂變者此也然而謂之變尚未言通也周易卦畫以反變以往來之象見于卦畫正反相對之中其此消彼長其進彼退此存彼亡居然而可推先儒以謂其變也所謂相易也往易之中而通生焉說卦則曰往來象之後天之易言乎通說卦又曰往來不窮之謂通者此也相易之後復爲一定說卦又以象器法神象之又謂不可爲典要又曰既有典要苟非其人道不虛行者也合言之一定之變變之體也義易以體而該用也相易之通變之用也周易即用以見體也合體用而一也即此見先天以闢闢爲變後天以往來不窮之通盡其變學易者以其通變見之行事爲大業是謂易之道也均之謂隨時變易實同一理先後各發明之非先天獨至常而至後天獨至

變而有二易也其詳具于邵子書而先人圖書亦曰義易先乎天以常而變爲言周易後乎天以變而通爲言也

周易變通主用乃設卦本旨

周易作于文王王文見天地陰陽闢闢者

默識于心觀義畫而得其象即以之設卦說卦則曰闢戶謂之坤闢戶謂之乾一闢一闢謂之變往來不窮謂之通又曰剛柔者立本者也變通者趨時者也故以全易言之則六十四合之則三十二六十四者即三十二之一闢一闢一往一來不窮變通趨時者也說卦則曰設卦觀象繫辭焉以明吉凶以其爲文王設卦之本意先儒謂三代各有易各有作易本意憂商不傳周易傳失而設卦本意如此若非此則周易不必作矣自此意不傳而周易晦義易亦晦且併義周義易周易變而混之此易道所以棄也故表而著之

周易全書

論例卷之一

百七

五

通以兩卦各爲互卦

義易三圖卦自乾而順行至復自坤而逆行至姤皆兩兩相對乃一

邊陽一邊陰相爲對待而變所謂陰陽之變也周易于義易以始乾終坤兩卦而首設之次以震宮之屯坎宮之蒙兩卦次列至需訟以下皆然足之謂兩也兩者一正一反也如正視爲乾反視亦乾正視爲坤反視亦坤坎離頤大過中孚小過八卦皆然所謂一卦爲一卦各相爲變者互也如正視爲屯反視爲蒙正視爲蒙反視爲屯需訟以下五十六卦皆然所謂一卦爲二卦自相爲變者亦互也是故乾變坤坤變乾屯變蒙蒙變屯各兩兩相對而變此正反之體皆兩故也故曰天下之順之動一正一反盡之雜卦傳備之也

體周易爲用周易以乾坤八卦爲體屯蒙五十六卦爲

用于互卦而見

周易乾坤八卦陽變陰陰變陽以對待之體為互中蒙五十六卦陽變陽陰變陰

陰以流行之用為互是故以義易對周易言則義易對待之體周易流行之用以周易中八卦對五十卦言則八卦對待之體五十六卦流行之用今觀周易乾坤等八卦實與義易陰變陽陽變陰相變同惟屯蒙五十六卦則陰變陽陽變陰與義易變異蓋體一而用異周易指用而言乃于乾坤等八卦陰陽相變之詞屯蒙以下五十六卦相變之異者則以八卦為體之不致也故同此義易所以千變萬變終為體也五十六卦用之可改也此周易所以千變萬變而卒為因用以見體終為用也體用一原非有二于茲見也故義易主對待而亦或以流行言者蓋義易為對待生出之流行道內而外自下而上是也尚未說到用處極處周易則為圓轉之流

周易全書

論創卷之一

夏

卷一

行乃到用處極處自外而內自上而下是也故流行同特就體用而分別義易主于對待周易主于流行也

周易卦互變爻互變

兩卦互變曰卦變一爻往來互變曰爻變觀兩卦並設可見爻變即

七九為陽六八為陰觀爻辭用九用六可見詳察

乾坤八卦剛變柔柔變剛屯

蒙五十六卦柔變剛剛變柔以畫居位之義

易中凡

柔所謂剛畫柔畫者凡位即陰陽所謂初陽二陰三陽四陰五陽上陰者義易先天正變主畫以剛柔相干居位為變是故初變初二變二三變三四變四五變五止變上皆以位之陰陽所謂剛變柔柔變剛者也周易後天反變主畫以剛柔往來居位為變是故上變初五變二四變三三變四二變五初變上皆以位之陰陽其間

周易全書

論創卷之一

夏

卷一

如乾坤八卦剛變柔柔變剛屯蒙五十六卦陽變陽陰變陰變柔者也或曰乾坤坎離頤大過中孚小過八卦剛柔各相變屯蒙以下五十六卦剛柔自相變者合而言之謂之互變此以畫而言或曰八卦之各相變可以言變五十六卦之自相變若有類于獨剛不生獨柔不成者不可以言變也安得盡律以為陰陽之互變乎曰周易所謂變以其位也卦以位言者爻之所居也爻以畫言畫者位之所適也位者一定而常者也適而適者此爻之畫在斯則流行市漢无停機无止息非即柔非柔即剛未嘗截然分之為二性遂至于所居之位而剛則為剛柔則為柔耳即此言而觀故以卦言初陽位二陰位三陽位四陰位五陽位上陰位所謂一定者此也而以前所謂兩卦為變者言初變上三變四五變二自陽位變居陰位是為陽變陰也二變五四變三上變初自陰變居陽位是為陰變陽也此說卦所曰易之為道屢遷變動不拘周流六虛剛柔相易不可為典要惟變是適者是也此所以言卦變者主位以畫往來也或又曰有謂乾坤八卦柔剛相變當言卦變屯蒙五十六卦柔剛自變當言爻變又有曰卦變者以卦畫相為闔闢爻變者以卦位相為闔闢信如此言則是乾坤以下八卦有畫而无位屯蒙五十六卦有位而无畫分析太過而其闔闢往來六字之義亦混淆不明非設卦自然之妙况八卦此畫此位五十六卦此畫此位如必拘柔剛之畫之異而不求陰陽之位之異則天地間陰陽截然可分為二而所謂无停機无止息者亦可停可止未見其為變動之妙且八卦五十六卦亦有二象矣豈所謂易哉又曰若是則所謂畫變者何如義易變主畫相平

居位周易變主畫往來居位此二
聖命卦之意也詳具雜卦傳下

闔闢往來爲變通見

孔子贊易屢以象示人此即日用之常

而顯然其易見矣闔闢往來變通六言者皆門戶之象立
然所以爲門戶之闔闢往來變通者則樞軸也樞軸者
即太極之謂也易有太極之義如是始備卦中一畫爲
陽乾之道也以其直而施曰闔闢者開也一畫爲陰坤
之道以其翕而受曰闔闢者閉也戶之開則動動爲陽
則乾戶之閉則靜靜爲陰則坤其爲戶一也而就開閉
見其爲闔爲闢于是闔爲一象闔爲一象是變也易中
凡一曰門一曰戶此曰戶者以闔闢二象言也此乾坤
二字以陰陽二畫言非指八純卦名也皆指變言此闔
闢二象之義也卦下三爻爲中體亦曰下體卦上三爻
爲上體自彼卦下內體而之此卦上外體曰
往謂從內出也自彼卦上外體而之此卦下內體曰來
謂從外入也此往來二象之義如爻之或陰或陽自彼
卦下內體之初之此卦上外體之上爲往矣又自此卦
上外體之彼卦下內體之初爲來矣此往彼來彼來此
往周流不已是不窮之通夫曰變者乾坤八卦陰變陽
陽變陰屯蒙以下五十六卦陰變陽陽變陰皆變也語
前條下曰通者乾坤八卦陽變陰陰變陽皆變也語
矣陽又變陰易窮則變變則通通則久又曰通其變之
謂事不通然後有變有變然後有通通者通其變也不
變通其道窮矣此易所以貴變通也此變通二象之義
義易言變周易言通其變此也不可以陽變而通于陰
陰變而通于陽亦非謂義易只變到周易乃通通有加
于變也統之義易先天言變到周易後天言通其變皆

周易全書

論例卷之一

百一

闔闢

周易全書

論例卷之一

百二

參伍

只是此卦畫義易中已有此意當時惟有圖未有言辭
可傳至周易發明于辭始見孔子傳之邵子明之蓋實
象也參伍錯綜盡卦爻互變之義參伍者相對之義指兩
相並之義指兩爻之變通言也凡言參者指三謂並二
而立也伍者指五謂與三而爲類也本義曰參者三數
之伍者五數之既參以變又伍以變一先一後之謂又
曰錯者交而互之一左一右之謂錯者終而準之一低
一昂之謂又曰參伍錯綜皆古語而易之辭取諸此也
又曰參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非
曰參同異之言以知朋黨之明偶參伍之驗以責陳言
之實又曰參伍之以此物伍之以合參史記曰必參而伍
之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準觀此則
信如二卦一分一合相雜以爲變者也今以卦考之所
謂參者先分以乾屯與坎咸既濟之類伍者後合以坤
蒙與離恒未濟之類其曰以變者變通以此生也朱子
曰錯是往來的綜是上下的古人這字極仔細又曰錯
是往來交錯之義綜如織底綜一箇上去一箇下來陽
上去做陰陰下來做陽觀此則信如二爻一往一來一
上一下相互雜以爲數也所謂往而上者如乾之初九
變坤之上六之類來而下者如乾之上九變坤之初六
之類其曰其數者謂數即此見也此四字尤盡二卦二
爻闔闢往來之義象言剛柔爻言九六以變通而立歷觀象
變往來內外之辭則曰剛柔爻辭則曰九六以陰陽有
氣無形可見而不可執者也剛柔有形質可見而又可
執者也不可執則不可言變可見又有可執則可以言
變卦爻以剛柔有質之變朱子曰易中說卦爻多只說

剛柔不說陰陽蓋剛柔有形質陰陽全是氣又曰健順剛柔之精剛柔健順之粗說卦所謂分陰分陽以位言迭用剛柔以畫變而居乎位言是之謂卦變故宋曰剛柔者此也陽數九為極陰數六為極極則變變亦有形質矣故亦曰剛柔九即剛之名也六即柔之名也有變而居乎其位是謂位變故象曰九六者此也蓋剛柔九六其義本同文王周公所取本一孔子釋象各就本文所取而言之耳况九六之義自文王設卦之時已見其變如此而曰九六矣周公特承而言之備乎其辭耳非周公創為九六之說也如以為周公創之文王繫易豈亦有所未盡之旨耶斷不然矣

卦爻言用即變 易以太極為體體不變用者皆謂之變動其言不用者即不變動也不變動即靜也是故體者靜也用者動也居亦不變也動亦動也非以不用為不用

用九六不用七八為極則變之義 也見用九爻辭下

陽始于一而極于九少陽始于三而極于七少陰始于二而極于八太陰始于四而極于六太即老也老變少不變故易用其太而不用其少所以用九六不用七八也邵子曰九者陽之極數六者陰之極數數極則反故為卦之變也此數根于太極參于河圖而得故卦畫著法皆此出焉此周易所以為用也用以變言故重變或曰夏商主不變用七八為占不知其果然否乃漢唐諸儒約有三說九者陽之極六者陰之中陽可使過此一說也謂乾體三畫坤體六畫陽得兼陰陰不得兼陽又一說也又有說卦所云參天者一三五陽用其全為九此陽數之所以九也兩地者二四六陰用其半為六此陰數之所以六也前二說皆非獨後一說參天兩地為

九六者乃數之原蓋有自然符合之妙焉而周易所以至變是即變者為用

變皆自下至上上極即為變之始 也詳見啓蒙註下

卦變自位之初二三四五上為極極則變變則通通則久此所謂生生不易也方其始之初也自初而二而三而四而五而上進上而至于未及其變之極也自上而五而四而三而二而初退下而歸其本朱子所謂流行不已循環无端者此也乾以純陽為卦陽既極矣極則一陰生故上九曰亢龍有悔亢則變矣遂為坤之初六謂陰生也于是相因而變上變初五變二四變三三變四二變五初變上坤以純陰為卦陰既極矣極則一陽生故上六曰龍戰于野則變矣遂為乾之初九謂陽生也于是相因而變上變初五變二四變三三變四二變五初變上故凡言變者必自上始具于著法六十四卦

貞悔變圖可見先儒曰太陰太陽所以變者无他到極處了无去處便只得變又曰九六更去不得了只得反面來做八七此言當

六爻變化傳謂三極之道 說卦則矣語變者可細推也

之動三極之道本義以六爻分初二為地三四為人五上為天動即變化剛柔有積動則初剛變而化為上柔三剛變而化為四柔五剛變而化為二柔剛變而化為柔也上柔變而化為初剛四柔變而化為三剛二柔變而化為五剛柔變而剛極指太極太極生陰陽陰陽相變化即太極流行之用到此處謂道故地初陽二陰初陽以極則變于上陰二陰以極則變于五陽惟極則變故曰地極之道人三陽四陰三陽以極則變于四陰四陰之極則變于三陽惟極則變故曰人極之道天五陽六陰五陽以極則變于二陰上陰之極則變于初陽惟極

則變故曰天極之道先儒謂極則變變則化即變通也
 周子所謂靜極復動動極復變近儒以前言進退晝夜
 則曰象而此曰道凡剛柔之變有進退晝夜可見曰象
 夫象者器也太極則不可為象道亦象也程子曰至著
 者象也至微者理也有此理則有此象曰又曰其曰三
 極之道者道為太極太極一也而分之則有陰陽陰陽
 兩在道也故兩之而又分之則為六爻六爻變化而為
 進退剛柔而為晝夜皆變動所謂有此極乃有此變動
 也蒙引曰聖人不是做這六爻以載三極乃是謂六爻
 之變化為三極之道是也或曰易有太極是推本于卦
 爻未生之前三極之道是也 **卦變為天地交在其中** 卦位
 推究于卦爻已動之後 二為地三四為人五上為天其定體也卦變以初上互
 變三四互變五二互變其變通也或曰初地與上天變
 也二地與五天變也不幾地反在上而天反在下乎三
 與四不幾于四在下位而三反在上乎三四在人位變
 則失尊卑之義猶之可也地與天變則天地不幾于易
 位乎曰竊謂只言其彼往此來義如此非真有上下倒
 置截然之分者也此而在易中凡言六爻則曰陰陽謂有
 有形質也剛柔相推者以此凡言六爻則曰陰陽謂有
 氣無形也陰陽變化者以此惟以陰陽為變故無所謂
 地反在上天反在下與尊下卑上可據者傳曰剛柔相
 易上下无常又曰分陰分陽迭用剛柔既易中陽為尊
 為上陰為卑為下而又以陰陽之氣往來于天地人之
 間如初上變五二變三四變則所謂地氣上交于天天
 氣下交于地人在其中陽氣上升陰氣下降此之謂萬
 物生生而不窮者是故言天尊地卑人之上位下位
 者以定位亦以形也有常也而天道下濟地道上行人

道上下交者以氣也不可為典常者也不有往來上下
 之間則變而不通所謂陰陽帶于一隅而不能變化易
 道窮矣于此見周易所取于變通者之說之妙也安
 得據以形體之間而遂謂天反在下地反在上也哉
裁存乎變推行存乎通故曰事 剛化為柔柔化為剛化
 外為外體之變上五四自外之內為下體之變故曰變
 一剛一柔相推而去行即往來也通即初上相通五二
 相通三四相通也故 **說卦變動以利言則變重利** 卦爻
 曰事即變動也 利用曰用凡用皆以變動言指所居位故爻動單言用
 者以自變動也兼言利者有以他爻于上下為利乃以
 之變動者亦有自爻與他爻利為之變動者所謂變動
 以利言也易中重變于此甚明具各爻及利用利涉條
 下 **卦變見于坤蹇解諸卦** 周易主變後天本圖以卦變
 以至於艮居東北成始成終是故說者謂文王以變作
 易者以此而卦辭惟坤西南得中東北喪朋者言之及
 至蹇解二卦乃以西南東北為辭至是發明卦變之義
 至為明切直著此其凡卦皆有此象特于蹇解取是為
 象爾非謂獨坤與蹇解始有之也漢儒不得周易主變
 作易之義乃有以西南東北為地之平易險阻言者又
 有以位之陽陰言者有以人事之動靜言者有以方所
 言者有以居處之遠近言者皆于周易取象之意未合
八卦乾坤坎離上下全體皆同故全變震艮兌巽半體
在上半體在下故半變所以震艮兌巽以順天過中孚

變四時每年
變通本天地貞元之理
夫子象傳于乾坤

一變者以此
語錄曰終始即四德也不終則无始不貞也則無爲元也自初二之元亨于二三利于四五貞于五上上極也極則變變則必有所之上處極極必反乎下是爲來于初也上則貞也初則元也是謂一卦之貞元也又自此卦之初而至于彼卦上爲元亨利貞又自彼卦之上而至于此卦之初爲貞利亨元上則貞也初則元也是兩卦之貞元也所謂貞元如循環然无間可息者此也又王大明此理于心故設卦以象之而又于乾立元亨利貞之象如此千古而下此象不傳而諸儒有以上爻爲中初爻爲始即以二卦相反覆自下生上又自上生曰相易而爲貞元者又丘氏以九三爲下乾之終于九四爲上乾之始以二爻之間曰貞元者皆以二卦取義亦

小過 凡卦上下二體下體在天地之下上體在天地之上
上三爲乾三爲坤三爲離三爲坎此四卦上下半體並同所以全變三爲震三爲艮三爲兌三爲巽此四卦上半體在蓋天之下地之上下半體在頂天之上地之下故半體在上半體在下所以此四卦不以震艮兌巽而以頤大過中孚小過以其半變故也詳具啓蒙其畫義具字

卦變乾坤配天地坎離配日月震巽配四時
卦變乾坤坎離全變者所謂法象莫大乎天地應象著明莫大乎日月震艮兌巽半變者所謂變通莫大乎四時也天地日月萬古如一故不變四時每年一換故半變竊謂不變者如乾坤坎離上體如此下體如此半變者震宮變爲中孚巽宮變爲小過艮宮變爲頤兌宮變爲大過是也即此知天地日月所以終古不

士而十化成之此亦陽變陰化之說從出自漢儒朱用之蔡虛齋曰此未必孔子筆下之本意但據朱子之說亦自于道理有發明不見病于孔子也朱子之學本是拆之極其精而不亂此類是也所謂孔子之意蓋即前變爲化漸化爲變成也以陰陽各有變化五行生成各有變化如乾道之變化是也此其意易明五行各有所變如天一生水天陽也陽生之始謂之變生至成則化也是屬陽故曰天也如地六成之地陰也陰成之始謂之化至成之成則變也是屬陰故曰地也地二生火天七成之以下皆然此似得孔子之意而朱子之說蓋得之周子太極圖陽變陰合者也陽變陰合實兼陰陽合而言特省文耳實互見也非單指陽爲變而陰爲合也至吳氏纂言曰或陽變而化爲陰則爲水火或陰變而化陽則爲木金土則偏指矣○蔡虛齋曰其以變化分

說然也以卦氣言之自初至上一氣自始而終安得又將已終之氣而向下反爲始者乎程子不可將已屈之氣爲方伸之氣可推也利曰碩果不食復曰陽氣復生朱子曰謂利之一陽來復于下而復生若碩果剥墮于上而其種復生于下也以此觀則知二卦之變具天地貞元之理文王變化孔朱之意不同而各有義說卦有誤卦之精意也變化孔朱之意不同而各有義說卦有相推以生變化又曰變化者晝夜之象此以卦爻變通言也又曰此所謂成變化而行鬼神以理數言也然其者變之成言變則化在其中即此可盡變化二字之義至于他註則曰陽變而陰化則有異乎此者成變化註下又曰一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四變生金而九變成之五變生

獨陰陽者蓋陰重濁猶以漸而變陽輕清則化而無迹矣此等處于造化人物上實見得方是母徒只以變化二字分屬陰陽便了所以然者以陰有形故也若陽則止是氣故一化而無迹朱子又曰然陽化為氣只恁地消縮去無痕迹故曰化陰變為剛是其勢浸長有頭面故曰變亦見陰半陽全陽先陰後陽之輕清無形而陰之重濁有迹也據此則本義以陽變陰化為言厥有旨者矣雖然單言變亦該得化單言化亦該得變既並言則當有別此孔朱之說異也而亦不害其同也在觀者體認自然

朱子以長為陽消為陰各有其義
朱子以見其妙耳又曰長處便是陽消處便是陰此蓋所謂聖人尊陽抑陰之義其所謂長者非生發之長所謂消者非絕滅之消只言其大分陽主生生則無窮也故有長之義陰主成則一定也故有消之義此其義甚微矣而後儒不達便以朱子為陽長陰消者為言則未得其旨矣虛齋蔡氏所解雖得卦義而其意則未及此也虛齋又曰父之奇耦就該得消息卦之消息就當箇奇耦父之奇耦非但交易亦變易也卦之消息非但變易亦交易也故聖人立象以奇耦已該消息之理矣又朱子云長處便是陽消處便是陰則消息亦當奇耦矣此義亦頗緊要至于變通之義不可不知蓋此皆大體凡例所在恐或者誤認

虛齋蔡子以陰陽為定體以其間消息也此其言是矣

為流行
象引曰問本義謂伏羲作易陰陽消息兩端而已此語最盡曰陰陽雖是兩箇字然却是一氣之消息一進一退一消一長進處便是陽退處便是陰長處便是陽消處便是陰只是這一氣之消息做出

古今天地間無事來所以做一個說亦得也

得虛齋蔡氏曰陰陽消息兩端語錄只以消為陰息為陽然以愚妄意不若以陰陽為定體以消息為流行則該得盡恐朱子初間下此四字時是此意不然只用陰陽二字足矣又何用消息既以陰為消陽為息則聖人之仰觀俯察遠求近取以作八卦者只取其流行之陰陽而相對待之陰陽全無所取乎竊觀朱子謂陰陽一個也得者太極之謂即一陰一陽之謂道是也兩個也得者有陰則有陽有陽則有陰是根陰根陽對待之體所謂定體也陽息則陰消陰息則陽消是分陰分陽流行之用也所謂流行也是故消息流行即變通也未可強拆而言亦未可舍消息而言變通也厥旨精矣按此非世儒談空談心者所能知故詳著焉

變下
諸儒所論卦變

卦言變始乎伏羲通變中于堯舜演于文王明于孔子

再明于邵程朱子
卦變本于義畫而通其變作于文王然非文王自作之也繫辭傳十三卦

曰乃神農氏沒黃帝堯舜氏作神農黃帝氏沒堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通也據此則當堯舜時已言之文王特修而明之諸儒亦因卦變既設之卦而追論其象在堯舜時觀天地間時宜當通變如此非謂堯舜觀是象而後為之亦非謂堯舜時始有通變也又曰堯舜適當上古中古之會所稱于難名無為之治始生知乎通變之理觀天地間理數有此經天時列地利盡人能之政要皆變通神化

宜民者也是故合而觀之則易中通變上古者義也
中古用者堯舜後而演其義者文王也下古終而推道
于堯舜而象設于文王者孔子也道統始于伏羲終備
堯舜以此故也所謂十三卦所以敘道統何疑哉孔子
後顏曾思孟知之未有言可徵也至邵子始傳之
程朱子各發明之而今乃竊本其意述之如此 諸

論易獨不及變通之說

繫辭中屢言變通周易本旨孔
子而後易言不傳而程朱所據

以為傳義者則易有太極而已夫始及于變通之說也
然變通實文王周公孔子經傳至理漢儒易理不明而
其解折者皆妄說也程朱子變通之義未詳定乃亦屢
屢言之第或以事言或以卦言或以策言或以天官
或以化育言或以時言或以人事言或以爻畫之事
位言其義不一然而其旨則亦具矣在人善體之爾

周易全書

論創卷之一

百千

義庸易至正反卦變惟邵子得其特未言爻變

邵子

有二正地有二正而共二變以成八卦也天有四正地
有四正共用二十八變以成六十四卦也是以小成之
卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二
十八共三十六卦也乾坤雖坎為三十六卦之祖也兌
震巽艮為二十八卦之祖也所謂天有二正謂陽儀中
有乾離也地有二正謂陰儀中有坎坤也二變謂兌與
巽變也震與艮變也天有四正蓋謂陽儀中有乾中平
離頤也地有四正謂陰儀中有過坎小過坤也○又曰
體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易者
二以六卦變而成八卦也重卦之象不易者八反易者
二十八以三十六變而成六十四也故爻止于六卦盡
于八策窮于三十六而重卦極于六十四也卦成于八

易

易變通本旨

周易以變通而作孔門而後至其泰漢以
下遂失其傳則言象言數言卜筮又或言

玄理而未嘗有言變即有變亦以著策之變當之豈知
卦變與著策同理並用者乎然諸儒亦有言變者王輔

周易全書

論創卷之一

百王

卷六五

詞朱漢上程朱吳草廬而已朱子曰如卦變圖剛來
進之類亦是就卦已成後用意推說以見此為自彼卦
而來耳非真先有彼卦而後方有此卦也古註說貴卦
自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰變
為貴之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱
了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則
縱橫曲直反覆相生無所不可要在看得活潑無所拘
泥則無不通耳伊川不取變卦之說至柔來而文剛剛
自外來而為至干內諸處皆牽強說了王輔嗣卦變又
變得不自然某之說却覺得有自然氣象只是換了一
父非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象
朱漢上易卦變只變得三爻而止于卦辭多有不通處
某便推盡去方通如无妄剛自外來而為至干內只是
初剛自訟二移下來晉柔進而上行只是五柔自觀四

移上去此等類比漢上卦變則通不得竊觀所謂上四變得不自然者王弼舉例曰大卦者時也交者時之變也而又曰卦以反對而交亦皆變幾于卦變義矣而王弼却于賁卦象傳曰坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居得其中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往孔穎達正義釋之曰坤之上六何以來居二位不居于初三乾之九二何以分居上位不居于五乾性剛亢故以已九二居坤極坤性柔順不為順首故以已上六下居乾之二體也夫王弼既失之而穎達所釋豈有乾以已九二居坤極坤以已上六居乾二者哉若似乎易畫有意為之真臆說矣吳草廬所取卦變成就本卦或就外卦如賁柔來文剛曰一剛為質而以柔文之則卦之內體曰有能亨之道及內之一

剛分往居外而使二柔為質而以剛文之故小有利往此就本卦也無妄之剛曰外來而為主于內則曰外謂三內謂初應之初三相易大畜剛上尚賢則曰自大壯而變一剛由四升上咸柔上剛則曰由否六三之柔上往而上而交乾之剛否上九之剛下來三而交坤之柔故為交感之柔此就外卦也此雖以爻取而實隨卦名相近取之為變亦牽強不妄至于每卦卦下如乾之垢九二曰九居第二畫為乾之同人九三曰九居第三畫為乾之履九四曰九居第四畫為乾之小畜九五曰九居第五畫為乾之大有上九曰上之畫得九為乾之夬此以卦一畫之變爻得卦者此又善法中之一爻變言而二三四聯互相變者不言焉此只于善法見而于卦變無與也此諸儒所論皆非也

程子所取卦變乃說卦傳所言易之理

易之門戶之說 程傳卦變曰乾之上來居坤之下坤之變皆由乾坤先儒不達故謂資本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮上故曰柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也竊謂陽畫為乾陰畫為坤以此二畫根抵樞紐六十四卦三百八十四爻凡陰畫皆乾凡陽畫皆坤以根抵而言曰繼故曰承著是也以樞紐而言曰門故曰從出是也今以卦變皆由乾坤而生則即緼與門之說以卦體言也

朱子卦變乃焦氏易林從先天中生出亦筮占驗之說 朱子所取卦變蓋焦氏易林自先天品內推出一陰一陽

自復垢而來二陰二陽自臨遯而來三陰三陽自泰否而來四陰四陽自大壯觀而來五陰五陽自夬剝而來焦氏惟主占察其論雖非而此圖則自秦漢有傳而焦氏妄認以為陰陽占察之術然其說不詳亦不可通于周易及朱子據其所推而充拓之以為圖本義曰象傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本旨也他日又曰某之說於覺得自然氣象只是換了一爻又于遯曰以卦變言之自困卦九二居初又曰噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義竊謂即自圖說言之亦有可疑者焉象傳中或重主爻而曰只換得一爻此象傳義也未為非也但一卦以上體二爻變而乃取二卦變至或兼三卦變此據圖雖明而據象辭實未嘗有二卦三卦變者或曰程朱所取卦變二先生各異本義又自異之今以中四

而亦未盡卦變義

周易全書

論創卷之一

墓

附錄

皆繼爲近特出人意爲不本于自然

王弼畧例曰夫卦者時也爻者適時

周易全書

論例卷之一

五

五十六

經 8-69

六數極必變之說盡易理

○凡數之始只是二與三而巳七八九六皆從二三而起

所謂二三為九三二為六兩二一三為七兩三一二為八○陰陽象數決然有不可易者故九六七八等字最重且河圖水居北其數成於六故雪花便六出以此見兩類亦是六但以其融液不凝結不得如證耳如龜之文中五行次八卦次二十四氣箇箇如此鯉魚之背脊鱗六六三十六豈有一毫謬亂哉○按雪花冬六出此是老陰春五出則寒變溫矣○老變而少不變天下之物凡至變處皆是老者其未老不變也花開到透時便須謝落人到老是便有死期矣自造化言集到極處然後便為暑暑到極處然後便為寒亦老而變也晝到晡時老也乃變而夜夜到五更時老也乃變而晝

周易全書

論衡卷之一

夏

卦辭七

辭以明象本為觀象者設

漢上曰聖人設卦本以明象不言而見吉凶自伏羲而下

聖人觀象而目得其後懼觀之者智有不足以知此千是繫之卦辭爻辭所以明象非得已也自此而觀象為上知者設辭義皇有畫無辭夏商之辭不傳義皇有畫為學者設也義皇有畫無辭夏商之辭不傳無言後世聖人不得已而有辭夏商連山歸藏必有辭但弗傳耳朱子曰所以是書夏商皆用之無不同惟不同者辭辭雖不可盡見然皆太卜之官掌之以為占筮之用有所謂辭辭者左氏所載亦可見古人用意處竊謂夏商之辭已無傳而左氏所載曾否夏商聖人之言但謂之有用意處則可謂之得易之意未可謂然乾坤等

六十四卦皆卦辭稱卦名明卦主之義

卦以六畫即為卦名而乾坤等

六十四卦皆卦辭稱卦名明卦主之義卦以六畫即為卦名而乾坤等畫為名故稱三為乾稱三為坤者所以稱謂之也一以明卦主乾坤陽坤純陰以全體為主故乾坤等辭皆稱謂全體之主也蒙以下各以二體所重者為成卦之主故屯蒙等辭皆稱謂二體成卦之主王弼曰象者何也統論一卦之體明其所由之主者也此象字正指象辭而象辭則正指乾坤等六十四卦自漢以來諸儒獨王弼稍言之顧未盡其義也今于各卦下則詳言象稱卦名明卦主之義乾坤等為六十四卦辭未知所起難考以復古易之舊乾坤等為六十四卦辭未知所起難考證六十四卦辭或以謂伏羲時即有者有問于朱子曰六十四卦伏義所立抑亦文王所立又曰此不可攷

周易全書

論衡卷之一

夏

又問據十二卦所言恐伏羲時已有象引曰鼎伏義所制教民熟食者故稱包犧氏當時若無鼎則所謂以佃以漁者將何由熟而食耶況有鼎則須有足有腹有鉉以大聖人而制一器以制民用豈徒然哉此謂伏羲者或曰始干神農連山首良黃帝歸藏首坤此謂神農者或曰干堯舜滿招損謙受益即損益兩卦之辭此謂堯舜者又曰始干夏修歸藏首坤商修連山首良此謂夏商者又曰據周易實始文王此謂文王者據此諸說皆疑也其斷之者則以義皇上古安有剝復損益盛衰世變之慮鼎雖制于義而取其下陰為足二三為腹五陰為耳上陽為鉉義火食有鼎然當其時身尚無衣裳安得有鼎有許多庶類也此謂非義皇者或曰神農黃帝取諸艮坤乃三三之畫非指艮坤之辭此謂非神農者又曰損益乃論天道之言不指卦畫此謂非堯舜者又

曰夏商修歸藏連山亦三書之畫非指艮坤二辭此謂
非夏商者又曰象辭雜傳所載也蒙泰否益漸復兩
兩相對陰陽開闢使往此來畫與名名與辭一一無相
遠相借者觀設卦曰文王與紂之事于籍其類止某世
之意謂非文王下古不可也此謂是文王者自今而觀
大抵有畫有名必有所以稱謂氏乃得以口傳心授之
以爲觀玩以爲占卽在義皇時苟無乾坤等字安能見
三書之行也律三書之載也厚三書之流也隱三書之明也麗三
書之通也寒三書之明也開也顯以理而論卽謂之義皇始
之神農黃帝堯舜夏商修之文王演之乃足以荷此義
矣大抵世遠無攷有不可執一言以爲是者或推以衰
世一語遂謂專在文王蓋盛極必衰天道之常盛極慮
衰人道之常道卽理勢所必致之謂也義皇當上古固
思慮未之及而聖人心思通乎天地人物思慮兆于未
萌起于幾微無一息一毫不到也就以爲有所未及耶
又凡皆象中所有安得思慮有未及者耶又況聖人觀
象得于盈虛消息之故者又何所不知也所以曰先天
爲義不可以爲思慮未及後天爲文不可以爲意見所
創也謂乾坤等辭出于義皇據理而斷
亦可若元亨下諸辭出于文王具卦系
利貞坤下元亨利化馬之貞也下元亨利貞皆爲文王
卦辭 義易卦名卽六畫卦此所謂義易文字也周易則
有乾坤屯六十四卦辭其文字卽自義畫中末是
以卽用之以爲辭觀于乾坤屯蒙與夫習坎同人于野
履虎尾等辭文字皆義易六畫之名而繫之者也此所
謂周易文字也讀易不可如舊以乾坤屯蒙履同人等
字爲卦名而以元亨利貞習坎于野虎尾下爲文王辭

乾下乾上註後人所加 卦下乾上乾下註據前說費直
經而後始有觀朱子本義曰本註乾字三畫卦之名經
文乾字六畫卦之名則以乾屬經爲文王之畫乾下乾
上屬註爲王弼註孔
穎達疏所加亦得之
象辭謂之卦材 程子釋象傳分卦
卦象者卽變之象蓋周易主變故乾元亨利貞以下等
辭皆就變言而所謂卦材者亦就變而有定體之材言
也卦辭卽象辭亦曰繇辭 問卦下之辭爲象辭左傳以
故孔子曰知者觀其象辭則思過半矣是也左傳所謂
繇字從繇疑亦是繫字繫辭自唐虞皆有今特不傳今
所傳者特文象周象二經爾就文象舊亦謂之象周象
舊亦謂之象皆言辭也及孔子言象傳象傳傳者所以
述經之意孔子自言不可謂之傳也故謂之繫辭以此
觀之則傳字亦後人所加今依古文改正如舊詳具繫
辭
元亨利貞吉凶悔吝元咎厲无悔悔亡之辭 元亨利
貞上下二體謂之相與之辭吉凶悔吝元咎厲无悔悔
亡者謂之剖斷之辭剖斷者較之諸辭此獨直切明著
定之所以斷取諸此在卦辭爻辭或有或無以卦爻中
有此象則有此辭無此象則無此辭而亦有可引伸觸
類以互見者是在元辭者非以元亨利貞爲象
吉凶悔吝爲占也亦非象在先而占在後也
應又取應比乘承爲辭有一例 八卦初四相應二五相
應三上相應爲體又取
五二相應三四相比五二相應初上相應爲體凡二
例其以初四應二五應三上應爲例如乾初潛四用四

躍初淵二五皆大人三終日上夕上亢三悔如小過取
初四无咎二五枯楊生稊三四皆无咎是也其以初上
二五三四為例如乾初上皆曰潛元之為言三四皆曰
重剛无咎二五皆曰利見大人文言二不曰大人九五
曰大人不引易又如大過三與四對皆為棟之象上隆
下撓也二與五對皆為楊之象上華下稊也初與上對
而為藉用白茅无咎上為過涉滅頂之凶其餘屯蒙以
下四十八卦或于此二例全用或用一例為辭隨象取
義各有不同 **六十四卦四中交重三五尊于二** 說卦初擬
爻不備指中四爻三四不中二五得中故乾坤全體主
二五以離主二五頤大過主初上中孚小過主三四各
所主中尤重二五若中孚三比四三不正四得正故三
主孚由四孚五得中乃以諸爻盡乎小過四比三過二
小以四不正三得正故四過從三正諸爻乃 **卦爻辭象**
過二小此重二五五尤尊于二頤大過同 **卦爻辭象**
乾自下而上坤自上而下屯蒙下兩卦一上一下並同
凡剛本在上者在下則上柔本在下者在上則下故乾
純剛自下而上為大為元亨利貞坤純柔自上而下為
至為元亨利牝馬之貞同其後兩卦 **二卦互設以對待**
前屯自下而上後蒙自上而下倣此 **二卦互設以對待**
盡道 文王設兩卦互變盡道如乾天坤地乃全缺一則
言天不言地言地不言天不全屯君蒙師乃全缺一則
言君不言師言師不言君不全咸夫恒婦乃全缺一則
言夫不言婦言婦不言夫不全既濟已過未濟將
來缺一則言已過不言將來言將來 **二卦互變卦辭皆**
不言已過不全每二卦相對者皆然 **二卦互變卦辭皆**

互補發明 乾坤各元亨利貞外坤言君子有攸往後得
至則乾成象坤效法以乾為主如屯也言立君
蒙言立師又如臨言八月有凶觀言盟至有孚皆互相
發明者也。又有卦辭有互見者如屯蒙侯為臣指初
則五為君建可知二三為民則四上亦為臣可知咸象
女持上則三取之為男可知蓋由聖人之言簡重亦欲
人觀象玩辭自識也說卦亦然如前悔吝者憂虞之象
後獨言憂悔吝者存乎介不言虞者以互備亦推類見也
易中此類甚多今注亦不備及在贖者自得可也 **象辭下皆言處此卦之道而**
實此卦之所以濟 先儒曰象辭卦名取上下二體之義
而卦辭則本主爻即以處此卦之道
言先儒曰屯便是濟屯之道困便是濟困之道六十四
卦皆然今以卦考之卦之所由主由成者以二體合聖
人推其成之後則見其此卦就為主就為成而以乾
坤等字稱乎其又元亨利貞以下諸辭以明其處
乾處坤之道處得其道即所以濟也所謂遇此時即有
處此時之道處此之道即此卦之所由濟也說卦曰因
貳而濟民行又以既未濟終焉即此意諸儒曰時即在
屯中便有濟之道不待他求亦不待強求善觀時者得
之故觀時即觀象也又曰卦辭有吉凶悔吝不同而皆
能濟惟六爻爻辭亦是處此爻之道則有不能如卦辭
能濟此道者則以剛柔爻與陰陽所居位承乘比應各
不同也在學易者自處與處人皆如其辭以盡其道則
亦善處乎時故 **象辭言濟繫辭言治之義** 元亨利貞下
曰觀時即觀象 **象辭言濟繫辭言治之義** 為乾之濟夫
子繫辭則本二體之象以明三卦所以為乾之義又舉
九五君子居尊位所以治乾之義此歸重尊位之主乃

繫辭之所由作也非此義則繫辭何必作哉凡以字指九五以卦主言卦主在五即為五自以在他父即為五以他父也治有二義有五以之自治者自強不息厚德載物以果行育德之類有五以之治人者以經綸之類也此夫子本意未

有發之者今特明之 **六十四卦終既未濟以狐疑為象**

蓋取不可終疑疑則不濟之意 六十四卦以既未濟為終既未濟取狐者狐疑又疑剛外故狼乘內故疑天下事所以或濟或不濟皆在于剛狼者乘疑者致之也故以狐取象狐性狼疑諸書稱狐渡水必伏水上聽下水聲又見水上有車馬乃渡不然疑水結而解且濡且溺也故濟以狐為象此文王終六十四卦而以濟言又以

周易全書

卷之一

五

卦之全體初擬終成中

四爻則備 纂言曰凡卦初二爻有擬之以人者有但言其時者于同人曰如此卦之初上是也初九但言時之初同人于門以六二在初之時而言也上九但言時之終同人于郊以九五在終之時而言也至于中四爻則詳具變位說卦亦曰

雜物撰德非中爻不備者此也 **八卦各指一象卦辭**

取全體爻辭取六位次第亦有異同 八卦各指一象如震取雷以雷聲為

象艮取山以目見為象其間各有次第如震卦辭取初驚四懼六爻則初統統與初驚異迷泥與四懼異蓋全體取震一雷而六爻取雷之所至次第異也艮取目見亦同至巽兌乾坤坎離或同或異觀辭可見 **卦爻辭所異** 先儒曰彖辭言一卦之吉凶而實觀各爻以為解如乾元亨利貞以六爻純陽坤元亨利牝馬

之貞云以六爻純陰此二卦所以為易之門也自屯蒙

諸爻則以象重主爻或取一體之主或兼承其一體之主或取其全體以為成卦之主又取每爻時位之乘承比應者朱子曰望人觀象節節首尾義理既交有這義見那爻有那義故隨爻象而書者有與太爻合者為屯利建侯謙九三勞謙君子亦有合如九三履虎尾咥人不咥人艮者初九又有以止反兩卦以二卦十二爻言之亦有在此卦吉而往來于他爻則凶者有在此爻凶而往來于他爻則吉者如屯之初九建侯皆利往蒙上九則利禦寇不利為寇即有利有不利蒙之六五童蒙吉來屯六二則為屯迎女子貞不字此取于二卦之往來闢闢故也此以變異者言在他卦同詳各卦爻辭所同 朱子曰彖辭最好玩味說得卦中情狀出彖辭極精分明是聖人所作又曰爻

周易全書

卷之一

五

卦之全體初擬終成中

是兩個交義看來只是交易之義變謂剛柔相推而生者以義畫則一陰一陽交而為爻以周易言則二卦二爻交而為爻是以卦爻之辭多取本卦各爻亦有取二卦二爻二義此以交同者言 **卦辭善多不善中寓戒勉皆所以濟** 彖辭多善惟利數卦不善善之即反于善善即所以濟不善即不濟乃爻辭亦可言濟特卦全體在尊位在卦主乃能濟分爻則各自為濟未能全濟彖辭重五尊位治卦亦此意比

天下國家之辨盡情偽情即善偽即不善 **爻辭有善有不善並舉戒勉所以六爻之義易以貢** 爻辭有善有不

即元吉等辭不善即凶咎等辭勉則恒于元吉无咎不勉則无元吉反凶咎戒勉去凶入元吉不成則有凶咎

而元元言此所謂六爻之義易以貢本舉全卦言以分爻始盡其義故善觀卦爻辭者得卦辭即可知爻辭所謂過半然必觀

動動即變本情為辭陽辭有陰易以卦爻言陰陽易辭各指其所之又曰繫辭焉而命之動在其中所之即

動動即變觀變而繫辭又吉凶以情遷繫辭虛情偽又將叛者其辭慙凡將叛等皆情其辭慙等皆辭即情遷盛情偽者大抵卦爻中吉辭少凶辭亦少惡害亦少利與不利无咎有悔吝悔亡无悔皆平常則多非果有多也舉以例辭推類可見亦相因而生循環互知者就中別懸疑寡多遊屈即知情之情偽矣孟子文周孔辭誠適知其陷窮即此故學貴知言即知辭也

周易全書

論創卷之一

重

詳簡象引文王周公之簡辭孔子之詳辭象象傳釋辭非文周之簡無可以基孔子之詳者

大意孔子為傳本文周之意其中或全釋者或未釋者或省文者或因上下言之而不必釋者有其義已明不待釋者又或有渾者或有析者或有因其舊者或有推其原者或有申其意者或因得義其說者或發其所未發未盡者或有贊美者或有致戒者或有極言者或有自出己意者或另發一意者其言不同而皆主明象象之

傳言卦爻象隨舉或所重或互見備見未嘗盡意也泥不是刻畫文字象傳夫子凡所稱卦爻變象之類有隨其所舉而言者有因所重而言者

有互舉以見意者有備見以盡義者未嘗一一泥也又未嘗必欲強合必欲分析如後世文章家一字不苟所

謂刻畫者是也故如設卦章後言象則兼辭言爻則兼卦居則兼動動則兼居蓋居亦觀變玩占動亦觀象玩辭此互舉備見者也諸儒曰讀者過泥強析則不得聖人之意如中庸以不聞言戒慎不睹言恐懼亦此意如執其辭而已則不聞可戒慎而不必恐懼不睹可恐懼而不必戒慎是偏言之豈作者初意即此特所謂聖人之文

象傳說卦等傳如其者也皆釋辭非解字義是也

中其者某也等辭皆以為釋字義未必然如上字指卦辭下辭皆指他爻與本爻或指本爻與他爻相與又如象者材也亦指象者為材非釋象字義也各具本註下又如加字為句如舊註漸之進也舊註以之字為衍文又曰或是漸字皆未然蓋漸之進本指九三言非以進字釋漸字蓋漸字義在止而巽二句乃釋漸字至于晉進

周易全書

論創卷之一

重

也亦非釋象象傳所釋象傳釋卦辭每句皆釋有不

所釋上句舉爻辭下句是釋辭有數樣大約以四字為句五字為句有首舉一二字末句一二字包全文在內者有只舉首句或末句包上下句包全文在內者有只舉爻辭內一句主卦者當任者及所重者義難明者有錯舉而釋者如屯初九志行正釋居貞以書下賤二句釋利建侯者有本句不待釋只提本句即為釋他句乃

釋者有惟舉釋不文言極言盡蘊或問朱子曰凡極言提本辭者詳象傳文言極言盡蘊非謂象言其偏小此言其全大猶極深研幾之極極推而明之諸儒亦謂未盡其義故文而言之即推廣也纂言以謂廣其義蓋極言已包其全推廣之義任其內若猶謂其未盡推則亦所謂象言其偏小矣先儒曰孔子不出文周範圍之

外是也然此據今文而言如此若以古易則此類皆屬
文言但各卦不全具今仍釋取上下繫十八條及時義
時用大矣哉之類亦據乾文言大矣哉例當是文言
也詳觀文言各卦皆有原不止此今惟據古易復之

言釋爻辭皆有象今不能一一推
文皆釋卦辭所謂引伸觸類多言義理實

皆有象只據象明義理明斯象皆惟可以意會不可
強求者也如必一一以其辭求其象反有不安即泥矣

文王象辭取卦象自下而上孔子繫辭取卦象
釋之也

自上而下互發
經文六十四卦合上下二體之象為辭而其取卦主之詳乾坤也

下而上蓋以各畫言以時之先後序之生成為次也故
凡卦下所註皆先下後上如元亨利貞是也夫子象傳

周易全書

卷之六

象

則亦因之其間有不同者又隨爻析義或先上或先下
不盡同也夫子繫辭即今所謂大象六十四卦乃釋文
王自上下二體之象之辭者其所取則又自上而下蓋
以全體言以位之高卑等之前後為次也故凡卦象所
取皆先上後下如天行健地勢坤雲雷屯山出泉蒙之
類或曰亦有以下字在上如地山有水比澤上有地臨
山上有澤咸至山上有雷小過十二卦不同者何也曰
意實重在上而先舉下字以上字冠之終以上為本也
觀辭意可見若雷電噬嗑則象之全置義曰卦未有如
此之例者後人誤焉耳然亦有他本曰雷雷者可徵已
纂言意亦因之此其以自上而下本與文王之象自下
而上者不同而曰釋重卦者蓋易理本一而原其理之
具于象者反覆推明皆所以盡卦之義易之蘊也故讀
易者不可以一視亦不可以二求誠知此焉則可以知

用易矣何者由文王合二體本卦名者象辭以斷一卦
之吉凶者教人用易也由孔子分二體明卦主皆繫辭
以明一卦之用亦教人用易也故石潭汪子以坤卦言
子有攸往以下正坤言君子體乾之事而文言君子行
此四德以下應象言君子體乾之事皆用易也凡子則
繫于六十四卦下皆有君子先王者事于九五治此卦
為言亦本文王

美辭為因此明彼之象
推後渠曰大象探卦象之顯示

蓋天下所有之理君子皆體之卦雖未善而可通之善
則取之故文象有吉凶而孔繫辭無吉凶雖測之爛明

夷之誅亦可安民滋衆也要之即此象示人以吉凶如
自強不息厚德載物經綏果行育德以至于厚下安民

周易全書

卷之六

象

蒞衆用晦而明皆象也君子以之如其象則吉違其象
則凶或如或違則悔且名即此言善其不善者可類推
所謂因此明彼也

卦辭指大陽小陰如大小過大小畜
亦引伸觸類者也

皆同未嘗有大小二君子
易以一陰畜五陽為小畜故

為小過以行過恭禮過過喪過喪皆善者也或乃曰不
若大畜之多識前言往行又曰不若大過之獨立遊世

為大過之事蓋時有小畜小過而在君子無小大也懿
文德過恭過險過哀皆時當然也所謂皆善也安得以

不若言之如是則小畜小過君子不若大畜大過君子
矣既稱君子寧有二哉即君子有二用易寧有二哉此
見大象皆善也而其

大象非別立一意
蒙引曰厚齋馮氏謂凡大象皆

別一意使人知用易之理衷多益寡稱物平施使小大長短各得其平非君子謙德之象乃君子治一世使謙德之象也愚謂如此如小畜如臨如觀乃大畜等諸象所云未見別立一意馮氏未為定論也所謂孔子說不同者或有取于象辭之意或不取象辭之意隨時起意然不外乎二體之象正所謂說不同而象之理同也若厚齋云又別立一意則是求

大象小象為世俗之論

于象之外也非夫子之言也曰天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象蒙引曰天行下是大象之傳潛龍下是小象之傳非大象小象此云先儒謂之者明其為世俗論也在朱子必不稱大象小象名目今考正天行以下本義所謂釋上下兩象合為一卦之名義此本夫子繫辭潛龍以下本義所謂周公所繫一爻之辭此本夫子象傳今各正

周易全書

論創卷之一

夏

古易夫子所稱君子大人先王后上義

所謂君子者看者

古者自天子諸侯大夫皆有臣其臣尊其君皆曰君寡言曰子者貴稱也天子之大夫稱子諸侯未踰年亦稱子自天子諸侯大夫稱其臣亦皆曰子臣尊其君曰君若稱其臣曰子後合而名之曰君子而凡上下之有位者皆通稱之後又借之以為有德老之稱易中所論君子有合德位言之有專指德言有專指位言者不同也此謂合德位言其以位言則自天子至于眾人皆兼之以德言如自生知至于學知皆兼之也所謂大人者亦兼德位言亦有專指位者則自天子諸侯大夫士皆兼之專指德則自性之至勉之皆兼之也所謂先王者指先代聖人君天下者是也所謂后者專指天子亦指繼世者所謂上者自天子至諸侯大夫凡有天下國家之

任在人上者皆是也

朱子謂見道理乃可讀說卦

說卦今作繫辭

者須要就卦中一一見得許多道理然後可讀繫辭繫辭即說卦也惟見得道理讀說卦乃知易不然則安能知易哉即談易亦妄論爾無惑乎王弼以虛無釋易今世儒談心學以為易止于心而已也朱子所謂蕩心失實茫昧意度

說卦釋圖象之辭

說卦言義易圖象則以之流然矣

易圖象則以後天之用亦本時位言此明義周本意者也

說卦言易學不同當隨文

而觀說卦中言易或言理或言著或言造化或言造化及易理與著或言易理與著及造化或言聖人作

易或言聖人用易或言聖人體易或言君子體易或言學易或言易書大指不出此須辨別字義其歸皆發明

周易全書

論創卷之一

夏

易理

序卦辭序卦先乾次坤次屯序也屯以下屯者卦也序卦辭也每用者字以別其為卦主之辭也盈者

釋辭也每用也字以別其為釋也此序卦辭也後儒多用屯者盈也等句系之于下卦非也惟朱子獨得此意今從之至離者麗也亦當照此例在上篇以為承上篇之辭夫子于此處用一麗字以見六十四卦雖有上下經而實坎離在中所以為終上篇始下篇始而成恒夫婦以麗而有故曰離者麗也上下二篇接讀之義于此見也即此見上下之經雖分篇而雜卦辭上乾坤等字實聯屬為一未嘗截然為二者也雜卦辭是卦辭下剛柔等字是雜卦辭也夫子于各卦辭中或卦體或卦義或卦德或象或位或各取一字以明其變為雜爾且古易雜卦下說卦凡言者皆指辭如說卦中曰言乎失得又如變動以利言凡言字皆指卦

父辭又書不盡言言不盡意
意即理至不言而信斯盡矣
說卦釋辭有之謂謂之二

例不俟他釋釋非義
其語意原自有別之謂謂之二語

上直指之意其實一義也所謂即此是也謂之者之字在
在下名狀之意舉二者而為一義也所謂以此明彼也
凡詩書中此類者甚多皆如此程子曰不可移謂字在
之字上此孔子文章如一陰一陽之謂道與中庸天命
之謂性同所謂實一義也一闢一闢謂之變與中庸喜
哀樂之未發謂之中所謂舉二者而為一義也以此
二例之謂者如一陰一陽即是道生生即是易成象即
是乾效法即是坤極數知來即是占通變即是事陰陽
不測即是神一義也如言一陰一陽外又有道生生外
又有易成象外又有乾效法外又有坤極數知來外又

有占通變外又有事陰陽不測外又有坤非本義失謂

之者闢戶名狀乾闢戶名狀坤一闢一闢名狀變往來
不穷名狀通見乃名狀象形乃名狀器制而用之名狀
法出入利用名狀神形而上名狀道形而下名狀器化
而裁之名狀變推而行之名狀通舉而措之名狀事擬
形容象物宜名狀象本二義而為一義也如不以闢戶
名乾闢戶名坤一闢一闢名變往來不穷名通制而用
之名法出入利用名神形上名道形下名器化裁名變
推行名通舉措名事非本義矣其間道有一陰一陽形
上之二乾有成象闢戶之二坤有效法闢戶之二器有
形形下之二神有陰陽不測出入利用之二變有一闢
一闢化裁之二事有通變舉措之二象有見擬諸形容
之二即此釋義一字不苟如於此外他釋或為從論或
以已意杜撰而釋既非本義其於易旨亦大晦之矣

是故上經之辨
朱子曰繫辭中說是故三都是因
那下文起也也有相連處有不和

連處大要相連處即所謂過度不相
連處即所謂分斷此聖人文章也
聖人之辭如化二

蒙引曰聖人之辭全為道理所使若有不容不然者但
凡作文字只看道理所便不容以已意而有所增損方
是若到盡頭便是筆下造化便是手代天工六經非聖
人之文天地之文也天地不能自文假聖人之手為言
故曰口筆言書所引序雜辭皆自撰非聖人言
易疑
代天言
一行易纂有並喜序卦云陰陽養萬物必訟而成之君
臣養萬民亦訟而成之可觀而後有所令鄭本引乾鑿
度云陽起于子陰起于午天數天分以陽出離以陰入
坎坎為中男離為中女大乙之行出從中男入從中女

因陰陽男女之偶為始終也淮南子引易云剥之不可

遂盡也故受之以復說苑引孔子告子路曰易曰不損
而益之故損自損而終于益荀爽傳引易云有上下然
後有禮義禮義備則人知所厝王昭素謂離者麗也麗
必有所感故受之以咸咸者感也見以正古易取之增
入正文是序卦者經師互有異同亦密有經師之說參
乎其中其淺末牽繞奚暇論之哉○廬陵龍氏曰按春
秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以斷卦義
往往古並書多有之雜卦此類是也此二
段皆後人比擬而作不可以為聖人言也
聖人繫辭明
象觀象玩辭有法本傳
問聖人未繫辭之前全無文
字可憑恐終只是觀象以斷
吉凶曰觀象以斷吉凶時在聖人亦須有箇法則處之
不是人人著他自觀象以斷吉凶也又曰古者民淳但

觀象者豈能知吉凶耶然求其能傳者過之意者亦不可多得是以後世聖人終不得已於繫辭也今雖有卦爻辭而能得之者往往有與所問之事全不相應者將如之何者來神而明存乎其人猶須觀象通其變也觀辭有法今雖不傳此

知均體易道

義上古民淳知道者衆故无辭今人觀象自得文王中古民僞日滋知道者鮮故將

元亨利貞等辭一上一下一進一退一盛一衰發出許多道理甚詳令人從辭上求故曰衰世之意由衰世民不知易故作易使由則有能知者周美即不能知亦即不可使之知不知者衆也有能終身由之亦即可使由由之者衆也以衆皆由由即道也未可謂知是道由非道也至於小人恃之不由則非道矣如謂由非道

周易全書

論例卷之一

葛王

晉大

即今以已之心知是道天下共由者非道此認心稟理禪儒也固宜其言高而行卑悖乎道也張子謂學禪者之說得則便爲聖人而其行則小人也今世道學多若此不變坐見道裂世道衰作易者有憂於此益信

卦贊八

史記贊周易贊即幽贊之贊贊發之贊先儒謂贊發其大義是也贊有二義本取佐助之

義轉注贊發之

義俗加言作讚

史記孔子贊周易即述而不作之義

易爲義文作而孔子述之其曰述而不

作信而好古蓋實語非止謙言也史記孔子贊周易刪詩書修春秋定禮樂刪有存去之義修有是非之義定有可否之義讚者以其所傳者發明其大義非所讚嘆美而已者孔子發明周易之辭之義而邇本于義易

皆贊也四傳十翼皆是也近儒以凡時義時用大矣哉數語爲贊美之辭大矣哉本指九五或謂歎美辭亦可其實謂之贊辭吾于贊易見孔子作述信好之心後之願學孔子者低于此書信好即學矣何俟乎他求哉

四傳十翼贊即孔子訓詁之辭

經自易始名彖辭衆辭孔子各爲傳又爲

文言皆釋經也釋有二樣註與說也簡端曰註經與說同事異體辨而覈者存乎註約而通焉存乎說今觀彖象二傳則註體也文言傳則說體也皆釋皆名訓詁也所謂贊者也或以孔子不爲訓詁之學然則此所謂傳謂翼旨訓詁也世儒六經爲我註脚然則孔子亦將爲我註脚歟是明非孔子者也

文辭與大學論高

文辭所說十八卦以觀之論語子張曰書云高宗諒陰三年不言何

周易全書

論例卷之一

葛王

晉大

謂也子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總已以聽於冢宰三年大學詩云緇蠻黃鳥止于丘隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎孟子詩云迨天之未陰雨敝彼桑土綢繆牖戶今此下民誰或敢侮予孔子曰爲此詩者其知道乎能治其國家誰敢侮之詩曰天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德孔子曰爲此詩者其知道乎故有物必有則民之秉夷也故好是懿德此正孔門說書之體與文言辭意並同或以謂文言非出于孔子

孔子傳翼二一贊經以教天下後世

經自帝

非也孔子尊經註釋之教天下萬世遂稱功冠百王其所註說即從原文未嘗拘一辭未嘗執一意未嘗加一語凡禮樂名物累言而闕非多性命道德一言而盡非少亦惟以帝王前聖之心之理與天下人已公共之心之理

言之而體正意達詞明即止此之謂孔子本義理為訓詁天下後世明經者在訓詁家則講解文義而已是說他人者與自己心無干涉在義理家則以經為吾心註脚又以吾心有自然之經不必求諸古人之經是說自己者又于天下人已公共通理無干涉此皆自外于孔子之教者謂解文義不足論以為道專在心吾心有自然之經不必稽古又以窮經讀書為外務此異說也經以易為最古周子易何止五經之原且天地鬼神之與乎故孔子註說之今欲得註說之意當首于易求之如必欲以心為說不在于經則經為徒作矣豈孔子尊經哉

彖傳釋象

六十四卦一象六爻之辭爻爻相關亦字字皆象皆實有着落不可推移

非可以已意懸空凌駕而語亦非可以旁引強索而證緣舊無傳今隨爻隨字據其實註之以便學者

周易全書

論創卷之一

彖傳

凡註經當尊孔子未可增損一字

註經傳本支

凡註經當尊孔子未可增損一字

同者亦當隨文而釋不可因他辭而必強此以為同後世朱子聖于註經者亦以不輕改本文又隨文而釋也如所謂或淺也而鑿之使深四語最為明言惟朱子得此意即今所釋與本義不同然今所釋者卦占而本義所註者乃著占著占則當用

彖傳論卦體卦德卦象

本義則亦未可以為異者也
彖傳章首先釋卦名次釋卦辭次以卦辭未盡者極而言之蓋象本文王之辭而傳者夫子所以釋辭之義胡氏經曰辭義本同其不同者或渾或析或因或申或究或贊或戒或自出已見總之互明而已自乾坤而下大約如此丘氏富國曰其間雜取卦體卦德卦象卦變四者卦體以兩體及六爻之義言如震剛柔始交而

難生之類卦象以天地雷風山澤水火言如雷雨之動蒲盈之類卦德以律順麗險動入止說言如動乎險中之類卦變以剛柔往來上下言如柔來文剛上而文柔之類自屯而下大要不出此四者竊謂彖辭專主卦變其曰變曰象曰體曰德雖不分先後而其觀卦命辭之意則以變為象以象為體以體為德實相因而見者也蒙引曰本義于屯蒙下云二體之德見卦之象卦之德因體而見者也然文王繫彖之時隨畫為辭未嘗執孰為變為體為象為德自夫子釋彖見之始雜取其名義為理為釋所謂易理觸處皆是而道理在聖人口頭不拘拘于一例總發明彖辭以示人若拘拘于一例則六十四卦皆變皆有剛柔之義皆有上下二體皆有上下二象皆有健順之德何擇于一卦言之不一卦不言也胡氏所謂或渾析因申究贊戒自出已見是也觀者無拘

周易全書

論創卷之一

彖傳

凡註經當尊孔子未可增損一字

以為二無混以為一斯得之矣語在四聖之易條下

彖象傳文言皆隨文註釋

爻辭與象象傳註悉由本文而註不可強扯如乾初潛龍應四勿用四或潛應初在淵至文言陽氣潛藏又下也皆指初不指四乾道乃革乾道指四為三道四乃革不指初如必欲牽扯應四為勿應初為淵則非本旨又如井舊井無禽指初舊井應四無禽乃傳曰時舍雖指初應四時而出舍然較无禽其辭則又進一層乃推廣之象凡此皆隨本文而釋不

經傳十翼皆有錯簡訛簡

晚學誤句誤字誤衍文錯簡

葉氏少蘊曰古者木曰方竹曰策策大而方小

百字以上書于策不及百字各書于方蓋策以眾聯而成方一片而已黃氏洵饒曰木曰板竹曰簡板大簡小

大事書于木板小事書于簡載考之方是一片策是聯
衆方或衆竹始稱一簡故曰竹簡亦曰簡策俗作簡冊
古者未及百字書于方百字以外書于簡凡一簡繫之
以絲繩之類各爲一帙或掛壁間或藏笥內者其改次
各有先後之序秦火後漢求經書偶有存者內多闕失
獨易爲完文本無闕失其後改簡冊入書刻時或以簡
帙重大或以編次先後李氏所謂時易至悞或有失序
又費直分注時已有錯者今惟據六十四卦以卦爲序
似可無錯但每卦象辭象辭象傳象傳各有當在
前或在後者當在後或在前者今俱依序改正 **訛簡**
漢學官置博士得一經聚五經諸儒共讀求其詰今文
字模于科斗篆籀者博而傳訛不啻數變劉向以中古
文易校施孟梁丘經許慎說文稱孟氏易其文多異李
誤又嘗者古文易自後尚楷書不用古文卽有古文亦
小篆爾且屢經改書之後是以有訛者甚多今証 **脫字**
字則以象爲據畧存千百之十一爾未能全考也
傳言劉向以中古文校施孟梁丘易或脫去悔亡无咎
字惟費氏與古文合按秦焚書周易獨以卜筮存漢
書易獨完說文序曰其稱易孟氏皆古文史又云以中
古文校脫去悔亡无咎字則脫去字本有之卽費氏與
古文合則無脫然據費氏易傳寫日久脫者亦未
之復也○以上脫簡脫字二款今註俱稱闕文 **誤句**
易古文與无助語辭間若可上下讀者後人不省其指
歸志意不得其句讀者遂有誤傳爲句爲讀者今昭諸
儒及義理之順者 **誤字** 易古文本大篆目周宣王史籀
正其句讀之誤 **誤字** 爲籀文亦筆書少差爾孔子時
猶用大篆至秦乃改小篆則易從孔子一贊之後必大
篆也自秦不焚計亦改爲小篆行于世非復大篆矣自

漢儒分注分校後又經唐衛嵩改楷書後千年內經數
百人手其字之誤者不知其幾今惟據唐鄭公本爲據
亦有筆畫之誤者不能無也今畧依李鼎祚易傳郭
京听正數十字并何氏易疑考訂之未能全正也 **音**
漢校經者不去本字今則稱之以某當作某是氏經
有齊楚異音俞氏曰中原之人入聲則去聲讀發
大害實叶異順極叶正有魯音據孔子魯人則晁氏說
疎矣又有正音有叶音正音者天然也經書所用叶音
者人爲也問或用叶音并記便誦者爾非本文也今
以叶音代正音俱作本文字豈可哉然音難千正今在
千古下安得知音者正之今歷據諸 **衍文** 象象文言附
儒所傳者傳之以正其誤未必皆當 **衍文** 入卦中錯簡
不能無誤有應移置者及重出者皆似衍文今以應移
置者移置之則非衍有重出者直去之○以上皆從古
文參酌以復古易爾 **讀者當知音訓** 夫學道貴于明
不敢妄爲之說也 **讀者當知音訓** 經先王立教以
小學教之讀經初讀卽以音訓之音一明則其訓易入
而其理易明乃漢儒以音訓爲書蓋字指其音而訓之
此朱子釋經明理高于漢儒而音訓則宗呂東萊東萊
蓋併陸德明是景迂之書足成之者德明釋文兼存副
本使人得以所見者取之景迂又得九十五家會粹成
書晦菴裔孫鑑音訓跋曰先公經傳悉正音訓獨否者
以有東萊此書也近彬陽何子著易疑初筆告蒙約舊
名音訓補備以音訓釋易而約之以告蒙蓋取便于記
誦易曉予乃取自漢至呂何諸家以其音著于今文之
上于古文不重出所以便記誦也讀者先于此而後于
訓詁也其易矣此在考文者○按何氏易疑以音訓爲
讀易經路顧音訓亦易中不可无而謂易義專在以音

訓求之則未盡也乃易疑
所言之是者具在各注下

漢儒解經祇以辭之大意訓

詁似得語詞大槩未識本原

漢儒讀經只畧觀大意解
經亦只將辭大意或舉全
文或舉一二字釋之有當者有不當者朱子與張敬夫
書有方知漢儒善說經語以漢儒只說訓詁使人就此
訓詁玩索經旨意味特深長也細考之今人識宋儒有
過則今人不知易故不知宋儒然漢人亦止于語詞太
槩未識本原所謂漢儒得其粗未得其精朱子稱其善
說者祇以其解義而已非深許也今世人謂宋儒譏漢
儒太過不然

周易全書論例卷之一終

周易全書論例卷之二

卦體九

易中凡義易周易諸圖皆言體以統體言所
謂統體一理也自周易以六十四卦全圖分

爲六十四卦皆言體此以全體言所謂全體一理也
凡六十四卦每卦言體以二體言所謂二體一理也
又每卦逐爻言體以一體言所謂各具一理也此皆
謂之體此篇總言凡卦全體二體體中分上下二篇
者各以簡帙分之非有他意至于卦位則體中之位
非體外又有位今分體位二篇經傳畧中所論如此
非有他意說卦謂亦要諸存亡吉凶可知者指
此聖賢論識體得體者即此讀易者以此合卦位觀
之所謂思過
半者即此

體上

總論凡卦
全體二體

全體下先後始終左右

史氏曰孔子首以乾坤而定

之體曰卑高以陳者謂卦畫自下而上而陳列至上則六爻
定而貴賤位矣蒙引曰畫卦自下而上者所以象氣之
消息及物之生生也蓋天地間只有形與氣二者而已
如井泉冷溫之類可見氣實自下而上也萬物皆以漸
而長自卑而高可見其形亦自下而上也故畫卦者以
之更看十二月卦圖陽自復而臨而泰以至于乾自垢
而遯而否以至于坤此其象之至著者也纂言曰此畫
卦下爲先而上爲後以時之先後也以卦位言上爲前
而下爲後以位之前後也據虛齋臨川言而觀則畫卦
本是一時俱了安可分先後然以生成之序言下始是

先上終是後時也序也及其卦成之後則見其在後者在
在上反為先在先者在下反為後以位言矣義文之易
畫卦之初以時序言故重自下而上又曰凡所取卦名
義亦重自下而上朱子曰凡卦皆從內說出去蓋卦自
內生故也又曰卦畫以下為先而上為後蓋取畫之時
先後耳卦象以上為前亦曰先下為後亦曰後上曰終
下曰始又自初至上上曰終自上之終即為始上亦曰
始蓋之上六是也若三四之間在上下兩體過接處所
謂消長之幾亦為初終上終之中間慎始慮終謹始成
終象多在此吉者幾之先見又觀玩之要○左右本圖
象陽左陰右此定體
內外介度 凡卦下三爻在內曰下體亦曰內
體上三爻在外曰上體亦曰外體
合二體曰全體全體之中四三之間曰介亦曰度豫介
于石說卦存乎介出指自內下出外上入指自外上
入于內下出入
尊卑貴賤 上體為尊下體為卑尊者天
之謂曰介曰度 又為陽剛在上之物亦為尊
卑者地又為陰柔在下之物亦為卑貴賤者易中卦爻
上下之位也以一卦而分二體言則上卦為貴下卦為
賤以六爻言則初賤二貴三貴于二四貴于三五貴于
四上雖貴而極無位亦終是貴在五上也故大傳曰三
多凶五多功貴賤之等也則上下體之貴賤可知又曰
爻有等則六爻各自為貴賤可知如乾初之為潛龍漸
初之為漸于干則初之為賤可以類推如乾二之為見
龍漸二之為漸磐則二之貴于初可以類推貴六二之
為貴須亦其附三而動也則三之貴于二可推謙六四
之為為謙謙以居九三勞臣之上也則四之貴于三可推
謂五則大君之位其貴有常尊矣上之貴則出全體之
極在尊位之外而不當事任先儒所謂處極在事之外

處時之外又以國言如太上皇者也如觀上九則亦為
觀其生之君子耳此則據六爻之位言至于有以卦主
稱貴此則就主事者而言若位之貴賤則就位而言未
嘗以卦主為例也又屯之初九以貴下賤指初幾五貴
蹇之上六乃為從貴指五貴上亦貴凡此類以
九五尊位為貴又一卦之主也上體之中也
承乘比
應 周易二卦之交以闔闢往來一卦六爻取承乘比應
此各四者兩卦之二體一卦之二體相交之象也兩
卦而不觀于闔闢往來之象則二卦之交無由見一卦
而不觀于承乘比應之象則一卦之交無由見是故易
首取于此焉若二卦闔闢往來之象語在卦變條下今
以承乘比應言之爻之所居者位位之所居者承乘比
應承乘比應之所以為象者一一也所以為數者曰居
一兼二對三也承乘皆以專取象乘者履處于其上也
承者覆載于其下也比以人之相並取象車之輔謂之
比也應則以感應之應取象易中以本位言所謂居一
者也自在上爻交于下爻曰乘在下爻交于上爻曰承
上爻下爻以近相與曰比所謂兼二者也自上體三畫
而交于下體三畫自下體三畫而交于上體三畫凡隔
三畫為應或為陰陽九位曰應位或為柔剛之爻曰應
爻或為兩爻皆陰皆陽為敵應或于他爻隔一位隔四
位為非應說者所謂對三者也是故總六爻言乘者上
乘五五乘四四乘三三乘二二乘初皆乘也承者初承
二二承三三承四四承五五承上皆承也比者初二相
比二四相比四五相比五上相比皆比也應者初四相
應二五相應三上相應皆應也以全體言有以一爻為
卦主而上下五爻皆應者大有五爻皆應六五同人五
爻皆應六二比五爻皆應九五曰上下應大畜皆應指

上九小畜皆應指六四咸曰剛柔皆應指上六恒曰剛柔應指初六此皆以一爻至卦所謂順應感應皆應之義不與三爻正應同者也有下體承上體者又有下體承上體之中有就一爻言者如蠱初六曰意承承上六之柔者有上體承下體又有上體承下體之中有就一爻言如歸妹上六柔乘二二之剛者此以卦言也此所謂以二體取義而不止于對三之說者也其以每卦以二五相應三四相比初上相承乘為多也即其中所論之善否大要以陰陽之交與陰陽所居之位為義所謂相求者也而所謂相求者大約以陽倡陰和為得所求也又要其大略所謂乘承者則柔乘剛剛承柔多未善邵簡端曰剛乘柔柔承剛是為未相得是也而亦有未然者又曰如其無正應也則于所乘承有相取之道焉實之二乘初為首其須復之二乘初為下仁此亦所謂相得者也其不然者反是也所謂比者項氏曰陽剛陰柔近而能相得則曰吉不失其位序者比之正吉之大也而亦有私比者則曰近比亦凶或害之亦悔且吝又有舍其正應而惟拘于近比者比之後夫也悔吝不足言也邵簡端曰辨順逆者存乎比比近也而苟焉以求相得可乎故曰近不必比遠不必乖此之謂也所謂應者以陰陽相值而各得其所求曰正應或兩柔兩剛相值而不得其所求曰敵應五二剛柔之應又正應中之得中曰中以剛居陽以柔居陰又正應中之得正曰正所最善者非其位而惟剛柔相向曰私係曰繫應是未善者其有陰陽相敵而在卦為善則曰交曰配曰夷曰靡則又因卦體而取非其常也然亦在二五為然也他爻未之有也此夫子所取于二五剛中之說所由出也應之義本如此剛與剛柔與柔本同德相應近日忽有

以剛與剛應柔與柔應為和應未然而邵簡端曰觀變動者存乎應應遠者也陽倡陰和是為相得故遠而相求如睽之初四難而相待如屯之二五變而相待如同人之二五艱而相濟如蹇之二五皆是也象傳以應為有與無應為無與者亦此之謂也應之重于承乘比應者然也又乾坤六子八純卦不言正應以上下二體剛柔為應謂同德相應者也艮獨敵應也非謂不應也以敵而應也敵應者以艮止故也所謂上九艮止下諸爻以敵應故止也非謂凡卦爻剛與剛應柔與柔應皆稱敵應也內各爻亦有敵者觀卦體何如也又如六爻皆有相應者邵子所謂泰否反類咸恒損益既濟未濟而濟之象傳曰剛柔應也此八卦皆言應而獨于未濟言之例其餘也他卦本有正應而爻不取義多就近比言蓋所謂近有相取之道也未盡泥如此○江都李衡曰相應者同志之象志同則合是以相應然事因多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以無應而吉者有以無應而凶者夫九三以應上而凶剝六三以應上无咎斯皆時位之使然故不可執一論也又觀象辭重在二五剛中而應者凡五卦師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二也○至于以二卦則曰闔闢往來以一封曰承乘比應乃如謙豫初上損益二五既未濟之三三四皆二卦闔闢往來其辭相同而其所以取象則何居曰辭同而其象則當取本卦本爻之承乘比應也蓋變雖曰此卦往來而其象則就本卦本爻言之況所居之位所往來之爻所處之卦不同故其象亦不同當因卦爻取義不可盡拘也要之二卦以本爻相變義亦不甚遠也知易者求之畫焉居然見矣其在他卦爻无此辭而獨于此謙豫損益既未濟三卦言之

者亦以卦中之象相同而示之以少壯究始中終窮初
卦變如此也餘具乾卦總意下
少二為壯三為究全體初二為少三四為壯五上為究
○下體初為始二為中三為終上體四為始五為中上
為終全體初二為始三四為中五上為終○下體三三
為窮亦為終上體至五為窮亦為終惟上六終窮則變
故凡變屢于方物類羣凡上體為陽方下體為陰方即
上又言之
方物類羣方以類聚之方率其辭而揆其
方之方凡陽方剛柔為類故剛本上者則上柔則下
剛則向陽方而聚凡陰方柔剛為類故柔本下者則下
剛則上體即上之物或剛下則必上在上惟居五陽位
則上四上皆陰位即以剛居之亦不即在上也在下居
二陰位在中亦不即上初三陽位則上者此剛物羣分
于上也凡柔在下者即下之物在上則必下在下惟居
二陰位則下初三陽位即以柔居之焉則亦不即在下
也在上居五陽位亦不即上上四陰位則下者此柔物
羣分于下也○同處曰羣陽與陽為羣陰與陰為羣陽
亦有與陰為羣陰亦有與陽為羣如是則得不相得亦
曰物三為羣同樣曰類陽與陰為類陰與陽為類陽亦
有與陰為類陰亦有與陽為類如是則得不相得亦曰
物二為類三羣二類者以陰陽夾雜亦以陰陽相並亦
交互通用也
剛復柔反有常有過與不及剛本在上者在上
在下者在下體則卑有常凡剛在下體必上是為剛有
常在下者必上復上復者自下上行也无性不復復卦
是也凡柔在上必下是為柔有常在上必下反下體反
者目上下行也反變之反反復之反是也此其本象以

交言凡剛在上體五為得中故九五為中為正又為有
常而在四者亦有常以四剛在上體之下亦上復第遇
五之剛亦上亦為剛有常遇柔在五則以柔下反則不
能上而為柔亦止此九四之象若剛在上則為剛處極
而止且居不得位是為不復之剛此上九之象又柔在
下體二為得中故六二為中為正又為有常而在三者
亦本有常以三柔在下體之上亦為下反第遇二之柔
止亦為柔有常遇剛在二則以剛上復則不能下而為
剛所止此六三之象若柔在初則為柔處微八純卦二
止且居不得正是為不反之柔此初六之象
體各爻相與不相與有善處不善處之義如乾全體體
皆以健則為善處乾者或相與不健非善處乾者坤全
體順各爻相與皆順則為善處坤者或相與不順非善
處坤者凡此皆所謂在乾坤之時所處如此如乾上健
下交皆健是為相與有一不健即不相與如坤上順下
交皆順是為相與有一不順即不相與凡善處不善處
之義此乾坤一體遇他卦同所以吉凶悔吝由生○震
全體初九剛動主震九四以初剛動成震四以剛動與
初在二三柔亦以柔動與初五上柔亦以柔動與四三
以柔動由四與初蓋以初為主也皆善處震者如四不
與初二三不與初五上不與四與初皆非善處震者凡
震遇他卦並同此吉凶悔吝所由生良下倣此○艮全
體上九剛止主艮九三以上剛止成艮三以剛止與初
在五四柔亦以柔止與上二初柔亦以柔止與三三以
柔止由三與上蓋以上為主也皆善處艮者如三不與
上四五不與上二初不由三與上皆非善處艮者凡艮
遇他卦同○巽全體初六柔入主巽六四以初柔入咸

周易全書

論例卷之二

人

初三剛亦以剛陰與二四上柔亦以柔陰與五二亦以剛陰下與二初上與四五借與五蓋以五爲主也皆善處坎者如仁與五初三不與二四上不與五二不以初三四上借與五皆非善處坎者凡坎遇他卦並同○諸儒所謂初九震動之時諸爻皆當以動處初乃爲善處震者初六主巽入之時諸爻皆當以巽入處初乃爲善處巽者卽此

八卦同德相與亦各相應以爻

德相與意

八純卦同德皆健順皆順震皆震艮皆艮巽皆巽兌皆兌坎皆坎離皆離同不然者則太過與不及爾卽爻各敵應自然相與見同聲相應

屯蒙下五十六卦一體相與不與善處不善處中應意

有爲間之爻

凡二體如屯震下動坎上險全體以九五爲主五主險下以初九爲主初主動此

二動而上往險四上比五至險必下求二初二初乃出
五于險是爲下以動承上險是爲下善處上上以險從
下動是爲上善處下獨三在下體不從初動又不以比
四應上出五險是爲不善處即所謂爲間者也故卦體
中以此義爲重卦爻之辭多取此此
二體之相遇屯下五十六卦體並同全體各爻相交
交陰陰交陽謂交獨陰不交獨陽不交陰陽爻則上下
通而成不交則上下塞觀泰否以二卦言可見此以上
下二體之交言又有上一爻與下一爻相交觀无交害
以二爻言可見此以上二爻之交者言又有其間一爻
未善而以上下二體內二爻之交去之觀厥宗噬膚交
孚可見此亦以上下二
體交而去間之交言全體以陰陽相求
先儒曰易陰陽而已陰之所求者陽也陽之所求者陰也及其求而得遂如所謂

周易全書

論衡卷之二

九

此陰陽各爻相求至于全體則陰陽皆求于九五尊位者尤重也。全體上下往來皆有所爲。往自下體來自上體上體之爻則有自上而下下之意上不來則下不往也下往則自下而上上之意惟下來先之則下往有所主故曰有攸往凡攸往之往皆以有所爲言如坤君子有攸往以承牝馬之貞屯勿用有攸往以勿濟五之屯此皆有爲之意大川有險意指二體三四間言之惟涉此則得濟矣此亦有所爲也凡卦辭往來皆以此爲義

體下。此全體上下二體之義皆易辭所有今天地水火山澤雷風之象可見者言之非苟然者

乾體。三古天字三古重天字後俱作天全體六畫卦純陽各體三畫皆陽在上體爲蓋天之象在下體爲

體下

乾體

頂天之象全體皆陽天外包內謂之周天渾論運轉謂天之心而動之端也初爲運行之始實爲自下而升之初故以元爲象上爲運行之終又爲自上而臨故以貞爲象亨利在于其間故以亨利爲象又曰元亨利貞天之象利貞卽蓋天之象合元亨利貞卽渾天周天之象大抵渾天周天皆形氣之可見者而運行至中自下而上則有不可見者主宰之主宰不可見形氣則可見矣故象傳以萬物資始言之蒙引所謂教人于物上認取是也○乾象全體一天二體下體下之天亦名內體內之天天在下內則一陽自天之下而始爲一陽爲二陽至天之中爲三陽在上體上之天亦名外體外之天天在上外至天之中爲四陽天之上爲五陽又上爲六陽凡一陽爲始二陽三陽爲中合之皆下體也故爲

易全書 論例卷之二 十

始干內四陽五陽爲中六陽爲終故爲極干外全體一天也○乾剛德健凡健在下體剛本在上者今在下體者必上故爲復初剛居陽在下體下則上處微三剛居陽在下體上則皆上皆卽復二剛居陰位不卽上不卽復在下體中下比初初承二上比三三乘二二比初三者而復是爲健而復健復者三剛自初比二二比三相次而復也三剛皆復則自下而上皆健之所復也乾在下者必復復不宜速惟二剛居陰不速得下健體此乾下體主一體亦主二也○凡健在上體者剛本上者今在上體不下故爲覆四剛則上在上體下居陰不卽上在上體下上行上剛則上在上體上居陰處極不卽上皆不編覆五剛居陽尊位上體中正則編下比四四承五上比上上乘五四上比五而覆是爲健而覆健覆者三剛自上比五五比四相次而覆也三剛皆覆剛上而

下皆爲健之所覆也乾在上者必覆覆不宜緩惟五陽
中正居尊不緩得上健體此乾上體主一體亦主五也
○凡復在下體者則升初三剛居陽則復必升二居陰
不卽上復而升以所比初三之復而升升以下體言上
以上體言也故自初升二二升三三升四四升五五升
上至上而止其在上體四升五五升上實以覆爲主則
四不得升五五不得升上所主在覆故也至上本臨下
亦曰升上者蓋上處極無復有上故上不可以爲升上
也○凡剛在上之物此而在下則必從卑而上上體皆
爲其所峻極故爲復而升復升則進故有進象○凡覆
在上體者則臨五剛居陽則偏臨四上居陰不卽覆而
臨以所比五之覆而臨臨以上體言下以下體言也故
自上臨五五臨四四臨三三臨二二臨初至初而止其
在下體三臨二二臨初實以復爲主則三不得臨二二
不得臨初所主在復故也至于下本復上亦曰臨下者
蓋下處微無復有下故初不可以爲臨下也○凡剛在
上之物此而在上則必能從高而上下體皆爲其所包
含故爲覆而臨覆臨則退故有退象○始于內者三陽
自下而生者爲始極于外者三陽自上而成爲極始于
內者必極于外極于外者必始于內三陽在下生者次
第而復三陽在上成者次第而覆升者必至于上臨者
必及于下合爲全體則下健復者必升于上體之上上
健覆者必臨于下體之下是下升上者必至于上臨上臨
下者必至于下上○乾天也象則指形氣而言之形氣
未可分而在下體之天不可見則以氣言在上之天可
見則就其可見者以形言是故乾一也在上下有復覆
之異蓋覆本乾天在上之本體而復則剛本在上之物
今在下則必復復者自下而還乎上之故道也○升上

者則以天之形氣自下而上生漸次而上之謂也。若包合至月之謂臨則天之形氣自上而流乎下之謂也。合全體為天則在下之氣至上即形矣。此就生成之象則然。非謂下專指氣上專指形也。故曰天在下為氣在上為形。又曰在天成形也。易中持就其可見不可執故專言象不言形也。乾下象始內健復升上卦辭利貞亨。父初曆二見三惕乾上極外健復臨下卦辭利貞亨。躍五飛上亢皆象也。至上為極故上九為亢者此也。此二體分內外上下之辨。卦體乾為天。天輕清上浮有升無降。其無降是為靜體。極外健復臨下之謂惟靜故也。于其有升是為動體。始內健復升上之謂惟動故也。乾在上曰靜。于上乾在下曰動。下此二體分動靜之辨。六爻上體九五以剛居陽又在尊位為得位四不得位上不得位而比于九五中正居尊位又剛在上者下臨為靜體。故以九五為當位即為當體。下體九二以剛居陰為不得位初得位三亦得位二為剛中初在下為處微三在下體之上為過剛又剛在下者上升為動體。故以九二為不當位即為不當體。此二體分當位不當位當體不當體之辨。始干內復上而升則內體有發育之象。極乎外覆下而臨則在外體有徧含之象。有是發育則必有是徧含。彖辭元亨交辭潛見惕皆言發育也。利貞躍飛亢皆言徧含也。乾上當體下不當體是故乾下合上除本卦上體外夫大有大壯小畜需大畜泰九七卦內合當體者本卦與夫需大畜凡四卦合不當體者泰大有大壯小畜凡四卦。本卦下體外履同人无妄姤訟遯否凡七卦內合當體者同人无妄姤否凡四卦合不當體者本卦下體與履訟遯凡四卦以爻言下合上當體乾夫需大畜四卦三

爻並同合上不當體者大有大壯小畜泰四卦三爻。同惟大壯三用壯用固異以應上六說極故也。○上合下當體者无妄姤二卦三爻並同同人四五二爻同本同人上獨曰无悔者以遠于六二卦主也。合不當體者訟一卦三爻同其履上言无不利遯无不利者以履應六三之兌遯在辟卦遠四陰而遯于外故也。坤體三古地字。古重地字後俱作地字。全體六畫卦純陰為坤以六陰從地下而申也。三畫卦亦曰坤在上則為地上之半近上天之象在下則為地下之半近下天之象。凡上天下天所謂虛處皆天凡實處皆地所謂吾身以上皆天是也。故曰地坤為地其德順大抵地以形氣之可見者言順。疑反降則不見者至于物有形氣則載疑反降于是可見矣。故象元亨利牝馬之貞程傳曰今所謂地者乃土。須知坤元承天乃地之道也。○坤象全體為一地在下體為在下之地亦名內體為內之地在下內者則自地之下而始為一陰為二陰至地之中為三陰在上體為在上之地亦名外體為外之地地在上外者自地之中為四陰至于地之上為五陰為六陰。一陰始而二陰皆下至三陰為中亦皆下體也。故為積于內積者駁駁不已之謂四陽為中而五陰而六陰皆上為終合之皆上體也。故為隨于外隨者重重不替之謂全體一地也。○坤柔德順凡順在下體柔本在下者今在下者則不上故為載初柔則下在下體下居陽不即下處微三柔則下在下體上居陽不即下在下體上亦下行皆不徧載二柔居陰位在下體中正則徧二比初初承二上比三三乘二初三比二而載是為順而載順載者三柔自初比二二比三相次而載也。三柔皆載乎上則自下而上皆柔之所載也。坤下者必載載在下

不宜先惟二柔中正居陰不先得下順體此坤下體主
一體亦主二也○凡順在上體者柔本在下者今在上
體上則下故為反四柔居陰在上體下即下上柔居陰
處極即下皆下則皆反五柔居陽尊位在上體中不即
下不即反五比四四乎二上比上上柔四比四上而
反是為順而反順反者三柔自下上比五五比四相次而
反也三柔皆反則自上而下皆柔之所反也上反不宜
後五柔居陽不後得上順體此坤上體主一體亦主五
也○凡載在下體者則柔居陰中正則載偏初
二居陽不偏載亦不偏疑以所比二偏載而疑疑以下
體言上以上體言也故自初疑二二疑三三疑四四疑
五五疑上至上而止其在上體四疑五五疑上實以反
為主則四不得疑五五不得疑上以所主在反故也至
上本降下亦曰疑上者蓋上處極無復有上故上不可

上之地不可見則以氣言故坤一而上下則有載反
上象爾蓋載本坤地在下之體反則柔本在下之物今
在上則自上反乎下之故處也至于疑上者亦以地形
自下而上疑者虛受翁聚之謂也降下者地氣自上而
下降者自上而至于消乎下之謂也合全體而地則在
下之形至上則氣矣此亦就生成之象則然非謂下專
指形上專指氣也故曰地在下為形在上為氣故曰在
地成形亦氣也○凡柔在下之物在下體者則必從而
上從上則疑乎重矣故疑上以進也故有進象大抵陰
柔至下則微微則必疑故曰疑上也所以疑之者以上
體降乎下故下體得以降之者疑之也其全體則在下
體者疑上如遇他卦下體同○凡柔在下之物此而在
上者則必從而下在下則反乎故矣故為降下降則退
也故有退象大抵陰柔至上則極極則必降故也所以

系萃比皆險七卦合當體者否萃比凡四卦合不當體者本卦皆險凡四卦坤上不當體合下體自本卦外泰臨明夷復升師謙七卦合當體者本卦明夷復升凡四卦合不當體者泰臨師謙九四卦○以爻位坤下合上當體者萃比二卦三爻並同否剝二卦三爻並同否初獨貞者以應上體九四合不當體者本卦皆觀並同獨豫初鳴豫凶者以應九四也上合下當體者本卦明夷復升四卦皆同合下不當體者泰臨謙三卦同獨師初六不同則以坎體三三畫古水字三六畫亦古與六三同坎下也坎體三三畫古水字三六畫亦古曰險又曰坎本六畫卦之象以一剛陷于二體之險上下合一體亦曰坎以一剛陷于二陰之險也二體以內外言水源于內而流于外源于內則在內體者為陷而在險流于外則在外體者為陷而出險水一也源于此必源于彼故曰天下无二險是也以上下言水自下而舍乎上自上而就乎下故凡坎在上體則流于外者陷而出險則就乎下坎在下體則源于內者陷而在險則舍乎上合而言之坎也○坎象水全體為一水二體為二水二體在下體象下之水亦名內體象內之水在上體象上之水亦名外體象外之水坎水在內下者則出泉于初三兩柔之中而生其本源也九二剛爻陰位在下體之中象出泉而初六爻柔位陽處微在下體之下六三爻柔陽位在下體之上皆不上皆在于內體象本源故為源于內坎水在上外者則聚流于四上兩柔之中而成其支派者也九五剛爻陽位又在上體之中象聚流而六四爻柔位陰在上體之下上六柔爻陰位在上體之上皆下又主外支派故為流于外○下內體二主體以五之六為一在下體則曰在險九

二剛則上居陰在下體中不即上而比于初三兩柔皆不上初柔則下居陽在下體下不即上處微三柔則下居陽在下體上不即下以在下體上者亦下行故為險二乃比初初承二上比三三乘二則陷而在于初三兩柔之險故為陷而在險在險者以二陷在于初三之險也全體初三虛以二剛中實者陷而在之初三之險一在則直至上體之上皆二陷之所在也故以九二在險者主下坎也諸卦同○上外體五主體又主全體所以為坎凡陷在上體則曰出險九五剛則上居陽尊位在上體中比于四上兩柔四柔則下居陰在上體下不即下上柔則下居陰在上體上處極不即下故為險五下比四四承五上比上上乘五則陷而出于四上之險故為陷而出險者以五陷而出于四上之險也全體五剛中實不自為險實則有所陷以四上體虛陷而出之四上之險一出則直至下體之下皆五陷之所出也故以九五出險者主上體又主全坎也○凡險在下體者則舍舍則上在九二剛居陰剛本在上者今在下體則上下乘初之柔上乘三之柔在兩柔之險九二于九五應位九二則上九五不下四上兩柔則下四與初應位上與三應位皆就初三之在下故二在險中其出也難故舍舍者在其險不能出而向上至四而五而上之謂也蓋水性不上上則逆故舍上是二主舍上其在初三兩爻初柔居陽處微柔本在下者不上為二之險二陷在于其上又以三乘二就二二乘初就初遂不能振援而上亦舍二之在其上是初亦舍上三柔居陽本在下者不上而在下體之上亦下行乘二就二二以其就亦不上即陷在于三之險二陷在三險不上則三亦不能特援而上亦以二之舍而舍乎上是三亦舍上故為

九二至舍上以居陰不墮因四上兩柔皆下四上之與二應位者乘二而就之遂得而承四上之汲引至于上是以四上就下者得之備上二不終于下則二主下之舍者得其就者成之也下體初三為險致二之陷而在則亦不能比二得九五之應致五之就又不得四上之應而上出則初三終于在下此所以初三之舍上不若二不終于舍猶出于上也○至上體五剛居陽又尊位剛本在上者不下上六居陰處極柔本在下者則下五不與之俱下亦舍乎上之在上者是五亦舍上四柔居陰柔本在下者今在上則四在干五下承五舍五亦舍五之在其上者是四亦舍上至于上六在上體之上處極則下而亦曰舍上者蓋九五舍上者以不與上六之柔反下上六不反處極必出是為無復有險是亦舍上蓋木以上出為功亦所謂津潤上行者也是亦

陷出于四險五陷出于四險之上則四亦無所歸而陷下亦以五之就而就下是四亦就下乃九五王就下而剛獨不下因初三兩柔皆不上皆比二之與五進位者而承之五遂得乘初三特援出于下是以初二舍上者與之偕下偕下斯不亢則上之就者以下之舍者成之也上體之四上為險致二之陷而出則亦不能比五得九二之應致二之舍而進又不能得初三之應而致初三之舍則終于在上此所以四上之就下不若五之就下能成其就猶有助干下也○至于下體二剛居陰剛在上者今在下則上初六處微本在下者不上二在其上乘初就初之在其下者是亦就下六三柔居陽不正柔本在下者不上以在下體之上亦下行在二之上乘二亦以二乘初三就二之在其下是三亦就下至于初柔居陽處微亦曰就下者蓋柔本在下之下者不上則益為于下蓋水性下而不上自上而下就初至下處是為險之到底是亦就下此謂無水無水即涸也即乾枯之謂也故初六亦曰就下以全體言五至就下上就五五就四皆在上體者必下所以為就及三即就二二即就初者實以舍上為至則三不得就二二亦不得以就初蓋以下舍上為重故也○上下二體陷險一象特有在出異爾六二曰在是為陷于初之險內初三尚為險則未能出也故曰在九五曰出是為陷于四上之險外四上則無復有險矣是為不在險也故曰出凡險宜出不宜在此九五所以陷而出險至卦也諸儒曰險者陷之地也陷以二五言險以初二四上言是故初三為二之地四上為五之地大抵凡柔在下則為險深謂剛在下者往上以三初不往者皆在險之深柔在上則為險淺剛在上者不來下以四上柔在下者皆在險之淺二

陷深不若五陷淺凡兩乘比一剛為陰若一柔則不陷
險故曰地○下體源內在險舍上柔辭亨行交辭坎有
險上體源外出險就下柔辭維心交辭祗既平皆本象
○以卦體言坎上體為靜體源外出險就下惟靜故也
坎下體為動體源內在險舍上惟動故也此二體分動
靜之辨○以卦位言上體一剛陷二柔之中九五得位
六四上六皆得位水上得正位也故以上體九五得位
為當位即為當體下體一剛陷二柔之中九二不得位
初六六三皆不得位水下不得正位也故下動體九二
皆不得位為不當位即為不當體上體既當體九五又
為成卦之主下體雖不當體而九二在中亦曰剛中所
謂剛在下者上行中又能行是以諸卦坎下雖不當位
不當體亦以剛中言此坎二體當位不當位當體不當
體之辨○坎上當體合下體自本卦外需節既濟屯井

全書 卷之二 二

寒比七卦合當體者既濟屯井比凡四卦合不當體者
本卦外需節渙蒙師七卦合當體者訟困蒙師四卦合不
困未濟解渙蒙師七卦合當體者訟困蒙師四卦合不
當體者本卦未濟困渙凡四卦○以爻言坎上九五為
主合下當體者需既濟屯寒四五二爻並同獨寒上六
吉者以與九三艮主下行者應也合上不當體者節比
四五並同獨節比上凶獨井吉與寒同者亦以初巽九
三應也坎下九二為主下合上當體者困師初三並同
惟渙三比巽主吉也合上不得體者未濟蒙並同訟解
則三同獨初二皆初微比二應四故曰无咎曰吉○舍
上就下兩象以在上而下者為得以坎水在上體出險
外故就下為順一至于下體即二就初則入于險下極下
則未為得坎舍在下而上為未得以坎在下體處險內
舍上為逆至上體即五舍上出于險上至上則亦為得

蓋水以上出為功者也大都水之下上其在下則氣
故氣聚而為形不能升則舍在上以形言故形散而為
氣氣則降故就水氣自下而上成形成則宜上出為功此
所以二舍上為未得五就下為得也水一有二流水生
于山下北即下體之象淵泉是也○坎上體為就至于下體
此即上體之象降雨澤是也○坎上體為就至于下體
亦曰就下者水形在下主聚三不能聚初則聚水聚于
初之在下則亦就之也所以上體五就下下體二亦謂
之就則就初而止于下水就于初即聚于內也故就有
二義在上則為就濕在下則為就潤就潤就潤本同一
就特就濕者即氣降而為形者也故上體初就濕所謂
水就下則下潤者也就潤者即形升而為氣者也所謂
水愈下消者也故在下體稱就潤所謂坎卦交辭在上
就下者主于五于四于三于二皆就之為善惟二于初

全書 卷之二 三

則就潤者未善以其聚于下不出于上所謂水滯于內
則潤者也潤則無復生生矣故卦辭未善之也○坎水
下體為舍上水在上體為主散四不能散上則散水散
于上之上則亦舍之也所以為舍上上體五亦為之舍
則以舍上而止五水舍乎上即散于外也故舍有二義
凡在下則為傾舍在上則為出舍傾舍出舍本同一舍
特傾舍者即氣降而為形者也所謂水以注下為始者
也出舍者即形升而為氣者也所謂水以上出為用者
也卦交辭舍上主二于三多未善若至四及至五至上
則為善者以其散于上即能用于上所謂水至上為功
者也○以內外言自源出至四海為會歸以下上歸本體
出至上上為用即謂之雨澤之津潤者皆此也○坎舍
上就下亦以氣形言之坎二體一陽陷于兩陰象水水
初為形後則為氣坎下體主形升上體散而為氣上體

主氣降下體聚而為形故下體一陽陷于初三兩柔之陷為形故舍舍則舍乎上體則散而為氣上體一陽陷于五上兩柔之陷為氣故就就則就乎下體則聚而為形上下指上下之體言也此以氣形為象也○水氣在下舍乎初三兩柔下而二陽中則上升則為雲水氣在上就乎四上兩柔在上而五陽中則下降則為雨故坎屯在上為離離三三畫卦火字三三畫卦重火雲解在下為雨 離字即今炎字其體為離其德麗又曰明又曰麗本重三之象以一柔麗于二體之明上下各一體亦稱離以一柔麗于二剛之明以內外言火燻于內而灼于外者也燻于內則在內體者為麗而生明灼于外則在外體者為麗而向明火燻于此則灼于彼是火之體也故曰離在內為無體之火在外為有體之火故曰天下無二明是也以上下言火自下而燃乎上自上而燃于下者也自下而燃者至上必燃自上而燃者在下必燃是火之用也其實一也故凡離體在內為燻于內者麗而生明則燃乎上離體在外為灼于外者麗而向明則燃乎下合而言之離也○離象火全體為一火二體在下體象下火亦火在下內者則蓄燻于初三兩剛之中而生其燻榮者也六二柔爻陰位在下體中不上象蓄燻而初九九三剛爻陽位初在下體之下三在下體之上皆上又在內體象生其燻榮故為燻于內上體象上之火外體象外之火在上外者則發燻于四上兩剛之中而成其光華者也上體六五柔爻陽位在上體之中則下者象發燻而上九九四剛爻陰位則四在下體之下上在上體之上皆在外體象成其光華故為燻于外○下內體六二柔主體實主全體所以為離其德曰麗又曰明凡麗在內體者則曰生明六

二柔則下居陰在下體中正柔本在下者今在下不上比兩剛初剛則上居陽在下體下不即上處微三剛則上居陽在下體上即上皆剛本在上者今在下則上為明六二二下比初初承之上比三三乘之則麗而生于初三之明故為麗而生明生明者以二自內麗初三而發生于外也全體以二柔中虛者不能自明以初三二體實以五柔中虛者麗而生之初三之明一生則直至于上皆二麗之所生也故以六二生明者主下體又主全體也○上外體六五柔主體以六二之麗為麗凡麗在外體者則曰向明六五柔則下居陽位四剛則上居陰不即上在下體上亦上行上剛則上居陰不即上處極皆不下為明五下比四四承之上比上上乘之剛麗而向于四上之明故為麗而向明向明者以五自外麗四上而專向于內也全體以五柔中虛不能獨明四上

然上而乘二獨下四上兩剛皆下四上比五與二之應位五乘二而得之二遂得乘四上蓄藏在于下是以四上炮下者與之借上二不終于下則下之燃者以上之炮者成之也若下體初三為明致二之麗而生則亦能比二得五應上之炮而後又不得四上之應而致四上之炮則終于在下此所以初三之燃上而若二之燃漸發于上也○至五上體五乘居陽又尊位柔本在下則下上九剛居陰處極剛本在上者即下五不與之俱下則下然乎上之在上者是五亦燃上四剛居陰剛本在上者不下在下體之上亦上行在于五下承五燃五則四亦燃五之在其上者是四亦燃上至九在上體之上處極不下亦曰燃上者蓋六五燃上者以不與上六之剛反下上六不反處極必出是為于明蓋發矣是亦燃上蓋火以上出為用亦謂光燄上透者也乃合全體言則

月令

二至

三

二至然上初然二二然三皆在下體者得達所以為及在上體則四即然五五即然上者實以炮下為至則四不得然五五不得然上蓋以上炮下為重故也○凡明在上體者則炮炮則下在九五乘居陽尊位柔本在下者今在上則下上承上之剛下乘四之剛向出于兩剛之明六五與六二應位六五乘則下六二不上初三兩剛則上初與四應位三與上應位皆然四上之在上者故五向明中其形也顯故易炮炮者晦滅其明而光焰入于下至三而二而初之謂也蓋火性不下下則藏故炮下是五主炮下其在上四兩爻上剛居陰處極得正剛本在上者不下為五之明順五向于其下又以四之燃承五燃五以五承上燃上上遂益為蓄藏而下亦炮五之在其下者是上亦炮下四剛居陰不得正剛本在上者不下在上體之下亦上行承五燃五五以其然

亦不下即麗向于四之明五麗向于四明而下則四益為蓄藏而下亦以五之應而炮下是四亦炮下乃六五至而下而乘獨下因初三兩剛皆上皆比二與五應位者承五而炮之五遂得乘初三發揚在于下是以初三然上者與之借下借下斯不亢則上之炮皆以下之燃者成之也若上體之四上為明致五之麗而向則亦不能比五得二之應致下之燃而進又不得三初之應而致初三之燃則終于在上此所以四上之炮下不若五之炮猶有助下也○至下體二乘居陰柔本在下者則下初九剛居陽處微剛本在下者則上承二二在其上乘初亦炮初在其下者是二亦燃下九三剛居陽剛本在上者不下以在二之上乘二亦以乘初三炮二之在其下是三亦炮下至于初剛居陽處微亦曰炮下者蓋初本在上者則上則益灼于下蓋火性上而不下自

月令

二至

三

上而初下下處是為明之到底處是亦炮下此謂无體之火即火之本體也故初六亦曰炮下○以全體言五主炮下上炮五五炮四皆在上體者必下所以為炮及在下則三即炮二二即炮初者實以燃上為至則三不得炮二二亦不得以炮初蓋以下燃上為重故也○上下二體麗明一象特有生向異爾六二日生者自下而發生于上自內而發生于外也生則不可已矣故為然在下內之明是本明也所謂无體之火也六五曰向向者自上而向于下外而向于內向于內其明則將為矣故為在外之明餘明也所謂有體之火也故餘明不如本明之為大然上者乃其從內之上生生不已者所謂光輝誠內而形乎外者也然至于六五不過餘光餘輝而已若不炮則散矣故上體炮炮則生故炮下乃能然上又自下故全卦以六二生明然上至卦以六五

之上明燭下成之也所謂明燭而不已則燭下所
請生明生而不已則燭而上其質一象也○下體燭內
生明燭上象離亨黃離元吉上體同明燭下象離畜牝
牛吉爻辭咸其腓若出涕泥皆去象○以卦體言下為靜
體燭內生明燭上惟靜故也上為動體燭外同明燭下
惟動故也此二體分靜動之辨○以卦爻言六二一柔
麗于二剛之中六二得位初九九三皆得位火下得正
位也故下淨體六二得位為當位即為當體六五一柔
二剛之中六五不得位九四上九皆不得位火上
正位也故以上動體六五不得位為不當位即為
不當體然下體既當體以六二在下體中正又係淨體
又為成卦之主上體不當體而九五在中亦曰柔中所
謂凡柔在上者必下九五中而能下故也以五柔中有
下濟光明之義火忌太盛盛則過五下濟光明又有著
周易全書 論創卷之二 三六

應也○離燭上燭下亦以氣形言之離二體一陰麗于
兩陽象火火初為氣後則為形離下體主氣升上體聚
而為形上體主形降下體散而為氣故下體一陰麗于
初三兩剛之明為氣故燭燃則燭乎上體則聚而為形
上體一陰麗于四上二剛之明為形故燭熄則燭乎下
體則散而為氣上下指上下體也此以氣形為象也○
崔子曰火有二在下為無體之火未麗于物者此即氣
聚而為形在上為有體之火已麗于物者此即形散而
為氣者也○離火上體為燭下在下體亦曰燭下者下
體主聚三不能聚初則聚火聚于初之在下則亦熄之
也所以上體為五燭下下體二之燭則熄初而止二火
熄于初即聚于內也故燭有二義在上則為滅熄在下
則為生熄滅熄生熄本同一熄滅熄者即形散而為氣
者也上體稱滅熄所謂火熄則無者也生熄者即火之
周易全書 論創卷之二 三七

在下體稱燃燭所謂火以燃燭為始灼也然光在上即形微而為氣者也故在上體稱眉光所謂火在上而光照者也又曰火自有形散入無形惟有精烈之氣在則燃者正所以照之也此卦爻辭然上至二下三三下四皆為未善惟五上則為善者以其散于上猶能照于下所謂火灼于外者也此即所謂常明之義格之義試觀之凡火有一線之明升于空之中則不隱以此不晦而向下則其光昭照下所謂火之焚者是也又曰火一升于天上其光輝宣騰着于四外者知所震體三畫謂日月電之類皆是也故全體以上為善震體三畫雷字三畫卦古雷字混用象為震其德曰動曰起曰振三六畫一陽動于二體之下上下二體各三畫亦曰震以一陽動于二陰之下以內外言雷蓄于內而奮于外畜于內則在內體者為動而起奮于外則在外體者為動而起奮于此必奮于彼故曰天下無二雷者是也以上下言雷自下而迅乎上自上而泥乎下者也故震下體畜于內者為動而起則迅乎上震上體為奮于外者為動而起則泥乎下合而言之震也○震為雷全體為一雷二體在內體則為內雷亦名下體則為下雷內初九一剛為主蘊于初二兩柔之下而生其聲光者也初九剛爻陽位在下體之下則上象聲光六二柔爻陰位在下體中六三柔爻陽位在下體上柔本在下者不上今在下體者亦下行又在初之上始則二三柔象蘊蓄初剛既則陰虛不能遏故聲光得生也故為蘊于內○在外體為外雷亦名上體為上雷九四一剛為主則薄激于四五兩陰之下而成其威勢者也九四剛爻陰位剛本在上者不下在上體下亦上行象威勢六五柔爻陽位在上體之中上六柔爻陰位在上體

之上柔本在下者今在上體則下四剛又居陰不能順初剛之上象薄激既則五上陰虛不能止故威勢得成也故為奮于外○下內體初九一剛主體實主全體所以為震其德動生動在內體者則曰起初九剛則上居陽在下體下處微剛本在上者今在下體之下則上而起同體兩柔六二柔則下居陰在下體中正柔初剛之動起六三柔則下居陽不即下在下體上亦下行初以二即下三不即下承二以二承三三三三三三三三三三其虛而起起者直遂其進而不得息之謂也初由二三起則直至上皆動之所起也故以初九至下震又主全體震也○上外體九四一剛主體以初之動為動凡動在上體者則曰振九四剛則上居陰不即上以在上體下亦上行同體兩柔六五柔則下居陽在上體中不即下尊位柔四剛之動而下上柔則下居陰在上體上

嗑益屯頤復七卦合當體者无妄隨屯頤凡四卦合不當體者自本卦外唯噬嗑益復凡四卦上不當體合下體自本卦外大壯歸妹豐恒解小過豫七卦合當體者自本卦外豐恒豫凡四卦合不當體者大壯歸妹解小過凡四卦○以爻言震下初六為至上當體者隨益屯復四卦三爻並同合不當體者无妄噬嗑三爻並同獨頤三爻皆凶異以震下動上止則動不已不從其止也震上九四為至上當體者大壯豐小過三爻並同特大壯四吉上吉以與三同進而比上又柔正也歸妹恒解三卦並同獨豫大有得勿疑豐晉非若下卦之泥以坤下三陰共五
艮體三三畫卦古山字三六畫卦古出陰四為坤主也
艮體字其象為艮德曰止象曰已曰行三六畫一陽止于二體之上三三畫一陽止于二陰之外二體以內外言山基于內而崇于外基于內則在內體者為止而行崇于外則在外體者為止而已山一也止于此必行于彼故曰無二止以上下言山自上而飲乎下自下而通乎上故上九在上卦至上體崇于外為止而已則欽乎下九三在下卦主下體基于內為止而行則通乎上合而言之艮也○艮象全體為一山二體內體為內之山亦名下體為下之山九三一剛為主蓄根于初二兩柔之上而生卑之址者也下體九三剛爻陽位在下體之上則上故象卑之址六二柔爻陽位在下體之中初六柔爻陽位在下體之下皆不上又在內體象柔蓄根在內故生址故為基于內外體為外之山亦名上體上之山上九一剛為主則積累于五四兩柔之上而成高之頂者也上九剛爻陰位在上體上不下象高之巔六五柔爻陽位在上體之中居尊位六四柔爻陰位在上體之下皆下又在外體象積累柔能

積累積在內故成高故為崇于外○上內體上九主體實至全體所以為艮其德止又九止在外者則曰已上九剛則上居陰在上體上不即上處極剛本在上者不下而比五五柔則下居陰在上體中不即下尊位五又比四四柔則下居陰在上體下則下上以五不即上四即上乃上乘五以五乘四故為已止而已者上九止乎五四兩柔而已也全體五四中虛比上上以之止而已上止而巳于五四兩柔之上直至下體皆止之所已也故以上九止已主艮又主全體為艮○下外體九三主下體以上九之艮為艮其德亦曰止凡止在下體者則為行九三剛則上居陽在下體上則上二柔則下居陰在下體中正初柔則下居陽在下體下處微三以二則下初不即下乃乘二以二乘初故為行止而行者九三止乎三初兩柔而行也全體二初在下虛虛故不能目行比三三以之止而行三三止而行于初二二柔之上則直至上體皆止之所行矣故以九三止行成艮○上外體主止而巳在上體者為欽欽則下在上剛居陰處極剛本在上者不下乘五之柔五乘四之柔而欽是上主欽下五四兩柔五柔居陽尊位柔本在下不即下而中承上之已而欽是五亦欽下四柔居陰柔本在下者則下承五以五乘上之欽而下是四亦欽下以全體言則欽以上體言下以下體言也九三剛居陽剛本在上者則上又居陽上與之同德處位故得而欽之也在下體兩柔二柔居陰中止初柔居陽處微柔本在下不即上上九以二初不上即以欽乎五四者欽乎二欽乎初皆為欽也是以上九主欽下上比五以五比四四介下體比三三比二二比初皆其所欽者也故以上九主上艮又主全體也○震艮二體兌巽二體俱同此○至

三十四

王五

經 8-98

卦下不當體者合上體自本卦外遞成旅小過漸蹇諸
七卦合當體者自本卦外遞成謙凡四卦合不當體者
旅小過漸蹇四卦○以爻言艮上上九為王合下當體
大畜賁蠱四卦三爻同合上不當體者賁蹇二卦三爻
同獨刺五上同四凶者以剝與四系同剝上九一陽不
順其止故也艮下體九三為王合上當體者咸蹇謙三
卦三爻並同合上不當體者賁蹇二卦三爻並同獨
小過則凶者以小過四柔為卦上柔過盛又在下不比
九三應九四二
剛而過之故也兌體三三畫卦古澤字三三六畫卦亦
三六畫一柔說于二體之上三三畫一柔見于二剛之
上二體以內外言則潤于內而衍于外者也潤于內則
在內體者為說而係衍于外則在外體者為說而見澤
一也見于此必係于彼故曰無二說是也合而言之兌

兌其德說凡說在內體則見上六柔則居陰在上體
上則下處極柔本在下者今在上體上則下五剛本
在上者今在上體上則下四剛則上居陰不即上在體
下亦上行五剛則上居陽在上體中正厚重上以五剛
上四不即上乃乘五以五乘四四剛則中實乃剛在
中者實則厚固且在上故說而見見者自中而顯之
謂也上以五四之見則直至下皆說之所見矣故以
上六說見者主上兌又王全兌下下體九三主一體
以上之兌為兌以其德為說凡說在內體則曰六三
柔則下居陽在下體上不即下柔本在下者今在下
上在下體之上者亦下行同體二初兩剛剛本在上者
今在下則上二剛則上居陰在下體中不即上初剛則
上居陰在下體中不即上處微三以二不即上初則上
乃三乘二以二乘初初二兩剛下實乃剛在下者實則

三六畫卦一柔入于二陰之內二體以內外言風替于內而拂于外也潛于內則在內體者為入而伏拂于外則在外體者為入而著風一也伏于此必著于彼合而言之巽也以上下言風自下而究乎上自上而究乎下者也故巽下體潛于內者入而伏則究乎上體拂于外者入而著則旋于下合而言之風也○巽象全體為一風二體則為內之風亦名下體為下之風初六一柔為主則潛伏于兩剛之下而生其飄揚者也下體初六柔爻陽位在下體之下不上氣潛伏九二剛爻陰位在下體之中九三剛爻陽位在下體之上皆上又在內體象生其鼓動故為潛于內外體為外之風亦名上體為上之風六四一柔為主則披拂于五上兩剛之上而成其周旋者也上體四柔爻陰位在上體之下則下為披拂九五剛爻陽位在上體之中算位上九剛爻陰位在上體之上處極不下又在外體象成其飄散故為拂于外○下內體初柔主一體實主全體所以象巽其德入凡入在內體者則下伏初六柔居陽在下體下不即下處微柔本在下者不上二剛則上居陰在下體中不即上三剛則下居陽在下體上則上初承二以二承三三三兩剛中實比初初以其入而伏之伏者自下而潛之謂也初以二三之伏則至于上皆初之所伏矣故以初六入伏主巽又主全體巽○上外體六四一柔主體以四之入為入又曰著凡入在外體者則著六四柔則下居陰在上體下則下五上兩剛五剛則上居陽在上體中正尊位上剛則上居陰在上體上不即上處極四乃承五以五承上故五上兩剛實得以其入而著者者自上依倚之謂也四以五上之著則至于下皆四之所著矣故以六四入旋者成巽也○凡伏在下體者則

究究則上在初柔爻陽位處微柔本在下者不上承二剛以二承三之剛而究是初主究上二三兩剛二剛居陰位剛本在上者則上承初之伏而究是二亦究上三剛爻陽位剛本在上者則上三乘二以二乘初充而究是三亦究上以全體言則究以下體言上以全體言也自初以究于二三者究乎四究乎五究乎上皆為究也是以初六主究二以二比三三介上體比四四比五五比上皆其所究者也故以初六主巽○至上體旋下亦曰究上者以四柔居陰本下則下承五以五承上以在五上下究下五上而上是四亦究上五上兩剛本在上者則上五剛居陽尊位在四之上以四承五五承上究乎上在其上者是五亦究上上剛居陰處極以四承五五承上究在于其上是上亦究上乃以全體言初主究上初究二二究三三究四其在下體必上所以為究其在

二初兩剛本在上者則上二剛居陰不即上承三三乘
 二以二乘初旋之于其下是二亦旋下三剛居陽則上
 乘二以二乘初亦旋之于其下是三亦旋下乃以全體
 而言四主旋下上旋五五旋四四旋三三在上體必下
 故以爲旋其在下體三即旋二二即旋初實以究上爲
 主則三不得以旋二二亦不得旋初至于初亦曰旋下
 蓋風本積陽所生生于下即發于上故初不以旋言蓋
 以究上爲主也○初六巽主人六四應之爲入皆入也
 特伏着分上下異爾下體曰伏初柔伏乎二三兩剛之
 下二三以初之伏爲伏是在下體上體曰著四柔著
 乎五上兩剛之上五上以四之著爲著是在上體也
 九柔伏于剛剛不伏于柔巽下體剛亦伏柔者以比初
 之伏而伏也又柔著剛剛不著柔巽上體剛亦著柔者
 以下乘四又乘初巽也○究旋二象究則柔下能究者
 剛必究剛則上即以其究爲究而上也旋則柔本下在
 上則旋承剛必旋剛在上即以其旋爲旋而下也○下
 體潛內入伏究上象辭小亨象辭進退利武人之貞上
 體拂外入旋趨下象辭利有攸往又辭悔亡田獲三品
 皆本象○以體言下爲靜體以潛內入伏究上惟靜故
 也下爲動體以拂外人著旋下惟動故也此二體分動
 靜之辨○以位言下體初一柔入二剛之下不得位二
 不得位三得位乘初六之伏爲靜體故初六主卦不得
 位即爲當位即當體六四柔入二剛之下得位五得位
 上不得位乘六四之入爲動體故六四主上卦得位即
 爲不當位即不當體然初當位柔本在下入于下即伏
 四雖當位柔在上入于上則著六四在上則下雖當體
 以其入于下則亦未爲得初在下下益風以入爲體故
 以初六柔能入者主體則亦當體此二體分當位不當

位當體不當體之辨○巽下當體合上體自本卦外始
 太過得恒升豐升七卦合當體者始太過升豐升七卦
 合不當體者本卦升恒升四卦上不當體者下體自本
 卦外小畜中孚家人益漸觀凡七卦合當體者本卦
 家人益漸觀凡四卦合不當體者小畜中孚漸凡四
 卦○以爻言巽下體初六爲主合上當體者升豐升四
 太過初二同獨九三同以八變計則柔過剛也合上
 不當體者門一卦三爻並同惟初設吉六二象升升卦
 陰初在下然亦同獨恒則後恒凶以初在下以三爲同
 不得應四恒故曰浚凶也巽上體以九四爲主合下當
 體者小畜益二卦二爻並同惟家人上九以明內巽外
 上九有嚴君成終之道合下不當體者中孚渙二卦三
 爻並同渙雖遠害然亦遠凶觀下六
 四无非吉惟漸吉以四與順漸進也 **八卦當位當體同**
 異乾坤坎離當位當體同震艮二卦當位當體亦同獨
 艮巽二卦則以艮上靜爲當巽下靜爲當即不言當
 位當體而艮取剛上靜體爲當巽下靜體爲當體此
 易所以隨時變易各取其當者言也觀艮以上九爲當
 巽以初六爲當而象爻辭每于艮九三巽六四多善艮
 上九巽初六未必皆善如黃剝上艮體垢太過恒蠱下
 巽體者則亦以震兌當位即當體艮剛上巽柔下並重
 言也不拘一例易曰位不當故文生焉此之謂相間雜
 以成文者 **二體凡相遇上下同異** 卦凡上體如乾上臨
 也旨矣 下上體同惟下卦以
 所遇下體異之也下體乾下升上下體同惟上體則以
 所遇上體異之也坤下諸卦並同卦辭中觀此而繫也
乾坤全體坎離屯蒙二體分合 乾坤全體爲一體以天
 行地勢言坎離下六卦

全體分二體以水清明兩消雷震山麗澤隨風言屯蒙五十六卦二體合全體以水雷山出泉言總天行一乾地勢一坤消至一坎明兩一離濟雷一震兼山一艮麗澤一兌隨風一巽水雷一屯山下出泉一蒙皆實體也

卦位

卦位即卦體中六爻之位不可分者今分爲二篇以多辭卦體象傳明之爻辭卦位象傳明之蓋在象本以全體爲卦在爻本以全體一位爲爻卦亦言位爻亦言體就所重別言亦辨體位之義

卦位陰陽爲氣之義

易中以陰陽言位者陰陽氣也氣虛位亦曰體體有陰陽繫辭傳分陰分陽者以位言也六位之中初三五爲陽位即曰陽體程朱所謂性體剛健者此也二四上爲陰位即曰陰體程朱所謂性體柔順者此也至于二五則于二以柔居之則曰性體柔順

周易王書

論例卷之二

甲四

中正于五以剛居之則曰性體剛健中正此九五六二爲最美于三四三則以剛居之亦曰性體剛健爲正不曰中于四則以柔居之亦曰性體柔順爲正不曰中此二爻不曰中且曰不中然雖曰不中而竟以九三剛健得正曰君子所謂君子者正以其性體剛健爲君子之德性焉耳以六四柔順得正曰得位以近尊位亦問曰君子所謂得位近尊位曰君子正以性體柔順爲君子之德性焉耳然六三以柔居陽位九四以剛居陰位則柔或象小人又與他爻設君子小人兩象則以自居不正又不中之爲過也至九三恒曰過剛者以下體至上體至上爲過故每于三上二爻言過言終者謂每一體至三上爲窮爲終也六四不曰過柔但得柔之正則以柔爻柔位在下體之上上體之下近九五尊位而亦足以比五爾又全體惟四近五或諸爻未善而于六四

爲善然六四亦有未盡善也觀其比五處下體諸爻何如也乃若初位本宜以剛居之爲善上陰位本宜以柔居之爲善而其善否不一者則以初在下其體微上在

爻位剛柔成質之義

易中以剛柔言爻者有體故曰質爻亦以交變之有形學有定體者也故以爻曰質爻有剛柔是故說卦曰爻有等者此之謂也又曰剛柔迭用者此也所謂等有剛柔焉有柔善焉則質之美也有剛惡焉有柔惡焉則質之不美也周子曰剛善剛惡柔亦如之取諸此也又曰剛善爲直爲義爲斷爲嚴毅爲幹固惡爲猛爲溢爲強梁柔善爲慈爲順惡爲懦弱爲無斷爲邪佞此其分善惡柔子曰剛柔陰陽之大分又其中而各有陰陽以爲善惡之分所謂氣質

周易王書

論例卷之二

四十五

之性者也爻以爲質取象乎此而在爻象則又以得正而見者二五在二體之中三四全體之中者爲美是即周子所謂剛善剛惡柔亦如之周子蓋有見于易言也是故易中剛柔成質以所居位之正不正爲善惡而又以中爲善二五之中固貴而在三四之中則鮮貴者四以柔爲善三以剛爲過然而未以中爲言則貴二五之中可知也然而剛柔之中六位爲有常爲成章動靜有常蓋指位言陽動陰靜一陽一陰相雜謂之有常故初陽位二陰位三陽位四陰位五陽位上陰位又曰剛柔斷謂剛爻柔爻往來居之位以爻居遂爲斷矣所謂六位者迭用剛柔者漢魏諸儒所謂陰陽主位者此也三陽位如以剛居之曰以剛居陽位二四上陰位如以柔居之曰以柔居陰位是爲常位爲正位爲得位如

一三五以柔居之口以柔居陽位二四上以剛居之曰以剛居陰位是為不當位為不正為不得位文言所謂成章說卦迭用剛柔者此也位之奇耦口畫位未有畫曰虛位既有畫曰爻先儒曰其靜謂之六虛其動謂之六爻虛與爻以畫之有無見也又曰位無爻時無象無體寂然而已故曰虛又曰剛柔爻畫往來如寄非實有也故以虛名爻辭以承乘比應而取實以位言大子象傳內凡口志曰願曰中心意曰行曰事皆以位言所謂卦以位變

六位分天地人三才

以一體言則初為地位者此也

周易人書

論創卷之二

聖

說卦曰道有變動者此也

一體上中下三位全體六位五為尊位

體言則初下體之下二下體之中三下體之上四上體之下五上體之中上上體之上五上體之中為一卦之主曰尊位上在尊位之上曰高位又曰位之極位之外以天下取全體五為一卦之主象獨重之在上體之中為尊位君也二在下體之中為下位臣也所謂五二君臣相應者也四在上體之下在下體之上而近五曰近尊位三在下體之上在上體之下而亦近五曰漸近尊位初在下體之下至微曰尚遠于五上在上體之上初極高曰過于五易中重二五之位而尤重尊位如此初上無位之所居謂之位王輔嗣不識位義而畧例辨位曰初上者是事之終始無陰陽定位也故乾

上无位

位曰初上者是事之終始無陰陽定位也故乾

周易人書

論創卷之二

聖

之卒成之終

六爻隨位取象不拘一例

象引曰先儒謂乾六爻三四為

初不言一與下上不宣六與終

物積漸從无而有所以言初不言一與下也第六爻言上者欲見位居卦上故不言六與終也此言類得初上之義而王弼所謂事之始

上為上極尊高外故變誠

終終始之地亦可例矣
齊曰上之一爻程子謂有處一之上者處一卦之外者處上則尊貴之極乾之上九是也處外則為之輕困之上九是也程子又謂處尊位之上過其尊位者朱子有謂事之外者又有謂位之極者又有以謂當變者要之則處時之極有以其極當變而言之有以主能變而言之者不可一律拘也餘詳直象條下

剛中

柔中之說出夫子又以文王取中孚之義則以二五之剛中而二柔在內乎之則實始于文王竊意象中原

周易正義

論衡卷之二

四六

有此意文周穆之孔子釋之而實始于義畫所自來有者分體以三四五皆為中爻二五者一體二爻之中三四者二體六爻之中

皆曰中爻所謂雜物撰德非中爻不備也

四曰重剛重柔實柔以位二五居中惟剛勝三四不

中惟柔勝為義 卦爻辭隨二體六爻本其成卦之主與其爻之所重者而亦以中爻為貴是故

有剛中柔中之象以位言之也二陰位以柔居陰為正則當以柔中為善五陽位以剛居陽為正則當以剛中為善而易于諸卦乃因九五而併取九二之剛中九二柔中而併取九五之柔中亦以為善此蓋以二五之中也乃若三陽位以剛居陽為正則當以重剛為善

曰陰位以柔居陰為正則亦當以重柔為善夫子乃乾于九四而併以九三為重剛不中于小過九四而亦併以九三為剛當位而不中此蓋以三四之不中也然觀其重二五之剛中而未必深取于二重二五之柔中而未必深取于五如既濟曰初吉終亂則止謂初吉而已則以九二剛中為未盡善未濟柔得中而已未出是以尚未能出則以六五柔中為未盡善可知也又以三四之剛為失位不中而以三四之柔中似為過之觀小過曰柔得中是以可小事也觀其可者許之也雖僅可而未深許之以小過卦體然也即此而三四柔中亦有時而重可知也蒙引釋小過之辭曰下體之柔不居二而居三上體之剛不居五而居四皆失位也又三則以剛居下之上四則以剛居上之下皆不中也乾以三四為重剛者義亦出此需上六不速之客三人來敬之終吉

周易正義

論衡卷之二

四九

五百七十五

所謂未大失者而亦九二剛中不失之故也即此可見夫子所以處二五之剛中柔中三四之剛柔不中亦隨卦爻為重也此六十四卦所取于四爻之象曰吉凶悔吝無咎厲之義大都出此讀

中正得位不得位失位

中直中行 以六位言初陽二陰三陽四陰五陽上陰夫子象傳各以剛居陽以柔居陰為得位得位曰正以柔居陽以剛居陰為失位失位曰不正然而九居五九居三六居二六居四宜為正而九居五六居二宜為中六居五九居二則宜不中又為不正乃夫子屢于中正言之者則亦如上所謂重二五之中又重五二之剛中重三四之柔中又不重三四之不中故亦以二中正以二五皆中凡二爻中有一得正者其未正者亦以得正者為應此言正如乾九二所謂中正指五言見

二五相應之善也九五剛居陽位又得中則曰中正或曰位正當九二柔居陰又得中則曰位中正或剛亦曰剛中皆重也乃剛居陰柔居陽正不得位然亦為得中不失中者本爻之中則以應爻之中言先儒又重中故雖不正而亦以應爻有正則亦正此爻即以正言也雖不中而在二五應比在中則亦正此爻即以中言是也此夫子于彖傳彖傳每言之至平以書之謂命爾身克正民心則中分身心言者則非以象之義也當氏曰二五為中三四亦為中不同者皆所謂時中中象傳曰中正或改叶韻曰中正或改曰中直所謂中不必正正則不必中者中不違正中不失正中重于正正不如直爻在此義未可從至于直者无邪曲之謂正无偏倚之謂无邪曲即无偏倚矣故直即正雲峯胡氏曰泰益二三日中行蓋指乎五上之中而行于下二下之中而行于上故曰

位正當位不當 位當正當位不當三象古柔居陰位剛居陽位皆為正而或全體諸爻或同體上下諸爻皆不正此一爻為獨正乃為當或單曰當大抵九五正當為多蓋他爻不正而九五獨正獨當凡他爻不正當者皆主于九五之正當譬如諸人皆不正當而內一人獨然安能以一爻正當而盡處諸爻之不正當者乎在他爻皆正而此爻獨不正亦曰不正即不正當亦曰不當不當則難于處故

六位取家國天下及身象 六位以家言則五為父二為子三四或為近于父之兄弟或為近于子之兄弟初之為小上下為尊于父者初母又或以上三四為叔伯或以初二為童僕之類又或以五為夫以二為妻又或以五為兄二為弟又如家人

之八卦曰上爻初下五夫二婦五兄二弟又為蠱以上為父初為母六位以國天下為象五君二臣四近臣三介臣初遠臣上密比之臣楊誠齋則以初為遠臣二為大臣三為小臣四為近臣五為君上為退休无事之臣又指為士之高尚引去者又自以上為太皇者又有以初為士與庶人之在官者二為大夫三為卿四為公矣伯子男者又有以初為子男二為伯三為侯四為公者又以四三二皆為公侯又如胡安定指四為太子者諸儒又曰卦體隨時變易如家人卦以家為象凡天下國家皆如之故以一家為義五居尊位為父母上九在五上若父母之上凡如祖父曾祖為尊長者皆是也以國為家九五尊位為諸侯上九在五上為諸侯之上如天子及諸侯所尊嚴者是也以天下取象五尊位為天子大君上九在五上若為天子之上君所尊嚴如太上皇太后之類是也故以家為象象傳以上九為嚴君象傳取父母象者以此先儒曰觀此時此象如止以家人為言則止于家人而已豈所謂虛設者哉故曰此其所取象不可執一是也○又初以四方取象初東二中南四西五中上北○又初初二三下國中四五上國中上郊○以人身取象初趾二腓三股四身三四之照亦躬五海上首頂○以獸取象初尾上首亦曰角○又曰以上皆象所有諸儒謂此皆以陰陽取象觀其時與其時之位何如不可盡拘泥也程子所謂不要拘着朱子所謂須看得活者也以此故本義盡削不用而但以五曰尊位其他則據爻辭而釋雖二亦不言臣位最得文周命爻辭之義得辭雖略言之未嘗一一確指如諸家易則確指矣是以初六二三得六爻人各有用之妙旨即以互取觀之五尊位為二之應即臣位象已明然又

有以謂四為得權當事任之近臣者卦爻中四以九居之皆不見美亦以二五不相應而四得權當事任則不利于此誠近習之象如晉豫豐諸卦者是已說卦重體卦辭而憂悔吝又上下二體交界之間謂之介爻悔吝者存乎介震无咎者存乎悔以能悔則可以趨吉吝則向凶而聖人于此爻每發揮之悔吝成以示四之近五者亦嚴切矣愚是以曰為臣子者不可不學易不可不

二體取君民卦爻辭多取互見
乾坤二體各體乾知易二體取君民卦爻辭多取互見在上者必以君道言坤在下體者必以臣道言又如五為君位則上四為臣下一體為民言可知如屯卦下體二二為民則上體四上為臣可知又上下二體每以一體主卦為君者其餘為民如震初九侯二二三先儒以坤遯明夷旅四卦不民可知惟五位不可言民

周易卷之二

論卦之二

五三

以君位處五之非

六十四卦五皆君位並未有一卦取君位則非天下國家之象豈易取象然哉故坤遯明夷旅四卦坤順遯去明夷傷旅外事變不常全在五居尊位處之得宜爾各釋于本條下如坤之五邵簡端以伊周攝政之象王晦叔氏以坤遯明夷旅四卦皆不為君位坤分也明夷旅義也分以常居義由變出遯之為變泰伯之至德伯夷叔齊之求仁尚矣旅之變則何之哉雖然周襄魯昭辱止其身尚可言也明夷之變危閑傷人紂之惡不可言也坤之分抑尤有可言者臣擬于君而黃裳元吉此伊周所以攝君而終成其臣也或以界鼎禍武當之是與篡弒造端也豈其然哉即此言之以泰伯伯夷處遯亦近之而以伊周攝政處坤周襄魯昭處旅紂處明夷于象亦合或有曰乾為君道坤為臣道

坤順乾象臣順君則坤之君有不在五者豈知卦爻變雖以二卦而見而本卦之體則六位之象而言之今乾坤雖相對為變而坤六爻无君位以借乾以為君豈所謂定位也哉况乾尊位在五乾卦上下二體五爻尊之坤異體又尊之易中无此義即以得得主主乾則以坤配乾法乾言見乾坤並言相配之義非以主獨指君也

聖人以六十四卦作一身三百八十四爻作身事
六十四卦須做六十四人身上看三百八十四爻又做三百八十四人身上小底事看易之所說皆是假說不必是有恁他事假設如此則如此假設為彼則如彼六爻人假設有這般事來人處這般地位便當恁地應

六爻人
程子曰看易只要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用眾人自有眾人

周易卷之二

論卦之二

五三

用學者自有學者用君者有君用臣有臣用无所不通朱子曰通上下而言在君有君之用臣有臣之用爻有父之用子有子之用以至事物莫不皆然又有曰卦爻一人看也好六人看也好千萬人看也好不可拘滯混泥非易矣又有問于朱子曰胡先生解九四作太子恐不是卦象先生云亦不妨看如何用當儲貳則儲貳九四近五若便做儲貳亦不害似不要拘一若執一則二百八十四爻只作得三百八十四件便休也

六爻每爻有數人所處之位
每爻以一人所居之象內則有數人以至于千萬人之不同者知乾初六潛龍勿用一爻全之為一人分之為潛一人勿一人用一人又于各爻二之見之利三之惕若四之在淵五之利上之亢又各一人如屯初九為磐桓利居貞利建侯合之為一人分之若一人桓一人利一

人居貞一人利一人建侯一人又于六二乘馬婚媾不
字乃字六三君了幾六四求九五夫貞上連知又各一
人之類者其間有潛而能用不能勿用有利見又有
不能利見有在淵有不在淵有能繫而不墜者又有
能居貞不能居者有得利建侯不利建侯者又有繫桓
居貞侯而不得二乘馬乃字者又有乘馬乃字而不為
三君子舍不為六四求往六五貞者之類凡引
伸觸類皆是此時此人也故曰每文凡數人所處
克之至于十人百

人千人皆是也 一卦六位二卦十二位而其爻變則

周流于十二爻之間 周易設卦以兩互變合二卦為十
二位以始乾終坤言之乾為天坤
為地而文王繫辭取象乾曰元亨利貞坤曰元亨利牝
馬之貞孔子從物上釋象乾元亨利曰統天始而亨又曰

周易卷之二 論例卷之二 五十四

利貞則足乾之氣以始通宜專固也坤元亨曰順承天
合萬物化光又曰利牝馬之貞則是坤之氣以乾之始
通宜承從者順承之而為通而宜于承從所謂順之又
順者也即此觀之則是自乾元亨利貞而至坤元亨利
牝馬之貞乃為一氣流行而物乃完備也所謂乾元為
始坤貞為終一氣流行于十二位之間無間斷无止息
者也天施地受合而為德然也此乾坤二卦之變此其
一例至于六十二卦在乾坤之中以屯蒙言屯自初九
至六上六變為蒙初六至六上九是又自蒙初六至蒙
上九變屯初九至六上六亦如之此屯蒙二卦十二位
相流行者也此又一例至于泰否損益諸卦自泰初至
泰上爻于否初至否上爻又自否初至否上爻于泰初至
泰上爻亦如之此又一例凡此十二位即如以泰卦合否
卦二卦合體凡十二位則象辭以泰下體為泰泰上體

為泰將中而否來否下體為否否上體為否將中而泰
將來是十二位泰自初二三位為泰自四五上三位
為否共六位又自否初二三位為否自四五上三位為
泰共六位其間或泰居兩頭否在中或否居兩頭泰在中自
初至上又自初至上凡十二位推而至于六十四卦合三
十二卦皆然則是卦變往來二卦十二位之象如此程
子謂易中只有反復往來上下于此可見此周易所以
作而文王觀象設卦

繫辭以明吉凶如此 二卦六爻各分原始要終多譽

凶多懼多功之象 易曰原始要終以正卦原始反終以
反卦言以一卦言則正卦初為始上
為終正視以初為原以上為要反視以初為原以上為
反蓋上為正卦之終即為反卦之始推本正卦而反故
亦曰原始反終云此其以一封言若以二卦言則此卦

周易卷之二 論例卷之二 五十五

為原始彼卦為要終彼卦為反終此卦為原始此以二
卦言若新定七占則以從前順數前三十二卦為原始
後三十二卦為要終從後逆數則後三十二卦為原始
前三十二卦為要終此以六十四卦言此卦占筮占中
所同者圖具後五多與多懼多凶多
功多者謂未必皆然但此爻為多耳

始終	要終	多功	多懼	多凶	多譽	原始
正反	上	五	四	三	二	初
六位	上	五	四	三	二	初
之圖	反終	多功	多懼	多凶	多譽	原始
卦變	正反	兩卦	為十二	位	義易主卦生成自然次第為	象故為正卦六爻六爻目下

周易八書

論創卷之二

五十六

五十六

而上六位周易主卦之反往來為象故為互卦六爻二
卦互變則十二爻十二爻則十二位一圖一圖謂之變
一往一來不窮謂之通指此也前正卦自初至上自上
至初各六位反卦自初至上自上至初亦各六位共十
二位或目正卦初而上行至上又自上而下行至初或
自反卦上而下行至初又自初而上行至上曰周流六
位也合二卦十六位此循環十二位也觀之十二辟
卦乾坤以正則六變以反則十二變者正如此也
正反 卦 爻 位 正 卦 共十
十二 卦 爻 位 正 卦 共十
位圖 卦 爻 位 正 卦 共十
或目正卦上為一位就自本卦 或目反卦下為二位就自本卦
下行至初為六位又自反卦 至上為六位又自正卦上
初為七位上行至上為二位 為七位下行至初為二位

周易八書

論創卷之二

五十七

五十七

又自初而二九二位共十位為十年使七日來復自剝
上至後初九七位剝一陽始復象七日臨八日自臨六
三上行而四而五而上九二位自上而五而四而三九
四位共八位象八月○先儒曰或言日或言月以陰陽
言耳來復者陽也為陽言故曰日消臨者陰也為陰言
故曰月此乃古人以陰陽消息之義又言歲年以陰陽
成數故曰年曰歲變之凡言年則指陽屯十年指九五
之陽言也言歲 象爻辭內外往來皆十二位之象
者則指陰是也 爻辭內外往來皆十二位之象
為內上體為外合二卦亦以下體為內上體為外一卦
二體之自內而外曰往自外而內曰來兩體相變亦以
目內而外曰往初變上二變五三變四也自外而往曰
來四變三五變二上變 征兼往來之義 易中言往指自
初也餘見卦變條下 內而外言來指
自外而內言征字則兼往來就一卦六爻之往來也象
爻辭凡言往來便屬內外而其間又有一征字合二體
而見征者正也謂以正正他爻之 各爻以位相與不與
不正也亦有指征伐言者見卦象 各爻以位相與不與
凡爻位初以比二應四承上三隔位遠于五尊位○二
比初三應五尊位四隔位上遠○三比二四應上于初
隔位五尊位亦隔位○四比三五應初二上隔位○五
比上四應二于三隔位初遠○上比五應二乘初四隔
位二遠○乾坤坎離主全體所與六爻同震巽主初
四坎離主二五艮兌主三上其各所與爻並同此 志
行道行 凡志行當以初三五居陽位為志行則善在二
乘初三五二陽位為志而行有未善者自不行而以之
行故未善凡道象路也即諸爻所由之道以此而行諸

爻田此道而行如豫九四道大行四下三乘往主之道田四行于五今四以剛大而行不以之行于五故未善未濟九四以下三剛往主之道以五剛之大而行陰陽也則善大抵重剛居陽位為行樂居陰位為止也

定位用事 以卦體言左陽而右陰如東西卯酉之序陽陰之定位也此位所以用言則右陽左陰右常用事也動者為陽靜者為陰此用之所以右為尊也自內而出為主則左陽右陰自外而入為主則右陽左陰此

陽位為事 諸儒曰易以陽位為事取變通之象亦即事及困入成事之事如啖初九剛居陽三五兩爻皆居陽五三兩乘象小不正則變通為用兩乘下行以初當任者往則可以合四之睽而吉也此其例大抵初爻居陽為事即震有事華有為皆初也三五皆然如震有事皆五也

周易全書 論例卷之二 五九

卦主十一 說卦齊小大者存乎卦小指陰大指陽凡卦爻為陰為陽不同而齊之者則卦主也

卦主上下二體各一主全體又以所重為主此小大不齊以主乃齊也

小成一體卦主 三畫卦乾坤主一體震巽主初爻坎離主中爻艮兌主上爻以震坎艮本坤體

初中上陽居之故以陽為主巽離兌本乾體初中上陰居之故以陰為主卦圖一索再索三索以此乾坤主一體蓋以純陽純陰為體不以爻所謂乾父坤母者也蓋以父母全體為主六子男女各以其所索者為主故也

大成全體成卦之主 夫象重王爻本義所謂成卦之主者也又有曰一卦有二主爻二主

爻中用其尤重者王弼略例曰夫象者何也統論一卦之體明其所由之主者也又曰凡象者通論一卦之體

者也一卦之體必由一爻為主則指明一爻之美以統一卦之義又曰夫象不能治眾治眾者至寡者也又曰夫少者多之所貴也寡者眾之所宗也一卦五陽而一陰則一陰為主五陰而一陽則一陽為主夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不問而從之故陰雖賤而為一卦之主者處其至少之地也繁而不變亂變而不憂惑約以存博簡以濟眾其唯象乎亂而不能惑變而不能渝非天下之至順其孰能與于此故觀象以斷義亦可見矣諸儒因此說遂曰凡卦以陰陽之少者為主卦以少者寡者為主固然矣而其義豈謂是哉即前所謂乾坤主一體六子以三索為主六十四卦凡遇六子卦以此為主遇乾坤或不用即如升柔以時升之類亦主巽初六不用坤蓋退乾西北子代父退坤東南

周易全書 論例卷之二 五九

女代母二五亦為王者五尊位二乾坤主一體六子

主二爻全體六子成卦亦從乾坤為主 乾坤主一體六子

卦之主凡卦相遇六子一爻主卦實從乾坤如九五尊

位之主 卦以九五尊位為君曰主卦在尊位或為成卦

之六五其他主全體若屯之九五井之六五諸卦善否不同而善者多也至于成卦之主辟卦之主不在五而在他爻者皆尊五為尊位之主蓋全體以五為尊所謂統于所尊者也在五尊位亦以成卦之主者則以其所重者成 離卦二體主取所屬爻 離卦上下兩體取成卦之主如離柔則麗

十二辟卦之主

纂言曰凡消卦息卦十有二一陰一陽之卦初為主二陰二陽之卦二為主三陰三陽之卦三為主四陰四陽之卦四為主五陰五陽之卦五為主六陰六陽之卦上為主辟卦之主與成卦之主遇則重成卦之主除乾坤不用而六十同體以其所重者為主又十二辟卦之主則有同重者如復姤一

陽一陰初為主二陰二陽初為主三陰三陽初為主四陰四陽初為主五陰五陽初為主六陰六陽初為主七陰七陽初為主八陰八陽初為主九陰九陽初為主十陰十陽初為主十一陰十一陽初為主十二陰十二陽初為主

也謂當其卦位為間之爻

為間以一爻在一卦之間在時得其宜

此卦之間初三四上四爻內取一爻若五尊位二位得中及一體主全體成卦主爻不為間凡爻以間不美象傳以用釋用變動也謂其時變動也○卦凡為間在成卦主尊位主當任俱往來處此爻為重惟用則濟否則不濟○凡間或言匪言疑言疾言憂言隔言係言棄言阻言撓如震言泥言帶良言阻言陵兌言捨言折言毀言決巽言反言燥言係坎言塞言陷離言急言燥乾言苟言傾坤言迷言冥凡剛爻曰強硬曰縱曰燥曰急凡柔爻曰裕曰弱曰頹曰懦曰緩曰寬曰怠曰顛皆間即書勿有間之之間只在其間為之問隔爾非離間與謀間乃不正亦離間稍變亦間謀明夷六四是也若益卦勿問即勿問今不敢輕改○間當指小人亦有非必皆小人則其人君子如意見偏執事體詰味關防信任疎密其中多疑忌嫉惡皆是

主為時五尊位主時當任為為間為用

凡成卦主為主尊位主主

時當任為時義為間為時用皆曰大此見五尊位居陽重也○當任即說卦文當爻辭當位者為間即說卦文不當爻辭不當者乃或有當位者亦有不當位者皆當任有不當位亦有當位者皆為間此爻位之常而不當位者當任當位者為間則以或過剛或過柔或卑下或亢上又爻位之變以所遇之時故也○凡言時義即當任遇等七卦時用即為間坎蹇解三卦蓋舉此諸卦為例每卦皆有漢宋儒未及余特本文言說卦之義舉之○當任為間一正一不正之謂蓋同時有正人有匪人有成事有敗事知人有正念亦有邪念此理數為然○

乾坤无當任爲間以全體純陽純陰也即乾上九坤上六皆居五上上海上血非間也自屯下皆有當任如屯四蒙初爲間如屯三蒙三是也義有順時而處因時而制二樣凡間即累全體如亦能順時因時變動爲用即不爲間○爲時義首大抵承五與成卦主故曰大爲用者大抵不從五亦不從卦主惟欲開阻十其貴所以爲非終亦必從五變動故亦曰大○凡當任與爲間者遇當任者爲義得義則以尊位相與爲匪者不得爲間失義則爲匪者得間然亦有不能勝與之相失因者恒上六當任六三凶○凡當任爲元爲亨爲利爲貞善凡爲間不爲元爲亨爲利爲貞乃在干應比與他爻初二有元者則其間不行二三有亨者則以在其間必通于四五上不能爲間故亨又或以利言者以于諸爻或尊位當任者利亦不爲間又變動其不正不爲間亦利惟不利者則終于爲間至貞或吉或凶或厲剛爻專固柔爻承從吉亦不終于爲間則善否亦未善○凡中正惟五二凡相與當任多善爲間多不善凡不中正初三四上四爻凡相與當任多善爲間謙恒上九當任六五曰夫子制義謂四夫子以上九制其義乃不能比五故凶至上爻曰振恒凶所謂上九不能比五爲制之義故凶巽上當任資在五乃喪其資斧又專固在上四不能比五從四相失凶旅上當任比五處旅乃踰五焚四巢不順五喪五順牛故凶此皆不比五故也若三比二二應五亦善四比五相與亦善○凡爲間若初爲間必由二應四至五三下體隔位五亦比二應五故能比五去之至四比五藉五尊位以間諸爻尤力五止之難必藉他爻去去之上比五藉五以間諸爻然終以處極在五上五能自去之異也○凡當任與義爲間不言于本爻見于他

爻者如同人者指初乃言于四其義困而反吉之類其間有得其義者一卦善失其義者一卦未善如巽以上當任乃爲喪其資斧貞凶是未善故曰上窮凶如鼎革失其義指上爲時失其義○爲間如艮指初六蹇初六爲匪乃言于三爻在艮初九各蹇初來譽幸四爲間乃言于初二曰罔曰愁至三曰大吉此寓戒勉之意欲其知如是勉之不如是則變之○匪間在卦體何如卦體善則爲匪間者輕卦體不善則匪間用事爲害重如剝卦體不善九四過柔爲匪則凶晉卦體善九四不正爲匪則无咎○六四上六初九九三皆以位得正以間言實爻位所過之時則然又賁六四當位特柔居陰欲受賁之速故爲疑于三曰當位疑損六四當位亦以柔居陰欲初之損故曰損其疾六四得益得賁則善否即爲間矣大都有欲者不遂則求求有失得則有憂即爲間故在當任者尊位者處之何如如損九五以二酌損實六五以四匪冠婚嫁皆謂時爲大者也○睽九四本不正當以爲間言以爲成卦之主故爲睽本不善乃以上爲間上比五非間特因四不正上欲去其睽處極故間之乃終能合四睽則得上間之力家人九三過剛本二體中爻辭以失言似爲間以爲成卦之主比二四兩女乃初九過剛處微本非間特以處微因三過剛待之或過于嘻嘻在初或比二應四未順從故爲間乃上當任以三威如初開上九有家從上又比二四悔亡故不爲間所謂教子嬰孩失此不開至于悔則間矣此二率先之責亦上九處之故重上九當任○六三九四初六上九不正亦不中爲匪九三過剛六四過柔初九過剛處微上六過柔處極亦不中故亦爲匪均以爲間言之凡過剛者壞事過柔者怠事不同大抵剛壞立見而速爲

害大矣。意漸見而緩為害始雖覺小而中亦大故曰○
卦體成卦主有不中不正者乃又有匪問者豈其不中
不正者又有不中不正者為問乎特以爲卦中不正乃
有不相得者在其中以不正或過剛過柔亦有以問之
故亦稱爲問又有三樣有因爲卦者不中不正而去者
亦有自中不正去之不力者亦有非其本意于其時
適然會其爻值其位爲然如睽以上爲匪終其王合力
去四爲睽故古故爲問亦有以吉无咎言者以此也

卦體以爻爲主爻辭分爻與卦辭或不同而總六爻觀

之實同

王弼例畧曰凡爻者統論一卦之體者也象者
各辨一卦之義者也其間卦爻辭多相同問有

小異而實同其相同者如謙九三如損上九惟履卦辭
不啻人爻辭啻人異者則以三主卦四爲問五尊位上

周易全書

論創卷之二

六四

五

當任三藉初二進五以四不正居陰位爲問乃啻之以
三應上當任止之故不啻又以上應比五故亨至于爻
辭三以四問欲啻之而又于五隔位藉五大君所爲凌
初二則不能亨此在六三位不正爲然而在六四爲問
爻辭以四比五承上懇懇終以上九與之吉則不爲問
在上九當任爻辭應三視初履二其旋初二元吉則三
亦由上去不正不啻四而得吉吉即亨矣此在四上爻
辭同所以處六三如此故三吉此即卦辭不啻之義總
之在卦辭全體各爻辭一爻之義合而觀之此言彼不
言此不言彼言合觀並同亦各寓戒勉之象然爾非卦
爻之辭真有二也諸卦皆 **成卦主尊位主當任爲問相**
同非履獨然在細觀之

與分遠近三相吉凶象

卦爻中有成卦主有尊位主
有當任有爲問凡四爻若尊

位同卦主則三爻此諸爻外凡所相與有正比者即上
乘下承者謂之近有體者如二體相應如初四如二
五如四上又相隔如初五如初上如二上即初上有乘
承之義亦謂之遠有隔位者即隔一位曰非應非比者
謂之遠近之間也說卦二多舉四多損曰近日不利遠
三情曰近而不相得凶害海客相得吉皆比象具三

下卦二卦中有一所以爲主有一由成離巽下又有爲

卦之爻 卦二體各一主以一爲成卦之主所以爲主一
坤成主二五成離二體取所麗之主在三四曰所以爲

卦則以二五或由之主由之成惟家人睽與革豐旅噬
嗑賁諸卦見各卦下也各以所主 **爻體剛上則上柔**
爲重則以當任爲問者乃異也

周易全書

論創卷之二

李五

五

則下皆同實以所居之位與成卦主尊位主當任爲問
者相與不相與異 卦爻九剛則上九柔則下九六二爻
四上體下五上體中上上體下剛居初三五陽位則上
居二四上陰位不即上九柔居二四上陰位則下居初
三五陽位不即下卦辭以此取象所以即上即下不即
上不即下者諸卦爻並同而以成卦之主尊位當任爲
問者相與不相與者異之 **卦德卦變皆指主爻言** 卦體
也詳舉于今文各卦爻下 **卦德卦變皆指主爻言** 卦體
爻爲主凡卦德卦變者皆指其爲主 **八卦主爻以位而**
之爻言非如諸儒所謂泛論者也 **八卦主爻以位而**
提乾坤一體主一不主爻而在本體三爻則在上體
者以五爲主在下體以二爲主乾上以五陽位坤下

以二陰位爲中正乾下以二陰位爲剛中坤上以五陽位爲柔中各取中正與中故有善有不善之辨也○乾坤上下二體以中正與中取善不善六子之卦震爲主在初與四初多善陽動爲始故多取元象四多未善以剛居陰而亦有善者則以上體剛上行也艮爲主在上與三三多善陽動而行也上多未善以剛居陰也二善則以上體剛上止也先儒艮多吉是也坎爲主二五皆取爲陷險之義皆剛中二未善五多善以五剛得中也離爲主二五皆離明之義皆柔中五未善二多善以二柔得中也巽爲主在初與四柔不貴伏初在下卑伏多未善四多善以巽而著于上下之間也兌爲主在上與三柔不貴係上在上見多善三未善以說而係于上下之間

周易全書

論例卷之二

本六

也 卦主上體近五重五尊位下體近三比二而亦重

五尊位

五尊位在上體乾坤坎離主五固然一體震巽主四艮兌主上凡遇上體四上主全體皆以五爲主如小畜巽四比五畜下乾坎震四比五大得有華兌上比五居貞艮大畜比五利積永牙此重五爲主惟重五乃善至于下體乾坤坎離主二在一體震巽主初艮兌主上則亦皆比二爲主惟重二乃善然二本重五剛以所比初三兩爻

歸五惟重五乃善也 乾坤主一體爲純德六子主二爻

以專主爲德

乾坤一體所以爲純德純一爲主與坎離震兌艮巽相遇即以爻主事所以各專主

一爻爲專

卦辭同異皆以卦主爲重

諸儒以象辭卦主爻以利言而爻辭

卦主則吉凶不同與象辭異繫辭傳曰變動以利言吉凶以情遷周易主變而象辭以變之已定者爲象故象

辭專言變之利如利見利涉剛柔得中往有功柔來文剛分剛上而柔文之類雖睽睽明夷至不美之卦其象皆有所利蓋以變而成卦則以成卦爲利故變動以利言雖兼卦爻而以卦言之尤可見也夫卦以利言而據逐爻之辭則吉凶多異于象辭首故在象辭爲主爻而在六爻亦以此爲主如震之九四曰震驚百里又曰驚遠而在本爻則爲泥爲未光之類者項氏曰所謂吉凶以情遷觀象之本辭則爲遷易也以今論之則如上爻所謂卦有二體主爻而成卦必有最重之主夫所重者在所重之爻是故震最重初九而九四雖主上體而亦以初九爲成震之主故卦辭曰遂泥要之卦有卦體以上下二體之所主者言而爻又有爻體則以六爻之承乘比應者言焉于同之中而因象各異所以象象之辭殊也 乾坤二卦分上下二體

周易全書

論例卷之二

本七

爲陰陽六十四卦皆同

卦畫以陰陽爻位諸條已具而語錄又有以上體下體爲陰陽

如曰乾之利貞是陽中之陰坤之元亨是陰中之陽乾後三畫是陰坤後三畫是陽此皆以陰陽分體上見之似亦是乃詳觀二卦乾主坤是爲陽道然象傳統天爻辭亢龍有悔爲陰生可以爲陽中之陰也坤從乾是爲陰道然象傳順承天爻辭龍戰于野爲陽生可以爲陰中之陽也此之謂陰陽互見文王周公孔子累見于辭蓋河圖本然在文周孔末

詳言理可默契未于言之

剛柔爲爻質陰陽爲位體不

同而皆由卦主爲時

易以上下二體合而爲時如所謂乾之時坤之時屯之時者以上體

二卦主而以成卦之主者爲時故曰卦者時也時也者卦主爲之也有時則有事矣以六爻者時之事也五爲

等位則主事者也五算位主一時之事而與成卦之主
為間當任合則卦善不合則卦未善所謂卦之體要此
隨乎卦主者也是故六爻成質六位成體其異其同皆
由乎時此之謂也故曰原始要終以為質也六爻相離
惟其時物也文言所謂時用時義皆此也

卦德十二

卦德即傳言通神明之德性情之德說卦言撰德

言一卦之德者即通神明之德言一爻之德者即雜物
撰德其為德同也夫神明之德即指健順動入陷麗止
說而爻中指一爻為卦主即此德也本義說卦傳乾健
條下又曰八卦之性情又曰謂之性情者言其性如此

周易全書

論衡卷之二

本九

又謂之情者言發用時如此如乾之健本性如此用時
亦如此義引曰六十四卦所說卦德是就情上說然情
无不出于性者故于此兼言德即性情之德然雖曰卦
德而其實亦胡氏所謂人卦卦德純剛故健坤純柔故
象言其似性情言其真卦卦德純剛故健坤純柔故
順言其為震說卦傳曰震動也序卦傳同雜卦傳曰起
也震本坤體坤靜也一陽生于下為動先儒曰震一陽
動于二陰之下乃奮起之義有突如其來之勢故其德
曰動是陽自動非為陰而動也所以為剛而進者是也
又曰有奮發有奮起二義蓋奮者從下直上之謂起在
地下發在地上奮則向上直至天矣以三畫卦體言初
則起二則發三則奮矣自起而發而奮皆動也故曰奮
如迅上之象此雷陽奮于陰不得出一出而有次第如
此皆實象也至于上體乃曰震而泥者蓋取于震九四

周易全書

論衡卷之二

本九

震遂泥云者雷初起二三奮至四陰位則泥所謂泥者
滯也蓋雷至地上將及五天位九五陽位其勢不得直
遂故泥也故曰迅極而振之象又曰突如其來之象然
此以二體分象語具卦體下餘倣此○三畫卦為坎說卦
傳曰坎陷也序卦傳同彖傳曰習坎重險也屯傳曰有
險需傳曰險在前皆曰險蓋坎字从土从欠坎本坤體
得乾之一陽流行于此坤中虛又陰位虛當土之欠處
陽水行于此陷在二陰之中故先儒謂一陽陷于二陰
之中陽為陰所溺有未能出之勢故其德曰陷陷者為
陽不幸也言失其所也謂其為陰所溺也此本實象然
亦尊陽之意義引曰陷與險不同陽之麗于陰也險即
所陷之地故曰險陷之地也卦辭中坎以二五各為卦
主以陽言陷以二陰言險是已或謂險是未投陷是已
投未然而至重坎則以下體為在險上體為出險則取卦
辭下體九二曰坎有險九五曰既平明已雜卦曰下
就卦體言語在下條○三畫卦為艮說卦傳艮止也序卦
雜卦並同蓋艮本坤體一陽居之在二陰之上本義曰
陽雖健無所往矣故其德為止未子曰艮自下升極上
又曰陽動而上進之物既至于上則止矣陽自止也非
為陰而止也陽上而陰不能復進若有以止乎陰者故
曰止也至于二體則以上體為止而已者本卦三畫
一陽居上是起于震而終于此為極上而已也蓋取大
畜初九有厲利已之已小畜彖傳已上已亢之義此即
前上字之義下體有曰止而行者蓋取卦辭行其庭之
義語在卦體條下○三畫卦為巽說卦傳曰巽入也序卦傳
同雜卦傳曰巽伏象傳柔順乎剛又曰順先儒又曰卑
巽蓋巽本乾體一陰居之在二陽之下朱子曰巽有人
之義蓋陰自入非為陽而入也陽處其上陰處其下凡

在下者不進而上陽則有以容而受之則見其入也曰
伏者以其處于下之下言謂伏于陽之下也曰著以其
處于上之下不能立言謂著于剛之下而立也又曰順
者順本坤德與一陰自坤來蓋坤本順以承陽故于巽
亦曰順非坤一順而巽又一順也總之謂巽之陰畫為
主取象也朱子曰義理之中細不入象引曰巽勢漸
入謂陰順陽勢漸入而又著又有曰委曲而入以空
无所不著故曰委曲又能著非陰自為之委曲者也恭
入後見之故有此象亦風象耳又曰收歛者陰性本收
歛非巽獨然也如事到面前自家便有一箇道理處置
他不待發露出來又曰稱而隱是巽順恰好底道理有
意而不能稱量者有能稱量而不能隱伏不露形迹者
皆非巽之道也巽德之制也巽以行權都是此意問隱
字何訓曰隱不見此皆觸類引伸之言說卦又稱巽而

周易全書

論創卷之二

七

隱者入也即伏下之謂也伏義同稱者朱子曰一陰在
下二陽在上陰初生時已自稱量得箇道理不待顯而
後見乃其德則入也至于以巽與入並言蒙引曰巽入
无甚分明必求所以巽先于入巽入者巽然後入又曰
入必以巽要之入者巽之德故以入釋巽也至于下體
謂巽入而伏即伏之義上體謂巽入而著又即著于下
則謂其著于上下四剛之間皆稱量行權之象又觀之
風象可見語在下條○三卦為離說卦傳曰麗也序卦
傳曰明也象傳曰麗乎明又曰文明蓋古字从火从昇
說見離卦首蓋本乾體一陰居之在二陽之中陰在中
虛虛而生明故曰明然陰虛不能自明必附于陽而後
明陰虛附陽故曰麗此即火傳于木月籍于日之本象
故曰麗合之則麗陽為明是也蒙引曰陰在陽中以順
而附為陰幸也言得所歸是也其曰文者麗陽而明則

為文理積中光輝發外所謂文體而明用又曰光者朱
子曰明者光之體光者明之用大抵文明皆就陰中虛
所生言光則麗陽陽輝之可見者也黃東發曰麗為文
明有華麗氣象或者遂以麗景麗人秀麗之麗當釋曰
明之美不當訓麗為附又曰无陰陽相附而明之理此
其誤認為陰陽相附之故而不知麗者陰附于陽者也
陰不麗附于陽其能明乎此雖尊陽之意謂實其自然
之象至曰明之美則明外加美字亦非蓋明即秀美也
離卦下體為麗而內明上體謂麗而外明且字義不同
語在下條○三卦為兌說卦傳曰說序卦同雜卦曰兌
見說卦傳又曰決附此本乾體一陰往居之上有說象
說本釋然非為陽而說也一陰在陽上其附陽有發散
之象蓋陰本收歛在下之物今進于上其發散可知也
故說舊註以喜言之說无喜意悅乃有喜意不同也下

周易全書

論創卷之二

七

體又曰附者陰附陽一柔在外不能自立必附于陽而
立附之即說之也亦見意也實小異耳象夫木見則枝
之發見者附則木之附枝者合言之說也卦以上體
為說而見下體說而係下體六三係于上下四剛之間
也語在 卦德取自先天圖陽左陰右之象 敬軒薛子曰
下條 屬陽故乾健兌說離明震動皆屬陽內如乾純陽震一
陽生為動兌陰見之上于陽之上為說離麗于陽為明
又曰左邊屬陰故坤陰巽入坎險艮止皆屬陰內如坤
純陰巽一陰生為人艮陽止于陰之上為止坎溺于陰
為險 震坎艮皆取健巽離兌皆取順言用後天圖 後天圖
男于西北坤統三男于東南震兌諸儒以乾健故震健
而動坎健而陷艮健而止坤順故巽順而入離順而麗

克順而說即此意項氏曰動陷止皆屬健入麗說皆屬
順凡物健則能動順則能入健遇順則陷順遇健則麗
健者始于動而終于止程子以象為卦材即夫子為象
順者始于入而終于說

者也指全體朱子謂卦德指二體即說卦八卦之德

物之形質謂卦畫者古亦謂之物象字从火从火之
交而有形質可見則謂之材者故夫子曰象者材也以
此程子釋象每曰卦材最得此意而朱子以卦德言不
曰卦材諸儒或曰朱子改程子卦材為卦德者未然也
蓋程子所謂卦材者乃指彖明六畫成形質而謂之材
也指卦之全體言也即以卦主言亦全體中而指其主
也王弼所謂彖統論全體是也朱子所謂卦德者乃指
于上下二體各體內如所謂坎上震下坎以陷為德震

周易全書

論衡卷之二

七十三

以動為德一節言說卦體陷動入說止之德是也故易
中彖辭全體當曰卦材分二體當曰卦德不可同亦不
可混也彖引曰程子于卦曰卦材朱子本義改稱卦德
德字則兼得材字殊不知卦材卦德程朱皆用文王孔
子本意各自有**卦德即是爻德同義**卦德皆指八卦二
所取初非改也

爻德或以六爻又有各爻**剛柔合德**剛體剛爻柔體柔
德爻中无此義具卦主下

卦名十三

知六十四卦皆名今始發之具各卦下

義易卦畫即名

天地間凡有形者皆有聲洪荒以上聖
人于生民之初即以形之聲而明民義

皇畫為卦畫畫即形也形即聲也聲即名也聖人觀其
象象其形即象其聲而為之名至于有本名一二

二二二皆有本名據易名曰太極名一一曰兩儀名

三三三曰四象名三三三曰八卦名三三三

以至於六十四卦皆有本名乾坤屯蒙等辭則以主
成卦者言所謂稱乎其名者也說卦傳曰其稱名也以

此後世自有乾坤屯蒙等辭即以之為卦名不以三三
三三三為卦名蓋由三三三等之名失傳卦名不明今正卦

名以復本名之舊以乾坤等為卦辭以復彖稱卦名明
卦主之舊是為易中大旨○自漢以下此義不傳或以

伏羲名者則朱子本義所謂乾之名天之象皆不易者
是也或以文王名者則吳臨川氏所謂義皇始有八卦

之名至文王增益六十四卦之名是也在此二說朱子
為正特以乾坤等為名而不以三三三為名則未之審也

獨邵子擊壤集誅復卦有君請問包羲之言斯得之矣
然亦未詳也或謂後人遂不以三三三為三三三之名亦不

周易全書

論衡卷之二

七十三

以六畫為三三三之名份于六畫卦以乾坤名之三畫卦
亦以乾坤名之不知起于何時或者謂孔子時已然殊
不知卦名猶舊而發明文周卦辭即以文王乾行坤申

為名非指謂卦名也觀三畫仍以三三三本象釋之可見
也如釋方圖乾君坤藏之類文王次第圖出震齊巽之

類亦釋文王為說非言卦名也蓋以乾坤等為卦名或
曰自漢儒始至子陽爻陰爻為乾坤之門之繼者亦釋

文王卦辭乾坤居首二卦六爻相變為說非指卦名也
漢儒不知名字即卦畫而直以乾坤為卦名則是卦畫

外別有名字迷謂易道晦而字學亦不傳矣今特著之
于左**乾坤稱全體之名後以一體二畫亦稱乾坤之名**
凡三畫三三三等八卦皆本名不可以為乾坤惟六畫三
三三等八卦乃可以為乾坤蓋乾以健行惟六畫乃見六

陽周渾行健坤以上申惟六畫乃見六陰積累上申若以三畫言乾坤則半體豈見其為行為申哉故謂三畫為從乾坤而來謂之為乾之畫坤之畫則不可即言乾坤故凡易中三畫言乾坤之畫先儒謂六畫八卦已成方有乾坤之辭當其為一畫之時力有一奇一偶只可謂之陰陽未得謂之乾坤也竊謂卦畫有一奇一偶只當謂之奇畫偶畫說卦亦謂之乾畫坤畫即一奇一偶之謂實未得謂之乾坤卦體有三奇三偶只當謂乾之上體乾之下體坤之上體坤之下體實未得謂之乾坤今曰乾坤又一奇一偶三奇三偶皆謂之乾坤者蓋謂其得乾坤之畫所謂陽物陰物兩非真以為為乾體坤體也此意自說卦已言之不特漢儒時為然也

名四象即八卦即六十四卦 義圖中自有四象便有八卦有八卦便有

周易全書

論例卷之二

七五

六十四卦則六十四卦即八八為六十四也八卦即二四為八也故自有易以來不言六十四卦惟曰八卦曰四象言四象即八卦言八卦即六十四也言四則包八言八則包六十四元所分亦无所拘也只言四象如曰四象所以告只言八卦如曰八卦相錯曰八卦成列因而重之曰始作八卦曰八卦相錯曰四象生八卦後儒解析義理故分言四象

重卦四畫以上名重儀重象重

八卦與六十四異矣
卦 山堂考索曰八卦之上各加八卦則下畫入乾八兌八離八震八巽八坎八艮八坤自此上加八畫為四畫即兩儀之象曰重儀四畫上加八卦五畫為四象曰重象五畫上加八卦六畫為八卦曰重卦則亦重乾居一重兌居二重離居三重震居四重巽居五重坎居六重艮居七重坤居八有重儀重象重卦之說前聖未言

然已有重卦之名以畫推之則于象亦通

周易乾坤明 之名為象辭皆

發明本象 周易以乾坤等字明三三三三卦畫即明卦主稱卦名皆取本卦象為言各發明畫理而已非若後世所謂以此明彼及假象之說者也若以乾為明三三三三為明三三而亦曰假借之類則只據一說訓詁之足矣又何必言變如朱子所謂盡其精微之蘊者哉至于楊雄作大玄先立八十一首而以上為首以下為應首字以中孚明之應字以咸明之想其素聞三三為卦名乾為明三三卦辭而非卦名故先列卦後加首應等八十一字而後以中孚咸明卦效易而為之此雖得易之例顧其所取于首為中孚應為咸者義則非也語在傳易篇本條下但據此可見乾坤等明三三三三載而下獨揚雄知之惜其不以用心于玄者而發揮易理并推聖門所

周易全書

論例卷之二

七五

傳說者以風後人而自為玄蓋未曉易理故也

六爻分拆一二于各爻即為名

周公分拆六爻各一處如一一之類皆六爻之名單拆有所稱乎其各者今字學不傳今考正即單拆是也若初九初六皆爻辭則亦與乾坤卦辭同也

卦字十四 各卦首餘具字韻全書下

伏羲易畫為文字之始 說卦曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情又曰易有太極

是生兩儀兩儀生四象四象生八卦朱子曰八卦列于六經為萬世文字之祖今考之字書義皇仰觀俯察遠

求近取而得大極之理象之爲一自此一立卽文字之祖蒼頡本以此文製字凡字之一一八、諸形皆象此一爲陽生一爲陰凡字之一一、一一諸形皆象此所謂文也易大傳曰物相雜故曰文夫物者卽畫也字書所謂獨體爲文者是也此卽兩儀也一陽上加一爲太陽加一爲少陰一陰上加一爲少陽加一爲太陰字書所爲合體爲字者是也此卽所謂四象也自此三畫爲三畫小成之卦三天字三地字三火字三水字三澤字三貝字三雷字三風字邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八是也亦所謂合體爲字者也楊誠齋曰八字立而聲音不可勝窮矣自此四畫之爲字五畫之亦爲字所爲謂皆畫皆字亦字書所謂合體爲字者也特今未能盡考兩至于六畫則卽全體天字三卽全體地字八卦皆然卽古混字三卽古鴻字各具于各卦又下亦所謂合體爲字者也字者孳生無窮之謂也詳字部全倉頭以卦畫製字卽明易

易中凡一一二二三

卽爲卦名卽爲

字自伏羲作之倉頡制之自神黃堯舜而後至于夏商

周也自周易以乾坤等字明三三卦後世易義與字

書音韻皆失傳後儒傳易者惟據周易之畫卦辭爲易

乃不以三三爲卦名而以乾坤等卦辭爲名今復三

等爲卦名字又以乾等爲辭謹考古字書卦畫本字偏

傍點畫音韻有徵者考正于各卦下似爲各當然此非杜撰非強索觀古字韻中所有擇出可見聖賢之制作非苟亦幸賴古書如文字書篆之先後者皆曰伏羲始制文字而朱子亦曰八卦列于六經爲萬世文字之祖是文字本于易始也蓋自古無二論矣特其間文字書契篆之義則有別焉伏羲之初首畫一一所謂獨體爲文也而爲二畫爲三畫爲四畫爲五畫爲六畫所謂合體爲字也當有此畫之時聖人觀此畫以此畫自古結繩之世結繩以示信以爲治故先儒謂結繩本于卦畫而後有是也又曰洪荒未開知識未啓也而畫象者正以明民耳倉頡因之而制字所謂倉頡見鳥獸之迹而制字者蓋本義易八卦六十四卦之文而復見鳥獸之迹象其形與夫會意諧聲指事轉註假借皆引仰觸類足其所未備者也其始原于義畫而廣于天地萬物究乎鳥獸之迹至于其間所謂龍德鳥篆對斗者皆鳥獸之迹之類也但其詳雖不傳而卦畫與夫鳥獸之字謂之鳥篆者則同只今可見也後世聖人易之以書契契者以火焚木鳥畫之竹木以竹點點黑書之故契之爲文从丰从又持半竹以書于簡一以象其簡也

卽古之學以其未之所作者書字以表以自其有而文字始不以手畫而用書契矣書契較之手畫者則明決故曰後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夫者以此自有書契之後卽以其書契以刀刻畫于竹木之間則有篆矣篆從竹從長卽卦辭之象也竹卽竹簡也以象刻畫于竹木之間是爲簡冊矣故曰篆篆者刻畫之謂也此皆上古之文也自有篆後而文字始備史籀變古文謂之大篆李斯變古文大篆謂之小篆小篆與而文字大備矣然篆以前尚未有筆墨也後世聚製毫毛于管端濡墨而寫曰翰者毫毛之制筆之謂也以油與心然而聚其烟以爲黠謂之墨是故後世文字曰翰墨者此也而受之皆謂之書也謂之文字也又其後以是文字而書于竹帛之間則謂之竹帛之書也又其後則有刻本之書曰板行而書曰繁書

八卦三圖字

義易本無文字是于義

周易全書

論創卷之二

七夫

卷之六

周易全書

論創卷之二

主

漢時去古未遠乾鑿度與史記漢書皆傳古者也其文可信以此三圖並同故以三

1

尚存猶可考見字音韻不傳字義亦不傳後儒解天字之義則曰凡言天不言地者以天包地外言天該地未然令古字從(天半體)從(古柔字)從(古氣字)秘氣會意(下)多(自地出)為(氣)不能自升為陽所得然後上于天也。此氏曰陰者陰也又陰者陰在內非小篆從今諧聲充非俗用陰以山之陰亦非。陽字從(日)從(易)為(易)加一在中畫為陽氣日月交易于天地一陽剛氣持載幹旋于其間精蘊曰日陽月陰陽因不可並陰然而配也此猶然靜動言也若自其統體觀之陽無不包故加一中以明陽為全體亦天包地外也。孔氏曰陽者揚也陽揚在(剛柔)○古剛字取純柔字取純陰在地下之義後世以剛鐵(物)古物字从(金)之剛代(柔)木之柔代(字)講矣(物)蓋以一生(二)周易全書卷之二

周易全書

論創卷之二

全

開此天道不言之言也又曰兆者煖天機光露初萌故上謂剖開而兆謂露萌合而言也說文以謂象數之縱橫則可至謂象龜文之轉折縱橫則甚不可蓋取剖開之象而用之于龜假其象信之形故上兆二字語龜以絕所以紹天明也剖開而大機發露也又學者分析判別也古文從(火)以象義圖二二太陽少陰爻變為少少陽太陰爻變為火之形所謂四象也說文曰爻變動交錯之謂又曰易數以二畫之交立定四方中央之位上从(火)火字象(二)太極中分(一)者象一陰在左一陽在右之形今觀之則以者四象之形仲者一太極一陰一陽之形邵子曰一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四此之謂也故曰分析判別之義自後小篆加上下各一雖以上下重體取象而非文字之舊矣後世聖人因著有樹分撰著亦以分別之義取以命書亦曰筮耳非文字之初便為撰著末卦為形也又後世傳講為巫則非乃曰問神明曰筮亦非○占字从(凡)凡象如前開明剖判之義下○即象○也即天文者○之形詳具卦占篇下易者合日月三字而為也林節山曰日月二文交配而成篆文曰下从月是也繫辭傳曰陰陽之義配日月是也纂言曰日陽精顯乎晝月陰精顯乎夜日往則月來月往則日來陰陽相易而成晝夜故易從日從月从(一)為(王)宰日月所以代明以此在中家太極也日月上下象陰陽也說文謂借為蜥易字魏莊渠曰易本冒字為交易變易之易與蜥易之易不同後世不知蜥易本象形別以虫作蜥稱蜥蜴守宮者而義反晦後世因冒易二字之同遂誤冒為(圭)卦字从(圭)圭音交變易此其苟簡從便之非也圭佳加以(一)各加四畫

漸次疊加之意與主玉土圭字異凡者謂凡漸次疊加此即一生二二生三三生四四重為八為六十四卦之謂也後世因說文之卦字從卜以卦省為聲所以占之未然後世因說文之言曰卦者主也卦之象從卜為從圭而畫從聲是以六十四卦因圭起義則是聖人之卦因圭而畫從聲而圭非據生成自然之理也亦非古者造物制量六十四卦為一圭則一圭蓋仰觀俯察遠取近取河圖而畫之者也又有曰爻者交也蓋效陰陽之交而為之者也天地陰陽交則變動故曰爻效天下之動者也是卦一爻為儀二爻為象三爻為卦六爻為六十四卦而天地人各一陰一陽之道備矣故言爻者合故交而為言者也爻之所取義如此近世楊氏曰爻者交疏之意也其字象形今之象眼寬也應孔凡六十四應之孔凡三百八十四也又曰取于爻者旁通之義耳又有曰爻以較得名猶象象以獸得名皆非○以上卦爻二義本明自三代至今無異議卦從卜從挂之說爻交疏憲之說皆起于近世好為議以意見影響為言者也象象傳字古字从匕从彖意為成少者左陽也右陰也右陰也字書取象左右而實少象陽也邊象陰也會合為意邵子曰陽上而陰下者尊卑之位陽上交于陰陰下交于陽而四象生四象生八卦八卦相錯而萬物生矣製字者所以為合陽陰之交而為文也本字本从此繫辭釋之曰象者材也材字从木从才言木得天地生成質幹可以為才用也即中庸因材孟子有材之材卦體為陰陽交而生成而材質見矣故象者言平陰陽之材質也文王辭正所以發明乎陰陽生成材質之大義也夫子之傳本釋文王之意後世以字不明而

俗儒乃用象獸字以代之自俗字以象獸代而後之談易者以訛傳訛俾文王作易與夫子釋經之意皆晦矣所以用用之者非自秦漢之時乃唐包翺象為楷之時見其筆畫偏傍之同遂然爾至以音韻言象羊至切今新定為○至切為舊通貫切今定為○貫切音本不同安得混用也此字諸家古文並同後人不考耳今考出改正以復卦辭之舊至于睦德明曰象者斷也以斷卦之吉凶也此近之而未精精蘊曰合已亥二文為已純陽三象也亥純陰三象也象函乾坤言全體也此亦近之而未精又有四說其為修象象獸名古字象蓋建首从互中從夕卜蓋象其頭首其中修象下象毛足之形其于易道何取而用之哉然此雖非之猶通至于所謂茅犀者路史曰茅狀如犀而小獨角善知吉凶交廣有之上人名曰猪神或曰猪神獨角象參乎天善代象能變又善知吉凶家知幾而斷此一也有以為野豕者纂言曰字書象即豕字從豕頭象其上銳之形蓋野豕也其頭最有剛而銳善斷物故假借以為決斷之義又有以為豕之走脫象引曰直音註曰豕走同也豕豕走而悅則頭昂仰而毛刺聳豎有開舒發揚而無藏匿之意又韻學集成及爾雅皆同豕以斷一卦之吉凶其所以發揚卦蘊而開示乎人者固无有不盡也此三說者象易言天垂象製字者从○上天半體首从○皆不然象即玄字从八即古垂字从雨古示字會意即天垂象示人之意繫辭傳曰天垂象見吉凶又曰易有四象所以示也即以其義聖人則之也即等則等級之義以教天下後世之占者後世俗用獸之象以代之並有三說有以肖似言者纂言曰象其形而為字因假借其字為物形肖似之稱又有以謂善變者曰凡虎兕鹿

兔馬牛羊犬等字皆象其形為肖似之象又有所謂
極南之獸中土所無惟觀其圖書而想見其形也
鳥物形之肖似謂之象皆不然亦或以其均為○切
音相同又俗作因小象之名途書為象後遂沿習故
常謂易混為蜴蜥之易也其為謬也久矣遂令三聖經
傳不明于天下後世即此一字誤之也今稽字書古文
改而正之以復乎三聖之舊即如以象乃獸為言則孟
子曰周公兼夷狄驅猛獸虎豹而遠之乃傳易反用之
何其矛盾也豈周經傳者常道也傳者以言傳其意
公之意則然哉經傳者常道也傳者以言傳其意
其理緯以橫而直其經者也古者以六典為經孔子之
言為緯緯即傳也蓋自古言之經字古巫傳古僊字書
轉相授受曰傳簡策所載以傳久遠亦曰翼以鳥之
傳从書取車輪相轉从巾取中行之義翼以鳥之義
有翼全書 論衡卷之二 八 卷之二

下地之間生意從中發達于外貫徹周備无所凝滯之
形假形借直上直下曰亨交通于上下亦曰亨發見盛
大无處不通曰亨易中天生物自下通于上地成物自
上通于下人事在中間通于上下皆曰亨○利古字能
从示自天而下从日以凡初開加日為露出精彩之形
以其精彩之露借假為隨出快便无所拂逆之形以凡
快便无拂逆即與物為相宜曰利以宜則于上下无往
不順亦曰利凡天生物自下宜于上地成物自上宜于
下人事宜于上下皆曰利○貞古貞字从令字形轉○
貞从八天上从一地地下自天地間下生到上而極為
止故令以凡在天地下生上有始義止在天地地上到極
有終義故貞取成終之形假形借為天地氣自上下極
直樹乃稍有邪曲則不能也故為正易中取乾剛專固
曰坤陰柔順承從曰貞人事剛以固守柔以順受皆曰
貞義亦 禮理 牛書此三字一音則字象形天以一示
曰正 示禮理 人理字左从王文有像肅肅絡右从里
田土一里至萬里會一分為萬殊一意豈字从耑左半
右半皆作手字下古躬字一指地二踐俯躬至地作
禮之禮理之理豈二字混為與禮字用今考正則即復
禮之禮理之理豈二字混為與禮字用今考正則即復
之禮今俗楷皆作理非混為復禮之禮非理本王文借
為一里分為萬里曰事理曰物理孟子理義易通理理
于義窮理順性命之理指此今混用為一理天理非故
凡復禮天理當用前一理事理物理理義通理于義
性命之理窮理皆用理五禮齊禮禮文皆用 吉凶悔吝
登各用其舊凡經書皆當從此見于字書 吉凶悔吝
厲无咎又存乎悔 凶从出事出于○故曰圓全周正
成吉凶从地穿陷其中故曰缺陷

周易全書

論例卷之二

卦

啟壞者从口亥亥塞不足屬字从夢夢屬字从下不得安處象形假借凡人所處不得安穩曰屬屬从人从各人各一不相合同曰咎又悔吝之悔統承統从心每存乎悔追悔之悔从儿從兒不同統承統从古文交字絲總頭曰統分處曰緒理絲總頭則統緒一申相貫故統天謂總領總貫皆通非包舉其意坤以順而承讀易明字義乃知易經傳定例以字各有義如此統也

陰承從闕闕往來出入內外變通指卦爻位以物爲畫陰陽間雜爲變互卦卽互變之類所謂字義諸儒謂字義多難解識得字義乃可解易經字

義不傳諸儒多混解致易道不明也

易有古文今文以文字異古文今文者蓋字畫異也義上古周中古孔子下古其道曰古道其文曰古篆又書同文其爲

古可知秦漢後其道曰今道其文曰小篆曰隸曰八分曰楷又書各自爲文可知也唐虞于帝典曰稽古尚書曰學于古訓則伏羲爲上唐虞爲中古可知孔子于下古曰好古又曰古之闕文而今亡矣難乎免于今之世吾慨于古今之際非獨古今人不相及心不古也故今之爲道者只知言今不言古只言隸楷不言古篆爲學者只知有已不知有古訓至于宋末言心易今人言經卽心經在心不在書則棄古信心生今反古者也惑世誣民其罪大矣今不能討其罪反以爲理學從祀孔庭是認賊作子先聖有靈當謂肯與同享乎又具凡例

卦韻十五卦韻卽音韻漢儒謂聖人以音爲訓易中要古今今列此爲篇具卦辭詳今文格上

易經傳十翼之韻古聖人凡言皆有韻所謂心聲口律者也故詩歌文辭皆用韻易經

周易全書

論例卷之二

卦

傳十翼有韻則易亦有韻之文與詩歌等耳後人乃專以詩爲有韻之文偏指也乃聖人言韻非若後世之刻畫步驟爲韻者也以後世之刻畫步驟觀之聖人天地自然易韻本于天地人心聲音易言太極理也生陽而然也

數也健順易簡德也天地之間雷霆搏擊風雨噓滴山澤高深日月照臨以至草木飄搖鳥獸嗥呼各有音節若然生所稱天籟地籟皆理數之顯設者也此卽音也韻也音韻實起于天地生人有形卽有聲義皇畫卦卽有之倉頡制字卽諧其聲虞庭六律五聲察治忽又曰和聲又周官音韻屬于保氏卽此也此道失傳而聲音尚傳于世沈約得之著四聲陸德明得之著七音此皆傳古耳後世不知音聲之所起乃謂沈始作四聲陸始作七音深識之如使果出于沈陸也識之可也而

不知其亦本于天地存于人心見于易者爲甚明安得謂沈陸作而識之也特沈陸只知口頭四聲不知心聲乃得小遺大得未遺本所以不貴也○昔人謂古之文章自合律度未主音韻自沈約增崇韻學之後體製靡多然音韻之正皆本之諧聲有不可易豈始于沈哉以今考之詩詞歌頌賦贊箴銘連珠有韻也尚書曆歌五子之歌仲應之誥佑賢輔德伊訓聖謨洋洋洪範歲日月時皆韻毛詩風大雅小雅商頌皆韻周禮量銘祭侯文鄭注如某之言某也之類皆韻禮記曲禮將卽席禮運後聖有作樂記于夏對樂孔子閒居五起皆韻鄭注寓韻與周禮注同然則周易彖象系象雜卦又駢皆韻也○記云歌者長言之也心有所之故言之言不足故長言之夫鳥足添簡與鳥獸蟲魚之象既繁若不遽辨而耳提面命繇音聲入者易順也彼最爾西竺猶謂梵唄

之響其化導深于經典則大易以道陰陽陰陽之用以通于五音十二律而聖人之言有不可誦可誦者哉

音韻求易見聖人之聲爲律

易者象也象也者像也古今以點畫求易亦當以音

韻求易周易象系雜卦文辭皆韻此聖人之聲爲律也

諸儒音韻

王肅李軌徐邈

音譜則沈熊正義十六卷孔穎達馬嘉超乾叶是易未嘗無韻韻未始不叶惜其書不存无由考証爾觀焦贛易林法古又辭无不韻者楊雄太玄作以擬易韻宋魏了翁朱子註易有云叶韻可見又云今以韻讀之良是又云考上下韻亦不叶魏了翁云易經皆韻今時言韻者劉保齋定之作易韻譜近日蘇張切于作周易韻考韻譜謂考白文字字有韻屢引秦漢辭人爲証大都幾于叶音而非出于自然然亦未有可全以爲未然也

周易全書

論韻卷之二

八

音韻

古音聖人小學以音爲教故事音韻而音韻則取聲之

平仄音之喉舌齒牙唇舌七音爲韻其未韻者

則取叶聲叶音以爲韻統名音韻

先王于小學即以音爲教實初學首務而

易首諸經以經爲教則易尤爲首今考經傳十翼內皆有韻有未韻者其韻者皆取諸聲音聲則平仄音則喉舌唇齒牙半唇舌七音其有以聲音之自然者爲韻者最多其專取諸平仄爲聲者如乾元亨利貞是也有專取諸音者如窮中之類是也皆出于天所爲則自然也其未韻者以不能皆韻乃有叶或以聲之平仄叶或以音之喉舌七音叶皆出于人所爲則勉然也故凡叶字原非正聲正音特假借一或一音爲叶以便記誦讀

解易曉此則隨人所爲取其可通隨便者以爲之未始有定故曰人爲其間于數句數字內或數平一仄或數

仄一平或亦不必叶如今詩家絕句第三句用仄聲之類是也惟末字或不叶或用叶亦有如前數字係平後一仄則叶平前數字係仄後一平則叶亦有不必叶者如今詩家律詩末後一字或另韻如所謂征鴈不成行者不必其皆同是也亦有在于本文本句內例韻平仄及七音以爲叶如中正作中正或更一字如中正作中直之類是也自後世不知叶義如此乃于聖人所取正聲正音外凡有叶音遂以爲字有二三聲二三音以至千七八十聲音者皆強作也自以叶聲叶音爲音韻而聖人聲音之旨悖矣况後學承訛踵僞叢雜無亂如今字書所載不可勝其多豈聖人重聲音爲韻立教之初乎以此觀之則平仄之聲爲四聲者自古有之非自

周易全書

論韻卷之三

八

音韻

沈約始也喉舌音者自古有之非自司馬公得胡僧始也平仄中各藏平仄征應不成行之說亦自古有之非自詩人有也特以今韻書皆不知其源流

如此乃于字韻全書僅存之未能盡合

古叶聲叶音

不同今之論音者多爲叶聲叶音所混難乎考正

音爲本乃天地人心自然者即諸聲也其叶音便于誦誦記誦便于入樂則用之非天地人心自然者也乃人爲之也惟其人爲以便宜于誦味記誦樂章即取其同聲音者爲之皆可也此在音韻之內而實有助于音韻者也故聖人用之或以謂叶音非聖人所用不可也今易及詩書音韻皆因叶音混而古音韻不傳于世可惜也○楊慎謂舍之音署下之音戶馬之音母有之音已福之音偏見于易象不一二數也此是叶音○再攻毛氏

之學如戈言加之加叶時孤二音其新孔嘉葉叶宜俄
二音如反收之收叶守符廖三音享以弊義叶校翁二
音何疑易韻之紛紛也且秦漢以來字書未備既多假
借而音无反切平仄皆通用嗚呼知慶雲卿雲畢陶答
錄之類庶可以讀易
久餘兄卦辭誤音下

卦序十六

義易周孔易之序

序者次序也俞氏曰自始至乾為
義易自乾至未濟為周易自乾至
共為孔易熊氏以為非无見者是也○義易六十四卦
始乾終坤一而二而四而八而十六而三十二而六十
四生成之序一自然而非人之所能安排者也語在
啓蒙義易三圖夏之連山商之歸藏其序不同无所考

周易全書

論例卷之三

生

也○周易以義畫一正一反之卦兩相變者取始乾終
坤而首之屯蒙以下至坎離為上經咸恒以下至既未
濟為下經各以次而序序以乾坤為尊坤屯為因屯蒙
為貳蒙需為因所謂因貳而濟以明失得之報語在周
易次序圖及序卦二篇下○孔易者以周易一正一反
相對之卦用其雜而不仍其先後其上經乾坤三十卦
下經咸恒三十四卦亦皆有
所謂因貳者語在雜卦下

統于其卦之說復列序雜二卦以見義周二易之意

伊程
川列序卦傳語于首今註用伊川之例而并列雜卦者
以此見周易卦序卦變之意為文王設卦之本意非如
費直分象象附經文之下者同也或曰居其宮統于其
卦者何宮之說起于邵子等宮八卦卦必有其統義畫

然也首明義易故言宮言統又言周易序雜卦又次言
孔易雜卦皆本于圖畫辭象為之也非臆見也觀程易
列序卦在首

序卦合三卦為序

或問曰舊傳註序卦惟
為第一義是也
曰周易設卦以正反二卦為序如上經乾與坤屯與蒙
下經咸與恒遯與大壯是也而相序之中又有相因上
經如乾坤之後有屯下經咸恒之後有遯之類夫于序
卦傳于屯則曰盈天地之間惟萬物實自天乾地坤而
因及于屯下經以物不可以久居其所故受之以遯物
即夫婦之類也咸恒為夫婦之道故自咸恒而因及于
遯卦于正反相序之中而亦以相反為序者于其中必
合二卦而後見其以因為序理至明辭可見也其間雖
不盡然而其意則必見于上下之間是故以三卦為序
此其大例然也玩程傳二卦相序之外而復體夫子本

周易全書

論例卷之三

生

意另書于下則曰相貳相因為序而次乎前卦者蓋夫
子也有未言而推類言之者亦連夫子也顧序卦篇中
有已言者有未言者意已具矣程傳獨舉豫隨二卦今
注本夫子之意凡已言未言者俱補足之語在序卦下

周易上經次序以乾天坤地次以天地開闢為混沌為

鴻濛之序文王以此序之為象辭周公序為象辭孔子

序為雜卦今于序卦下可通者言之不可強通者闕之

三言天象乾天行之象元亨利貞天行生物之象故咸
象之謂乾三言地象坤地積之象元亨利貞 牝馬之貞
地積成物之象故曰效法君子有攸往至安貞吉此乾
成象而坤所以效法坤應天配天之象也三言雷象震

雷動之象驚百里雷行次序之象三古山象艮山止之象其背山止次第之象三古風象巽風入之象又首三古天字為乾即天開三古地字為坤即地開天開地開次三屯為混沌次三蒙為鴻蒙後次三需為需需次三訟為訟訟次三師為師師次三比為比此皆可推之序如此其後不能推者則必有至理深意在也不敢妄為之說各具今

卦辭皆有定序 元亨利貞四象在乾卦辭總意下 自下而上在坤自下而上則皆先下後上為序吉凶悔吝无咎六字或自下而上自上而下亦各有定序又如諸爻中凡下體多係自下而上凡上體多自上而下如復六五貫魚以宮人寵無不利則自五而四而三而二初明甚

卦義十七

卦全體時事之義 周易六十四卦皆取時事為義是故一卦為一時一爻為一時之事在子

日卦者時也爻者時之事也分三而又兩之足以包括眾理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣此正合乎六爻相雜惟

六爻隨時之義 易有隨時而順之義隨其時物之義 時而制之義卦爻皆有此二義蒙引曰六爻皆以聖人明之亢亦聖人乎蓋聖人亦有亢時特以時雖亢而知處乎亢所謂知進退存亡而不失其正也乃所謂乘龍之亢也所謂有隨時而制之義也若潛見惕躍以至于飛則所謂隨時而順之義者也爻二聖人皆指上九也諸儒以潛擬舜之在側

微亢擬堯之在側倦勤處之得正故不潛不亢是也即此見乾六爻

文言時義 文言所謂時義者以成卦之主皆象聖人也 為時以當任為義以九五義者

為大故曰大矣哉即前時事

義易三義 先儒謂義易三指時之義見各卦文言下 義一指易道一指卦著一指象變占其

周易三義 先儒義易三名周易後至周易始有辭也 亦三名有以理言者則易有太極易无思无為是也即前所謂不易也又有以畫言者圖象卦畫是也即所謂交易變易也又有以易辭言則以其辭書于竹簡木冊之間者如所謂易之為書夫子所謂韋編者是也象象即本太極定理以為圖象之畫以其圖畫模寫于竹簡木冊之間而加以辭故漢儒以不易為一義圖象之變易交易合為一義辭為一義而曰三

說卦三義 易中有言聖人作易者所謂義者亦此也 作易順性命之理義文之畫設卦觀象繫辭是也有言體易者即學易也觀象玩變觀辭玩占是也有言用易者以言動制器十筮尚其辭

象變占是也作之學

易傳三義 易傳有曰有天易則天之用之備言之也 尊地卑乾坤定矣是也

有竹易則書不盡言言不盡意是也 有人易則存乎其位為天易簡冊為竹易神明德行為人易則畧異

前說要之亦周易繫辭說卦諸傳中所有者也

諸儒三義 易一名三義自古言之孔穎達正義略曰

陰陽運行寒暑迭來日月更出乎萌庶類亭毒羣品新

氣也布以三位象三才也謂之易取變化之義既義總

變易而獨以易為名者易緯乾鑿度曰易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也變易者

其氣也不易者其位也鄭玄攷此義作易贊及易論云
 易一名而合三義易簡一也變易二也不易三也崔觀
 劉真簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義
 不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變
 而相續皆以緯綱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之
 義无爲之道故易也易也作難易之音而簡于云易
 者易也此易字者亦不易也變易也易者易代之名不
 易者常體之名變易者相變改之名張氏何氏並用此
 義云易者換代之名待奪之義因于乾鑿度云易者其
 德也或設而不論或云德者得也萬法相形皆得相易
 不顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不
 思之甚故今之所用鄭康成等易者易也音爲難易之
 音義爲簡易之義得緯文之本實也○按以上皆漢唐
 儒論易之義竊謂換代待奪之論似于以人力爲易誠
 非其義乃于所取緯文无爲之道不煩不擾爲簡易之
 義是乃漢末魏唐間所崇尚虛元玄理借緯文以言易
 朱子所謂濶近理而大亂真此類是矣何關于易實易
 之所由晦者也至胡安定氏則以聖人作易豈復有二
 三之義而據繫辭易窮則變變則通則久
 生生之謂易專取變通一義亦未盡之也
 宋儒三義
 宋儒周程邵張朱子所釋三義者不易也交易也變易
 也不易者言其體也即前之易有太極是也蓋太極之
 初朕茫莫窺而封爻之理皆于此具乃程子所謂天地
 之間亭亭當當直直下之正理出繼不是朱子所謂
 不可以言語形容撲滅不破者是也文王見義易中交
 變之義而推之以爲卦變故說卦曰設卦繫辭邵子至
 哉文王之作即從此出也凡言一者理也理謂太極諸
 凡言理者做此此皆易中深旨聖人書之而不盡言言

之而不盡意交
 變易具卦變下
 後世心易只以心爲義不知有時
 聖人
 地間易順之畫爲書蓋爲人鮮知之能之故以此示人
 自有此後惟來知之能之可爾即諸賢在夫子之門者
 得其傳者鮮矣况後世乎知易之鮮即知德之鮮矣顧
 易曰神而明之存乎人默而成之存乎德行中庸曰苟
 不至德至道不凝又曰待其人而後行其于易道可明
 可行矣若今世之號爲儒者特曰心易而已其下者獨
 曰書易而已而不知求太極于易未盡之前求神明默
 成于易既讀之後何哉曰心易者玄禪之見也書易者
 佔俾之說也佔俾之說求之外固不可或玄禪者求諸
 心矣乃心必有所有而後能應今惟曰知不知心之所
 有烏在爲知哉竊謂太極者定理也吾心之所有也神
 明默成者以心而全體乎太極者也孟子曰引而不發
 躍如也中道而立能者從之玄禪之儒獨知有心而不
 知有理固宜視心爲空寂爲槁木灰灰而已也何有于
 太極何關于易也顧易有太極在天地間本无恙惟
 知道者知之非今世儒談心知談玄禪者所能知也
 卦圖十八
 圖書萬世道理文字之祖
 義易圖圖中所畫即道理亦
 文字始初本源不觀圖則亦不能窮源故曰義圖爲文
 字之祖若書契之後則圖而有書又有契治察由之以
 民僞將滋政事起矣後世所
 以爲中古下古與上古異也
 自古聖人首圖後書王朝
 典籍左圖右書天下傳習先圖後書
 河圖先天圖伏羲
 上古始有書辭目

唐虞夏商至文周始繫中古下古始有繫王制與時
命河圖在東序即左也書為大訓在西序即右也所以
首圖後書王制典籍諸儒謂古者觀象于圖重之故在
左觀辭于書次之故在右觀說卦四象所以示繫辭所
以告定之以吉凶所以斷因感以濟民行明得失之報
朱子謂觀圖好看吉凶又曰象所得者深辭所得者淺
所以左圖右書天下傳習中庸王天下有三重車同軌
書同文行同倫孟子于上有道揆下有法守乃心志專一
耳目凝定觀聖人示人以圖太極陰陽五行八卦即道
觀玩神明默成洗心退藏齋戒即學也此中人以上于
圖步趨誦讀當自得之朱子圖上更好看吉凶者其意
取此後世觀圖者不明乃專于辭于辭又不明乃專于
誦讀記問口耳矣非古人教學初意是以先王首以圖
立教次以書明教然後為離經辨志通達知類之學所
以先圖義周圖為作易本原精微之意朱子曰古易之
後書義周圖為作易本原精微之意國九有天地自
然之易有伏羲之易有文王周公之易可見作易本原
精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦
宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也
數言足以盡易矣後人不達則以四聖之易不同既不
識朱子之意又不知易者也易有太極以天地自然之
易言之而最著于圖者是故首揭河洛二圖為天地自
然之易伏羲則河圖以作易而本於太極生兩儀兩儀
生四象四象生八卦八卦定吉凶是故次揭圖方橫次
序方立四圖為伏羲之易言易之體也文王觀伏羲圖
畫而得一正一反間闢往來之變通者設卦繫辭以明
吉凶周公足文辭是故次揭大第方位二圖與卦變
象辭象辭為文王周公之易言易之用也孔子惟本圖

有發明義文周之蘊著十翼為孔子之易明易之全體
大用也譬之井田之法天地自然之易土地是也義易
地方里而井井九百畝是也又易則正其經畫別公私
別途用貢都鄙用遠是也周公則春耕秋刈先公後私
通力合作計畝均收是也孔子則總詳平上地之體計
方里而井之為經公私之為緯耕刈作收之為經以示
人明知而趨從爾此一易而四聖互發明之未始各自
為易者也所謂讀者亦宜各就本文消息者讀易者知
太極之本則知天地自然之易于圖書義圖書盡天地
萬物之理古人論道為學首務此漢後諸儒不講至宋
儒始明焉上古生民之初圖書自伏羲始而伏羲則以龍
馬所負于背之旋毛畫之是為河圖中具太極
兩儀五行八卦六十四卦理數伏羲以河圖畫卦是為
先天圖方橫諸圖一如河圖所列太極陰陽五行八卦
六十四卦理數而畫有畫无言言者據圖以明吉凶即
名占故曰圖占其後觀象者鮮得意乃有辭神農後无
所徵考唐虞夏商並有辭傳至文王說卦觀象繫象辭
周公繫象辭孔子傳十翼說卦者即十翼中如所列剛
柔相摩天地定位諸章皆說平圖書者也古者上焉者
觀圖得意其後觀圖考辭乃得意是也故諸儒謂古之
學者首務此觀圖于象玩辭于辭故道易明其學易成
自夫漢儒棄圖而尚書方外棄書而尚圖所謂圖又以
方外指族火候納甲當之于是失圖書本意邵子得于
陳圖南者而始改正歸易至朱子而後傳是則義文周
圖書无孔子說卦不明孔子說卦无邵子不傳邵子經
世无朱子不傳雖有說卦就說而知其天地萬物皆備

是也邵朱後至今所傳皆以圖畫文字而已孰知其謂天地萬物皆備是也學者能知此則天地萬物可求其故可坐而明也詳啓蒙下

卦著並爲作易明心理稽事之疑理一

而易中言昔者聖人之作易指卦著皆易也皆義皇作也說卦首幽贊生著一章即著之圖說將以順性命之理一章即卦之圖說所謂說卦者以此故觀卦圖可以明理觀著圖著法可以明理即理于義窮理順性命之理皆言理可見也易中凡理字皆指條分以萬殊言之而理之所從出則一一以一本言之性命即一也之理理于義窮理即條理也聖人或自性命之一處言起而至于條分之理所謂順性命之理是也自窮理之萬殊處言起而至于性命所謂窮理盡性至于命是也著萬分本于虛一故先言窮理卦一本分

周易全書

論例卷之二

卷之二

于六畫故先言性命總之理一分殊也故聖人示人以理觀卦圖易明著圖亦明著法亦易明所謂洗心退藏齋戒神明其德者此也此聖人作易合卦著均重若揲著決疑則聖人神道設教教人明易理之事洪範稽疑列爲次七者以此若專以揲著爲本旨則事有疑則揲无疑則不揲揲則用不揲則不用皆明理之後事故明理明心之理稽疑稽事之理以明理觀著可知稽疑觀著亦可知其理一也以事言則明心理爲先事稽事疑爲後事以明理由已而不由乎人稽疑必合衆人之公且有四營十八變又必有數日精誠乃占則爲于事爲其事二也所謂理同用不同是也故以著爲止于稽驗事疑不以理言固不可而謂理止在心明心即爲稽疑不必稽諸著亦不可故曰明者決諸已稽

圖以說

卦而傳

卦畫義文皆有圖圖也文周象象辭書也所謂卦而傳國書者也孔子說卦即圖之說也自圖說亡說卦雖先出有圖何以信其說自圖從邵子出說卦始明今據說考圖啓蒙內大抵聖言簡明互見相發也至于周易析橫圖六十四卦爲六十四象象卦爻之辭至爲詳盡亦推本推廣義易言之先聖後聖其揆一也

周時惟用文王卦辭周公爻辭用于魯或用于列國亦

不得信 周易文王彖辭周有天下列國皆用之周公衆辭獨存于魯列國有用者亦有未用者觀韓季

二子之言可見若孔子傳翼皆未之用觀其君臣未嘗信其言況肯用其傳翼乎是以周公衆辭孔子傳翼周未初儒生相傳能言之實未尊信于天下不尊信即于不用同也據史傳周易卦辭自武王有天下所立筮人

周易全書

論例卷之三

卷之三

之官所爲法者如此至于爻辭亦必入于筮人之法如此特以不尊信亦于不用同也其所用者諸家所謂列國各自有卦爻辭或仍用義易正變一也或傳自夏商如宋杞傳自先世者二也或列國自爲爻辭如鳳凰麟千乘三去之類三也又或用各地舊日所有雜占小術如易林火珠林鷄卜之類四也

著法義易

正變周易爻變占法不同周時法在筮人者必有圖說

以後不傳 太卜筮人之官所掌者蓋自伏羲而來即有故虞書卜習吉龜筮協從洪範曰龜從筮從皆占法也此皆義易正變爾周易反變文王象辭周公象辭孔子傳翼之言皆反變占也觀乾坤屯蒙每二卦反變觀于序卦雜卦可見故占周易反變用其辭則合若以此辭用于占義易王爻則不合不合即不應也不

應即不用可知特卦爻辭乃周所立筮人所掌之法即
反變又必有占法俱有圖有說乃今圖說无可考不致
妄說古人觀卦圖者圖撰著骨法以定理可明理則卦

可以心傳而法不傳

古人觀卦圖有法觀著圖撰著亦
有法均謂古法朱子所謂古人使

人觀圖象必有箇法則又謂撰著在于筮人之官亦必
有法是也今觀卦圖之法即說卦太極兩儀入卦定吉
凶生大業神明默成化裁推行即法也觀著圖之法亦
即說卦太極兩儀入卦定吉凶生大業洗心退藏齋戒
神明即法也此觀著圖一也說卦備言之也特著法有
理有數有應有驗先王立筮人世掌其所傳之法即法
也故堯舜禹道心惟微人心惟危允執厥中惠迪吉從
逆凶滿招損謙受益雖不為觀卦圖著圖者言據此亦

周易全書

論卦卷之三

一百一

古法

見古人觀圖明吉凶微意亦如此能識此亦所謂不待
筮著又無卜筮而知吉凶者也及筮人之法觀著圖不
習吉一習吉三人占則從二人之言所謂著法則合天
下之公不以己意預者畧開其端未竟其說遂如朱子
所謂不可考惜夫然終以理定也占定理以求即應則
亘古今猶在也學者明理得其定理則所謂執中有惠
迪吉謙受益無從逆凶滿招損者漢儒不知易理以圖
則知聖人神道設教之意本如此

不足徵宋儒未見圖言易以此理同及後見書圖多棄

而不講所以理不明道不傳遂流玄禪異端

圖書自孔
子發明後

其言昭如日星漢唐後諸儒不能通其義註釋皆錯且
又亂之人亦不信傳之者所以然者以圖不足徵之故

也如圖足徵豈至是乎周子畫太極圖著圖說二程發
明又言天理皆是自家體貼出來張子西銘正蒙舊名

易通即未見義圖而其理同朱子謂太極終在先天地
圖之內又有謂正蒙易通發揮易理亦以未見圖如其
見圖其妙又當何如者也卦圖自邵子首出朱子明之
而後儒宜能通其義乃亦不能通之者則彼初以圖書
謂邵子得自陳圖南視為方外之書而已未知其出于
孔子傳自義文者也此其不知根原一也又意孔子之
門有一貫知天之說求其說而不得無從而入則以不
知為嫌遂妄意架空為說二也適以玄禪之說先入禪
之卑傳直指上乘者為徑約為直捷為易簡遂認以為
一貫知天三也玄禪之宗本自養生而來人情好長生
得玄禪之訣則可長生不死今又即以爲聖學聖道一
舉兩得又不事工夫階級最為便利此四也既以此爲

周易全書

論卦卷之三

一百一

通圖

道則又不肯虛心向上而求又見禪氏惟我是無視人
莫己若不覺虛心驕氣為崇凡有辯者必求勝人人莫
敢與爭此五也人情好新奇異不樂舊平同今則遂其
所好而又能去其不樂是以居之不疑從之者衆也此
六也此皆圖書不講致漢儒不知易有著法亦以圖不
之此道之所以不明也

足徵及啓蒙據理考著圖言占法可以舉考今世儒一

切據異說掃而空之所以象數不明理不明世變日滋

卦畫有圖龜著者有圖圖也洪範卜五雨蓍蒙騁克占用
二貞悔者書也說卦大衍著之德二章即圖書之說也
龜著各有占法具于太卜筮人之官皆有至理寓者特
用時取而參其從違爾秦不師古不立太卜筮人之官

亦不用煩自王制太卜筮人之占法太卜龜法且無論若若法勉用文王卦辭如左傳所記周易女惑男風落山謂之蠱亦有略徵者其又辭亦如列國自爲之辭各尚雜占如所謂千乘三去三去之餘獲其雄狐又如近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志卽此則其不尊用周筮人所掌占法甚明卽五經俱焚周易獨以卜筮存實不知所謂周易經傳翼中之理惟以天下相傳爲龜卜著筮決疑日用常事視卦爻辭亦如彼國自爲之語與純占者遂因之存亦幸也惟不立官不用占法及吞周室併列國後周王朝所立筮人之官與所掌著圖占法皆歸于秦禁中項火再焚則併禁中者俱亡矣漢儒田何後三氏之易惟言易辭未及于著圖占法者卽言之如京房馬季良荀爽韓康伯妄論亦臆說至于太玄潛虛又自立一家言是以于著圖占法者亦圖

不足徵之故也如其著圖傳筮人之官所掌占法雖亡亦可據圖考之而存則太極陰陽五行八卦至理洗心退藏于密齋戒神明其德和順道德而理于義窮理盡性至於命可以酬酢可以祐神知變化之道神之所爲者皆以此而知禮曆律度量衡射御書數兵法皆由此而出則將尊信之不暇安敢廢之也惟此不傳而後世之于理昏且晦千載矣然漢唐儒卽強論妄說猶知有大衍五十四十九之數所謂理不明象數不識猶尚言理言象數其實猶在也自宋至今玄禪之說起一切盡掃而空之以在心者爲是在物理者爲非併將象數大衍之說盡棄之矣使著圖占法俱存人有定見彼安得乘虛而入胥于今世學不好古曰流于虛無清談如此也

孔子發明圖書先天體後天用形上道形下器而又

詳及功夫所以爲微上下貫有無兼體用後此學易者據此而考卽學

義國先天之學爲體文周圖辭後天之學爲用夫子說卦形上爲道形下爲器易有聖人道四神无方易无體至詳明矣乃其功夫和順道德理于義窮理盡性至于命神明默成推行化裁分知行言又詳明矣朱子以儒術名之術者人日用所由行之中道夫子言方孟子言術皆是也卽知行也如此易理及之生學困及知之一皆知也此易理守之安勉利及其成功之一皆行也皆術也知行到一處是爲微上下貫有無兼體用者也漢唐儒不知此至周張程子邵子之言最精乃于儒術亦未言朱子于邵子曰于儒術未之有得二程子始言之朱子詳言繼之昔謂孔集羣聖大成朱集諸儒大成豈虛語哉乃朱子屢

詳言之則壞於同時儒而禪好簡徑者又大壞于宋末及今之直認禪爲儒者不特立異且指此爲支離者彼烏知明理本原則一而約周邵諸儒所同言儒術工夫萬而博則程子朱子所獨言蓋一而約者可一言而盡萬而博者萬言而不足其上者則自一約而萬博其下者則自萬博而一約乃得之此用工不同及得道則同也不然烏能得之哉特朱子語錄諸書其間或有反覆推求若有彼此重復者或晚年與早年異或門人弟子所傳述聞見之差不能无之然在學者精而一之約之未可若今之論學者宗釋氏所謂是內非外者只一箇血氣虛靈心知便以謂道只在此不俟他求遂自足自滿反操戈而問于朱子問朱子卽問孔子也其在已則微高名无實行其在天下後世因之自誤而反存心害政事及于國家如所謂胡虜瀆亂中原皆諸儒依玄

談易之答諸儒
甚之桀紂是也

圖以秦後不傳至漢宋間卦圖略存著

圖著法竟亡皆當世不知易之故
圖自伏羲至周大子
發明之古今一盛自
秦焚之古今一衰圖書古者並名典籍秦焚禁中初意
以曲籍在朝不欲使民間知之故焚之不欲諸生傳習
故去其籍惡其害已意也而以古文舊本載之禁中未
嘗盡棄也蕭何一入秦先收丞相府律令圖書而典籍
不收此一也再經項火亦有隱于民間如所謂方外之
徒藏在林壑秦禁所不能及者又儒生坑後亦有後生
于圖書以禁不敢作字口不敢言安能无先傳授迷于
坑外不敢出者漢初君臣不知求之自除挾書律後亦
不肯購途今淪沒此二也成哀之間劉向父子撝括圖
書分爲七帙收書不收圖故天祿閣臺三館四庫惟有

周易全書

論衡卷之二

百四

五

書而已此三也以此三故使古人首圖次書左圖右書
先圖後書之法掃迹天下其責又豈專於秦乎貴為窮
經經滅之言雖太甚以此而責玄虛談經似亦非甚至
于焚書書存而實未之盡存其責固在漢之君臣諸儒
亦不知請而求之亦預有責焉又當甚責之也總之易
道衰絕人不知易故也所謂方外有圖既亂其旨漢儒
存書又亡其圖至宋中興出之堯夫之功也乃著圖書
法並亡著圖書朱子據理推出著法略在本義下而著人
之官不可考則或亦因之可以考釋朱子之功也不然
則經殘教弛道喪學絕雖有象爻辭象翼孰知而孰釋
之終為虛篇也乃今既明之後猶然不明說卦謂易
道中衰文王受患而作易此意也孰傳而孰信之也

卦說十九

易為萬世道統之書

古之聖人言道理必言性命言性
命必言易說卦傳曰昔者聖人之

作易將以順性命之理是故易曰聖人之作易也將以
順性命之理順者模寫也模寫于書者為明道而作
之為書者即為載道之書所謂萬世道統之由傳者也
作之聖人自伏羲始伏羲而下聖人皆言易或不傳性
文周為最著至于書詩書道政事皆史官所紀始于唐
虞詩言性情皆史官所採則始于商周非聖人手作之
書也即其中所言道理性命為最精至粹然大旨皆出
于易而亦未若易之詳切明備者也是故先儒曰道莫
大于易書亦莫古于易以後言道理言書言詩
不本于易皆未知道亦未知其為載道之書也
易為上
統之書
以上古之時民生淳一知識未開顯象未啓聖人
以開明剖判之分拆剖判之是為十筮尚乎理

周易全書

論衡卷之二

五

五

致之占所謂明民者也理數以卦著而見自伏羲始至
神農黃帝堯舜夏商周易皆然後世知有占不知其義
孔子始詳發之以教門弟子周末理學不明占之義
獨有筮驗在後世乃以卜筮專主筮驗謂為叩問吉凶
之事止矣秦踵其後乃其焚書易獨以卜筮免焚者謂
天有意乎斯非苟然也漢唐以秦不焚之故遂亦專言
筮驗如此則指全易止為筮問吉凶之事而作夫言易
為筮驗而作則遺乎卦畫之義遺乎卦畫則遺乎易之
理又自龜法亡而筮法與之俱廢天下始質實于易矣
所傳不過經翼之辭而已漢之經師不過守其師說王
弼孔穎達之徒則又指玄虛釋辭併棄樸實而不及于
易道可謂中絕矣獨朱子曰易是卜筮之書注本義啓
蒙二書傳傳者占大有功于著顯于卦畫尚遺又所傳
者義皇平變于文尚遺雖邵子嘗言義皇卦占而亦未

許平著占又未及周易錯綜之許先聖之旨也如易為也遂使卜筮二字之義弗明于世今考其義如此

窮理盡性事天作聖之書

蔡氏曰尋常盡說易是窮理盡性至命之書觀之卦爻辭

何處是說性命殊不知有形而下之器便有形而上之道有至著之象便有至微之理豈不是性命耶是以學須見到天人合一處竊謂見天人合一即孟子知天事天者之謂也學至于知天又能事天即聖人矣故曰學易即學聖人也又曰自古聖人事天作聖學者希天希聖希賢者皆以此理夫子曰五十學易可以无大過實指此也故曰窮理盡性事天作聖之書

易為聖人經世之法

先儒有謂聖人經世之書

周易全書

論例卷之二

頁六

五四四

而一皆以其道之所變易而往因其地相其時而用其道卦之道則昨一卦今一卦明一卦用爻之道則昨一爻今一爻明一爻而又酌其所主之卦所置之爻而吾即以其卦以其爻應之焉无一所拘乃所謂時也聖人以此經世所謂知進退存亡而不失其正者也是趨時之道應用之法也學易者不知此義何以為易哉具

聖人不言易而圖象即易

先儒所謂聖人不言易而著之圖象示人即言

也言即教即所謂

聖人心胸大說易在聖人口頭

見得

口代天之言也易理明觸處皆是易故千言萬語總是明此故先儒謂作易在聖人口頭虛齋曰聖人心胸大如咸九四爻辭只說在人心感應之公私夫子一觸便上徹乎日月寒暑下徹乎尺蠖龍蛇微而至千窮神知几皆一照而

遺此蓋得之于居則觀其象而玩其辭者也如此讀書所以能韋編三絕後世讀者徒讀其辭不知其心肯而徒以口頭說話而已是故高者過入于虛无聖人之早者不及入于執滯易道孤矣果何時而明也

說不同而卒歸于理同

朱子所謂孔子之意與義文不

同蓋以義文未盡之蘊而孔子發之又義文略而孔子詳爾初非義文專主象而孔子專主理之謂也謂意不同者亦即詳略不同其理同也學者當知其說不同而理同乃可盡三聖之妙與何謂說不同孔子曰今人讀易當分為二等看伏羲之易初未有許多象象文字言說話方見得易之本意如伏羲畫卦那裏有許多象文字言說話只是某卦有其象如乾有乾之象坤有坤之象而已今人說易未嘗明乾坤之象便先說乾坤之理所以說得都无情理何謂理之同即前

周易全書

論例卷之三

頁七

五四五

所謂太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦是也即此見四聖人同歸于明易理學易者知理則盡易矣盡易則盡四聖精意矣

四聖所言不異而實互相發明

象引曰大抵

必盡合而實互相發明卦以西南為陰東北為陽是文王後天卦位文王已與伏羲不同如師卦取文王貞吉无咎之類孔子謂容民畜衆又與文王不同如需卦取乾遇坎至于坎卦二爻類皆言需不自坎險言周公又與文王不同如坤六三无成有終只是尋常說无成有終而已而孔子文王則曰弗敢成也代有終也孔子又與周公不同至于象傳解卦辭或多取一義如原筮元未貞无咎以剛中也之類或少取一義如小畜只取柔得位而上下應之類與文王伏羲本旨不同者尤多等在學者只宜務虛心以求之有得則其不同處于理皆

有所當皆互相發明之
意不可以謂不同也

聖人以否泰始復為治幾

邵子

坎剝明治生于亂平始比夫明亂生于治平時哉時哉
未有剝而不復未有夫而不始者防乎其防邦家其張

孫其昌是以聖人貴未
然之防是易之大綱

聖人說易與春秋皆為聖人手

筆
上古之書莫尊於易春秋二者皆聖人手筆非中古
以後書莫大干尊陽抑陰進君子而退小人讀二書須

理會他大義易則尊王賤伯內中國而外夷狄明消息
盈虛之理春秋則似難看蓋春秋所言以為發明君臣

上下之分看為此說亦通為彼說亦通又褒亦
可以為貶極可以為褒抵不比詩書的確難看

聖人論

易理即子罕言命仁言性與天道一貫論象數繫占即

言文章雅言詩書執禮言事物
朱子謂先王以詩書禮

數年五十以學易乃是聖人自說此其言最明特以易

理即性命占即是一貫象數變即是用共由即是

文章以性命一貫難知亦難言故曰夫子言性與天道

不可得而聞子罕言命與仁以文章易見故曰夫子之

文章可得而聞又雅言詩書執禮之類亦文章朱子曰

易難理會非他書比又曰子雅言詩書執禮未始及易
夫子常所教人只是如此今

孟子善用易未及易所言

皆易
邵子曰孟子之言未嘗及易凡言如盡心知性知

易矣人能知易是
為知易即善言易

邵子所傳義文諸圖皆本天地自然

之易自宋及今世疑之為非者皆妄妄即亂易之言

解具于說卦傳深切著明本无疑矣似有不得以意見
私智而參沿襲穿鑿而議之者參之議之是即亂易者

也然而代嘗有其人其有以圖圖為義畫而以方圖橫
圖為後之言數學者所為乃臆說而无關卦義者近世

季氏也其有以文王後天帝出之圖為易以伏羲圖畫
為不足信且謂无先天後天之名者黃氏東發也其有

以王氏東發言而妄擬伏羲先天圖為方
外撥族之說近世全氏也其言皆非已

始自孔子始明于邵子
先天圖直是精微不起于邵子
希夷以前元有只是秘而不傳

次第是方士輩所相傳授參
同契中所言亦有此意思

太極兩儀說同惟周程邵
三子

朱子曰太極兩儀四象八卦此乃易學綱領孔子
發明伏羲畫卦自然之形體孔子而後于載不傳

邵康節知之蓋康節之始傳先天之學而得其說且以
此為伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一至

坤八之序皆本于此然康節猶不肯大段說說易之心
體全在此處不敢容易輕說其意非偶然也程明道以

為加一倍法其發明此意又可謂最切要矣又前邵子
者有周子者太極圖同時則張子著正蒙古今知易者

惟六子世无諸
子易其殘編矣

程傳說理精到而于上
伊川易

傳理到語精平易的當又曰易傳義理精字數足无一
毫欠闕他人着力用功補綴亦安得如此自然易本是

上筮之書卦辭爻辭无所不包
人如何用程先生只說得一理

康節易數一程司馬

諸公不相聞

黃氏端節曰先天圖與太極圖同時而出周邵二子不相聞則二圖亦不相通此弗

論也陳瑩中云司馬文正與康節同時交善而未嘗有一言及先天之學邵伯溫云伊川在康節時于先天之學非不問不語之也即二先生之論則先天圖在當時豈猶未甚著耶陳瑩中云先天之學以心為本其在經世書者康節之餘事耳又云關先聖之幽微發先天之顯不在康節之書乎然則朱子以前表章尊敬此圖者了翁為朱子易得于邵子為多鶴山魏氏曰朱子易得有見也易則不知啓蒙本義之所以作朱子著本義在後開語門人不同者嘗見語錄然語錄乃門人所記亦有早年未著本義之先者不可強為盡同有在本義之後者如說卦第九章本義以索謂揲著求卦語錄曰看來不當

周易卷之二

論卦之二

耳

正作揲者以其卦之次序言也以今觀之當從語錄條則本義註勝可見一時之論有未定者朱子所以欲改本義者此朱子聖于註經者且然況其下者乎太玄潛虛不合易數朱子曰自有易以來只有邵子說得補泰得可笑若不補又却欠四分之一補得來又却多四分之三如潛虛之數用五只似如今算位一般其直一畫則五也下橫一畫則為六橫二畫則為七蓋亦補

奏之書也說卦夫子所作內皆言先天圖朱子曰泰火後不傳而隱于方外邵子得之互體即互變後世誤認希夷而以之說易說卦傳乃明互體即互變後世誤認

以中四爻為互卦

文王以二正反兩卦相反名互變互者交互也即雜物之雜參伍錯綜之

謂也語具卦變

篇與傳易下王弼畧例所取主卦象卦變之說以玄

虛釋辭不知易理而又亂易先儒言之明矣乃亦有可取者其謂象明主爻變以及對象以盡意言以明象即此見反變之說自孔子至漢魏猶傳特所謂經緯錯綜之妙未詳耳故尚以應為變猶以千初四二五三上為說也則與周易未合也然猶存十一于千百耳至唐孔穎達則盡廢矣今以言附于左其明卦曰適變通爻夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有否泰故用有行藏卦有大小故辭有險易一時之制可用而反也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是故用無常道事無軌度動靜屈伸唯變所適故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變由斯見矣夫應者同志之象

周易卷之二

論卦之二

耳

者又所虞之象也承乘者逆順之象也遠近者陰易之象也內外者出處之象也初上者終始之象也其明象曰夫象者何也明其所由之主者也又曰夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰則一陰為之主矣五陰而一陽則一陽為之主矣夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其唯象乎亂而不能惑變而不能渝非天下之至蹟其孰能與于此故觀象以斯義可見矣其明象曰夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言主于象故可尋言以觀象象主于意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故言者所以明象

得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄所以在
先得兔而忘蹄筌者在魚得魚而忘筌也然則言
者象之蹄也象者意之筌也是故存言者非得象者也
存象者非得意者也象生千意而存象焉則所存者乃
非其象也言生千象而存言焉則所存者乃非其言也
然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也得意在
忘象得象在忘言故立象以盡意而象可忘也重畫以
盡情而畫可忘也是故觸類可為其象合義可為其徵
義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎又苟合順何
必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬而或者定馬于
乾案文責卦有馬无乾則偽說滋難可紀矣互體不足
遂及卦變又不足推致五行一失其原巧愈稱其縱
復或值而義无所取蓋存象忘意之由也忘象以求其
意幾斯見矣○以上皆舉例即此以見非關互體盡自
王弼以後儒說卦變之非朱漢上卦變只變三爻餘不
前然也後儒說卦變之非可推其以初變四二變五三
變上者亦非也易辭无之不可盡信朱子據易理論變化王弼據形氣論
變化所以異何燕泉曰變者化之漸化者變之成他日
謂門人化是漸化變是頓變或問不同朱
子謂本義固是然易中化而裁之謂之變則化又是漸
及變則又化化長而變短此當通看按鄭玄註先有漸
漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本无舊
形非類而改者亦謂之化按朱子據易言弼即玄旨非
類而改即養生起化意悖道也程朱先甲後甲先庚後庚及納甲之說
蠱象先後甲巽爻先後庚各具本註下待程子曰甲者
事之始也庚者變更之始也十干戊己為甲得中則變

故謂之甲事之更改當原始要終如先甲後甲之義
子曰先甲三日辛也後甲三日丁也又曰先庚三日丁
也丁所以丁寧于其前後庚三日癸也癸所以揆度于
其後程朱二解說者以程子為得卦義朱子次之然此
其以十支取象其于義也亦善而于本卦象爻之意則
未合矣後世儒者乃假此為納甲之法不知納甲者朱
子非之語詳于啓漢唐宋諸家納甲互伏世應飛伏兼
包之說此皆後人不知妄為揣摩臆度之說具傳易下經書簡編多錯讀書擇
其可通缺其疑薛敬軒曰易書春秋以數千年簡編之
釋其義難矣不若守朱子讀書之法通其可通者缺其
不可通者又曰諸儒解經多入外義惟朱子只主本義
而无泛論又曰易書春秋誠有不可強通者只當伏其
疑又曰近世易書詩春秋四書傳註之外世儒纂集諸
家之說附釋其後雖時有發明其實太繁複汗漫而學
者終不能遍觀而盡讀反于正經本旨日至蔽隔文離
先儒燭龍之譬正如此說經所以明道不必以己意強解及以文
字講解朱子曰經之有解所以通經經既通自無事于
只滯在此則何時得脫然會通也且所貴乎簡者非謂
欲語言之少也乃在中與不中爾若句句親切雖多何
害若不親切愈少愈不達矣其嘗說讀書須細看得意
思通融後都不見註解但見有正經幾個字在方好又
曰解經不必做文字止合解釋得文義通則理自明意
自足今多去文字上做少間說來說去只說得他自己

一片道理經意却曉過了要之經之于理亦猶傳之于經傳所以解經也既通其經則傳亦可無經所以明理也若曉得理則經雖無亦可解經已是不傳已若只就注解上說將來何濟如畫那人一像畫成却識那人別人不得須因這畫去求那人始得今便以畫喚做那人不得

世則執膠固一說不知變通所以于理晦
明易理理

疑則惑易示人不一何疑何惑之有學至于不疑不惑則辭有得者如此後世中人以先入之見為主即膠固不可解易理一定辭象變通知其一

後世好易論易專主筮驗或主心所以辨說則煩
古今人知易為天地間大道理皆好言易蓋不

周易全書

卷之二

百十四

知理而以心言又以筮驗言此注易誤為害大

吾欲注周易本章宜何先曰宜易先客曰何也注易誤猶不足以殺人注本章誤則有不得其死者矣世以弘

景為知言曾不知本章所以辨動植之性注而或誤其害有數也易之為書盡性至命而開物成務不明其義

而為之立言如王弼何晏之徒既自喪其身又亡人之國至于天下板蕩神州陸沉數十年而未止其所殺豈

與本章一物之害比哉王何談易尚玄其效已若此况過談六經而誤者又何如邪弘景之害於是大矣

卦學二十

此略舉易中語發明之若求其全則在全易一部易皆學也孔子刪述六經著論語

曾思孟大學中庸孟子諸書凡言學皆發明乎此也此外寧復有所謂學哉其問分而為四者以一理分

四道所謂易有聖人之道學此即學聖人為一以易中卦爻辭皆示人以為學之要為二以易道不明後世以心為易以知為道實出禪氏異于聖人者為三以後世稱學以禪為宗亂易害道所當深闢以正經明民維世為四其辭多重復可厭然亦本易中聖人之意諸儒緒言參以鄙意者也學者讀此即知道知

聖學矣豈待它求哉

學一
此聖人以一理分四道所謂易有聖人之道學此即學聖人者

聖人論學易即學道易占即一貫神明默成即知行是

故孔門論道在一貫學在知行即易
夫子言學而時習之曰吾志于學曰

周易全書

卷之二

百十五

好學又曰為學皆惟言學爾未嘗指所學者何在乃獨曰學易則所學者易也易有太極理也一也即性命之

理所謂性與天道即此以此太極生八八六十四卦三百八十四爻數也萬也即辭象變文生成章所謂文章

者即此今言太極理一生出卦爻象數為分之殊即占也夫子謂一貫一即理一也貫即生出者貫通于萬事

萬物之殊也其義同也此謂占即一貫故孔門謂道在一貫者如此以學言人有此心即有此理一理即生出

分數即有萬殊學當求以貫徹乎此故學之始在于知之及及即神而明之存乎人也既知之在于行仁以守

之能守即行也即默而存之不言而信存乎德行之其間有生知學知困知安行利行勉行之等至于知之一

成功之一此一即一貫之一也所謂學在知行者如此然此皆心也心之形體本一也所有而具此一理自然

生中象數之殊即天下人心所同然者也。以已所有而具天下所同然者，孟子所謂心之所同然者也。義也是也。若釋氏以心即理，理即是心，見心即見理，心外不必求理，有理即障，故又以理為障，除障即工夫，障猶障礙，指理在外為心之障礙，故也。如此乃謂之上乘，尤上妙道者也。故凡言道只一箇心便足。凡言學只一箇心便是。以道即是心，則死所謂理之一以觀心，即是學。則死所謂象數之殊，如此則是心為人人所有，觀心為人人所皆能，至易易矣。何待于學術？何俟于教法哉？如此心果是道，則聖人當先言之。何若此之諄諄也哉？○聖人言占言一貫，後儒以理一分殊明之最明，又當知理一即易理，分殊即分象數，殊即萬事萬物之殊，故理一即知來分殊，即極數，故謂極數知來之謂占，即聖門之一貫同義如此。

孔門論學取效

周易全書

卷之二

五十六

為義

聖人言道始于虞庭，言學詳于商書。孔門發明之，其義大著，而所以為學者，至朱子乃釋之曰：學之為言，效即易效法之謂。以成象為乾效法為坤，坤效

乎乾也。又爻者效也。效天下之動者也。皆以倣效則效為義。近日世儒不知易義，乃以學在心言效則求諸外，豈知易理乾以之成象，坤效乎乾而為法，法則詳密可見者，又凡爻以效乎天下之動，皆取效義也。如以易書效求外然，則坤效乾亦未諸外，歟！此世儒之非矣。

即前卦圖卦說觀玩明察發揮即讀易書理以此而明

理明而效法之是為學

說卦言昔者聖人作易即作易書，伏義仰觀俯察一章，即伏義

作易聖人設卦觀象繫辭明吉凶章，即文王作易此以卦畫言之易也。天一章，幽贊神明一章，此以蓍言之。

易也。此俱以圖言。文王周公辭孔子各章發明其義，俱以說言。皆明易也。合圖與說，天地萬物之理備矣。是故學者觀玩圖畫，揲著法須明知天地萬物之理，如止以觀玩圖畫，揲著法即為學，易不才天地萬物所以然之理，則圖為壁上之挂說，為口頭之話，著為揲中之策，所謂買櫝還珠者，奚益也。故圖書著皆易道，觀玩明察發揮皆學易事，以此明得天地萬物之理，理明而效法之，至于自得始盡易矣。

聖人生知安行以理言觀象玩辭觀變玩占則在交變變通趨時隨時

為義所以重學是為聖人學易

聖人天縱生知安行者，指知行此易理也。理則一定不易者也。聖人先明乎此理，故曰明理然則理一而分則殊見，乃謂之象。即日用之所見者，言天下至顯

周易全書

卷之二

五十七

者，也不定者也。惟變是適，即日用之所過者也。言天下至動者也。上下無常者也。極數知來之謂占，即日用以理生數之占，占則始于一理而散于萬事，未歸于至神無方易，无體神不可測者也。惟象至顯不定，故貴于觀。觀則天下之象定，故曰遂定天下之象，以變至動无常，故貴于觀。觀則天下之變有典常，故曰既有典常，道不虛行，以占則神无方易，无體神不可測，故貴于窮神知神之所為也。及文王有辭，後周公孔子亦玩辭，故曰玩辭說卦言聖人有以見天下之至顯，又有以見天下之至動，又曰吉事有祥，象事知器，占事知來，觀其象辭，思過半矣。皆是也。即此見聖人學易者如此，實見易理一而交易變易變通隨時為義，故也。至謂假我數年五十以學易，乃夫子以易道難明，故為是謙已誨人欲人之明易道是也。實乃聖人生知安行亦知行此道理，本明

者惟交變變通隨時之義聖人豈能必哉故假我數年而學者學此也聖人本无過而曰无大過者乃謙誨也兼此二義始全

易言性命之理一道分爲辭象變四道至于神化亦一道學易窮理盡性至命一道分爲觀象玩辭觀

變玩占四道終于神明默成一道是皆爲易有聖人之

道是故學易即是學聖人論易理只一道即性命之理即易有太極即理一是也分

爲辭象變占四道即兩儀四象八卦定吉凶成大業分殊也約言之即神无方易无體神不可測一道也論易

學只一道即窮理盡性至于命理一也分爲觀象玩辭觀變玩占四學化裁推行分殊也約言之洗心退藏至

周易全書 卷之二 夏人

千密神明其德神明默成亦一道也此始一理中散千萬未復合于一此一理則公天下人人共有而學則聖

人所獨賢人于此脩之衆人于此悖之也是故易有聖人之道四觀象玩辭觀變玩占即學易學易即學聖人

也語前圖說下詳具傳 **易四道觀玩占居動乃爲動靜**易一二三四五篇下

皆必有所事之學辭象以靜言占變以動言靜則不變動則變也皆日用也非二時也先儒

曰靜中必有所事无事則靜必偏于枯寂故曰玩象玩辭又曰雖有動必有差動而无事則必有差違故觀變

玩占觀象玩辭于靜孟子所謂必有事程子主敬涵養是也觀變玩占于動中庸所謂非禮勿動朱子所謂變

占必于動又傳曰不向動時動省猛更于何處真真腹邵子謂物從動處起數是也皆學也易者易書也而道

爲聖人之道皆易有之則夫觀象觀辭觀變玩占皆學易也學易即學聖人也 **以尚玩觀四義**

以者用也聖人作易前民用无非欲人之用之也故凡易中曰以者此也尚隆上等重也謂用易者以之隆上

尊重之也簡端曰何以尚辭曰擬之何以尚變曰議之何以尚象曰取諸何以尚占曰極數知來非常曰觀細

察曰玩有事則非常故觀无事則細察故玩觀則一時玩則有契之之意朱子玩者觀之詳張子所謂愈讀愈

有味者即是也 **制器尚象觀象**制器猶言措諸日用總之皆學也

以用乃變通形乃謂之器即此制者裁度于心因事制宜之謂制而用之即此日用間有所制而不違不差俾

用當其時時當其宜如所謂時措之宜者即所謂不器者也先儒又謂凡民用物用皆稱器如圖象卦畫如自

周易全書 卷之二 夏人

強法乾厚德法坤經綸法屯之類皆民用也十三卦綱目取法離之類皆物用也苟言民用則遺乎物言物用

則遺乎人蓋象本无所有无所不該无一一人一物能遺之也觀象者得其象而知其所以爲象則可尚之以

之則象之道爲我器矣○蒙引曰伏羲有畫无文使人觀其象曰民不可使知如上所云要是聖賢分上事又

問聖人未繫辭之前全无文字可憑恐終只是觀象以斷吉凶而已曰觀象以斷吉凶在聖人亦須有箇法則

處之不是人人着他自觀象以斷吉凶也此疑誠然但知者觀象而知象之理次下者觀象而能由象之理皆

觀也而不能者使知象者告之亦觀也皆主此理爲言未嘗有他法也雖木有辭而理以象顯有不待辭顯者

今謂辭不相應而須觀象盡變則得意是也○希夷氏曰義皇始畫八卦重而爲六十四不立文字使人觀

其象而已其後觀象之學不傳卦象難明人之觀象不過以爲筆畫而已然其學雖不傳而寓其意于筆畫之間即畫而求其理則亦有可推者一者理也是象之本也義之象在圖爲太極爲兩儀爲四象爲八卦以圖示人而使觀之者即觀此象也文王更置卦位而亦以象之著見可見者爲圖爲關爲往爲來變通爲象而推究其象之所自闢而關闢而闢往而來來而往而所以爲闢關往來者以示人而使人觀之者即觀此象也象本于理以此理措乎日用即制器也是象之顯設也此制器尚象皆謂觀象之學也

言尚辭玩辭
日用間必有言凡語話酬問應答謀謨論發通見達于萬事于萬物者乃言之常且顯者言性與天道乃言之精且微者皆言也○義皇有圖元辭又王本義皇之意而設卦繫辭故辭者起于易象難傳之後所以言平

象尚辭即尚象玩辭即明乎象也故繫辭傳有曰元辭發明乎畫數奇偶之象而實本于奇偶所自出之理也理者性與天道之謂也象者萬事萬物之事之謂也此性與天道之理則有此萬事萬物之象程子曰至微者理也至著者象也體用一原顯微無間觀會通以行典禮則辭无所不備其有得于此矣易中文周象象之辭何嘗有性與天道之說乎而其取象之意則因假物與事之辭以明乎性與天道而已故曰尚乎辭而玩之者正以其辭而得其所以爲辭所以爲辭者即性與天道也如以爲辭而已矣而不本于所以然焉則六十四三百八十四條亦後儒之談玄說空衆人之口頭說話而已○陳希夷曰聖人于是乎不得已而有辭學者謂易止于是而不復如有畫矣程子曰理見乎辭則可由辭以觀象後世能據其辭以明象則易道可興但不得

其辭者衆此易象之所以雖存而難知也觀辭之法何如亦曰因辭以考象因象以証辭二者合而以心體之以日用人事驗之是乃伊川之所謂得其理而象數在其中也伊川又曰古之學者皆有傳授聖人作經本欲明道今人若不先明義理不可治經蓋不得傳授之意云爾如繫辭本欲明易若不先求卦義則有繫辭不得又曰聖人用意深處全在繫辭詩書乃格言然則所謂辭則觀其象而玩其辭者辭中不變之學蓋謂此也

動尚變觀
說卦曰爻象動乎內吉凶見乎外此內外反卦則外爲正卦爻象變乎內而所值之吉凶即在干此其矣變之不常也而每于動者觀之人不動何嘗有差只是一吉而已故曰吉一而巳動可不慎乎有吉凶悔吝者皆自動生也朱子曰看來處大運中无一時閑

吉凶悔吝各一息不曾停如大輪一般一倏滅將去聖人只隨他恁地看道理如何這象則將這道理處之邪裡則將那道理處之此其意合乎動變之說而觀變者以此也先儒曰變者必有不變者在觀其變而得其不變是知變者也不變者一也然觀變上動靜虛靜曰動是幾處有善惡兩端之分周○然動靜虛靜曰動是幾也此言動字最切要然此○然動靜虛靜曰動是者觀之傳曰日往則月來又曰天運地運又曰地道流盈又曰日中則昃天地日月與時消息而況于人乎

上卷尚占玩占
各即心之幾理之定先知之在心者蓋理一而已順則吉逆則凶吉者理得即心之安處凶者理失即心之不安處悔吝在順逆間于理有離即心不安之處也厲即心不安之處也無咎即心初意其有不安而今无之

處也此象屬于心不從外得者也而實有幾焉幾則理之先見者也而後世不知吉凶悔吝係于理而以禍福之未來者當之則認福為吉認禍為凶夫吉凶則致禍福而不可以禍福即吉凶尚占玩占將以順理為趨吉去其逆理為避凶或在吉凶之間則受于悔吝處于无悔悔亡不致吝爾如其順理心安則禍固亦吉理不順心不安則雖福固凶禍亦凶何者禍福固亦有不能免而理則至定此心可以順之也先知而順之上焉者聖神次焉者君子占之道如此孟子所謂盡心存心之學順受其正知命不立嚴牆者而不占者聖人所戒以其不知尚玩占者也嚴矣夫此即所謂開物成務前民用而蔡虛齋所謂易以道義配禍福而不以禍福為利害是也讀易者當詳象變占先後占而後見其為象有究心于學此占焉作易之序在義易有

象而後見其為變周易有占而後有變有變而後有象有象而後有辭學易之序不能无言亦不能以无動動而有成曰器言動而器則必本于十筮之而後明惟占而理明然後動器皆道也虛齋蔡氏曰天下固有議論道理不及吉凶之應事物之不閑利害者則尚辭而已若有事關成敗之殊途凡涉善惡之兩端者須用剖析則尚占以决疑是為辭占之辨天下固有常行事例不待思索裁度只據見成道理行將去則尚象而已若有事偶值是非利害兩途未决須用商量裁處隨機應變故尚變是為象變之辨尚辭在平時議論尚占在臨事决疑此言是精當特以占在辭後尚是操筮之說邵簡謂周易為十筮而作故仲尼論聖人之道四而占後焉後之者歸重之也又曰言卦著理一取辭象變占也動也制器也皆待占而設也

亦一卦有辭象變占著亦有辭象變占四者缺一未足以盡卦著也以其理之一也理一故學一說卦于象象變曰化而裁之存乎變推而行之存乎通于占曰神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行皆明理稽疑一理皆學聖人以著法教人明理明則行事有疑則據著决其行事則亦不疑亦所謂决疑也易制著明理又言據著稽疑明理者易謂開物成務以成天下之亹亹以此洪範稽疑則專以國有大事則稽疑又禮决嫌疑定猶豫此理與事之辨要之理與事一也所謂體用一原顯微無間也先儒謂明得理即决得事聖人大事必稽疑乃欲人共明此理當如此故曰稽疑也非如後世假占驗強信并以惑眾者也聖人以易理稽疑即所以明民

朱子謂易中占辭有戒勉之義正聖人輔相天地之意開闢以來即有稽疑聖人以此易理稽疑故曰著筮即易中明理之辭蓋以此明民明民即開民迷迷開即知理之當為與不當為即其驗也若順理者驗非理者亦驗乃起人微倖苟免之心非易旨也故朱子論易主卜筮以卦爻辭為占辭有戒勉之義正聖人輔相天地之義此之謂學讀易者知此乃謂之見易後人不知妄議之非

易中言義學先天之學周易後天之學先後則二而天則一學亦一學即作聖事夫邵子曰所謂先天之學又曰後天之學入用之位蓋以先天主體即立本後天主用即變動入用即入變也蓋天指一言先天以正卦生成言後天以反

卦變通言學易者知正卦生成所謂先天勿違又知反卦變通所謂後天奉時勿違奉時皆學也是故不觀先天无以知生成之義不觀後天无以知變通之義即象象變占所在故曰學學即事天也故曰自天祐之吉无不利

孔門言理言辭象變占即象數其後有理學象數之

性命之理即夫子言性與天道後所謂理學者即此辭象變占文生成章即夫子言文章後所謂象數之學者即此語

聖人于易示真知躬行乃為實學

性命之理即太極即一學者欲使知之則難以遽知亦未遽信亦未能必存聖人示人以觀辭玩變觀象據此辭象觀玩則有者落可知可信可存如夫子所謂知及程子謂識得此理以誠敬存之者工夫到此即所謂知天知性知德者

周易全書 論創卷之二 五十四

知之則一理明矣自此一見于八卦六十四爻象變通皆本于性情氣質時位為言則所謂理性情變化氣質識體辨位揆方趨時皆次第可到矣此夫子所謂仁中仁行程子所謂行處是道即所謂躬行君子有得矣故學者以此根諸心微諸身一舉目一步履之間得之所謂不徒言之亦既蹈之知之非艱行之惟艱不艱矣詳具各篇下此後世所謂真知躬行之學也惟真知躬行故學也實

聖人傳翼為訓詁之

學訓詁明故學可至

文王周公辭不損益于義皇卦畫之外孔子傳翼不損益于文周之

外惟據卦爻發明如此具卦讀下此後世所謂訓詁之學也惟訓詁明斯學可至也

聖人言道必

言學言學必言教言教必言術學庸論孟備言易中亦

詳宋諸儒中惟朱子發之為儒術其義明備

孔門重學從入以教教則以術凡謂大學之道為仁之方孟子教亦多術道則所由行之路方則所由行之方術則入日用所行之中道道方術語不同義一也即所謂道術

學術教術朱子以女為君子儒又指為儒術是也觀凡人學即欲知道知道者鮮能惟中人以上可以語上可

唯一貫者可以幾此下此者不能知則在于求知求知者必有所從由從入即道方術者是也故學非教安能

入教非術安能行而其教實自聖人設聖人亦自天所命之性人之所率之性以修之非干當人之身之外而

求之也是故聖人設之易中示人以明天道察民故皆即明理以觀象玩辭觀變玩占即明象數由觀玩所得

至明察皆從學入學從教得此教術所以行也近世說

周易全書 論創卷之二 五十五

心不言教術儒術見朱子于論語所發明孔門四教與及為仁之方諸語乃以為外求支離是非朱子即非孔子也即宋儒中周程張邵明理最的乃于此獨朱子為精故孔集帝王大成朱集諸儒大成千古所再見也余以此訂千古之疑訂

疑實守道即傳易也

學

此卦爻辭皆示人以學道之要者

聖人言學備于經傳十翼

易是千古聖人論學論道的要領未可易言者六十四卦爻至十翼備言之如乾坤二卦曰身心性情言行知行敬義誠明德業出處進退存亡得喪剛柔動靜善惡幾微四端五倫如說卦首章知行能次章居玩三章失得小疵補過四章仰觀俯察仁智五章知仁六章廣大

七章宗德廣業著策變化入章極深研幾九章知六
候十章神明默成下篇章章皆同此之謂全體大用无
不該皆學易也總觀之觀玩內首知即易神明知及
朱學在致知器識是也次言行即易默成仁守程朱
先主敬

十翼中繫辭傳今作大象內論學論治者最
者是也

六十四卦卦體如乾自強不息坤厚德載物離繼明
照坎常德行震恐懼修省艮思不出位巽申命行事
兌朋友講習其論學論治工夫精

在理性情 八卦健坤順坎險離明震動艮止巽入兌
說性情之德即以易理之性情得中即

中庸之中正情即中庸之和所謂致 卦又象氣質學在
中和天地位萬物育者皆此道也

周易全書

象論例卷之二

百五

五

變化氣質 卦又中陰陽為氣剛柔為質稟此氣質不齊
而本于理則一易以易理示人明此理即能

一陰陽之氣一此氣即能一剛柔之質質變則化矣是
故學易觀已質之剛柔何如剛則變柔柔則變剛必求
于相濟至于中正成德斯為化矣書所謂矯偏歸正救
弊至中中正即理也苟剛柔有弗然焉即變化之又不可
執剛柔一偏如 卦又全體二體學在辨體一八純卦
執之亦非變化也

二體取象如坎全體習坎則取內外二水重流者言險
也二體則險不同下在險上出險也離全體繼明取上
下二火重發者言明也二體則明不同下生明上向明
也震全體存雷取上下二雷叠出者言動也二體則動
不同以下動上動泥也艮全體兼山艮內外二山背
立者言止也二體則止不同下止行上止已也巽全體

隨風取上下二風相因者言入也二體入不同以下入
伏上入者也兌全體麗取內外二麗相麗者言說也二
體說不同以下說係上說見也此在八純卦全體如此
自入純卦外其五十六卦凡遇上下二體或險或麗或
動或止或入或說者不同則又當因其時而體中
運合上下二體此所謂隨時而變者也

六位時成在辨位 全體以位言陰陽為位剛柔往來居
剛居陽位柔居陰位為正然亦有剛居陽位柔居陰位
為過如九三六四者初九上六者皆所謂剛之過柔之
過者也如剛居陰位柔居陽位為不正然亦有剛居陰
位柔居陽位為不及者如六三九四者初六上九者皆
所謂剛之不及柔之不及者也惟二五剛居陽九五柔
居陰又六二為神紐居陰剛居陰又九二柔居陽六五

為中正則中也是則陰陽之位時成不易而在剛柔之
質往來居之則有不同是在于剛柔之過不及者變化
之即二五得中而亦當于中正變化之乃與諸爻之過
不及者相與皆相得也此吉凶悔吝之所由生變化之
則可吉免于悔吝各屬无咎可消不長
乃善處位也先儒謂六位時成人日用間觀自己所居
之位何在即以此位處之所謂素位而行隨位盡分者
也又當自觀已之剛柔何如如在陽位陰位則隨已之
剛之柔何如以居之此亦 卦又有辭在率辭揆方
時乘六龍惟變是適之意

率其辭而揆其方辭各不同而又各有其方如乾健上
坤順下震動下艮止上巽入下兌說上離麗下坎陷上
乃所當之方如乾健下坤順上震動上艮止下巽入上
兌說下離麗上坎陷下乃所未當之方乃率其為健順

周易全書

象論例卷之二

百五

五

動止麗陷入說者而探其所居下居上之方或宜上或宜下或宜下或宜上或宜互不相礙易之此換方元當方與未當方皆道則皆善也即所謂探道者至于所與入亦有健順動止麗陷入說之情之異則亦視其所居下上之方以吾之情探彼之情于其方變易以與之有不可執一執一非變化有不可執一執一則與之有善類也所謂與人為善也

八卦時物時義程子以謂

隨時變易以從道學在知時

朱子曰伊川曰隨時變易以從道主卦爻又曰變易

以合道明道曰其體則謂之易其理則謂之道又曰易以立道窮神則无易矣斯謂之易窮神之易以易之本原言變易之易其理謂之道立道之道以易之卦爻通變言以通變為道能隨時變易以從之久即合之又

周易全書

卷之二

重玄

重玄

久則窮神窮神謂得易本體无所蔽塞渾然一體即與无體同矣故曰无體是學易工夫至于聖神功化之極處總之本先儒謂是易在知時蓋知時即學易極處即時中即權也近儒崔後渠曰一曲之見難與共學蓋以只主一見又主先入一見以此硬主張直豎橫議將去不順目前道理即不知時即拘一曲矣故學易當知此意詳卦說易為聖人作易以憂患以懼以悔而言介言

度言大川處无切此聖人與民同故以此洗心齋戒亦

欲與民同見就就業業无時而已與天行不息相似

曰明于憂患又曰出入以度外內使知懼又曰懼以終始其要无咎懼者乃善心生不敢輕動之謂所謂吉凶

悔吝生乎動動可不慎乎慎者即懼之謂也是學易在懼可見又曰震无咎者存乎悔此悔者追憶敗圖之謂是學易在悔可見又于上下二體之間以介以度以大川又當以介故曰憂悔吝者存乎介外內以度使知懼大川利涉不利涉不可涉寓戒勉可見總之曰作易者其有憂患又曰聖人與民同患即此而見其憂悔吝者无咎利害八象聖人與民同而聖人獨以憂患悔懼者先得于洗心退藏之中有神知來智藏往所謂順時時以處之于先不失其正于終者與民異也然此白學亦以此示人與民同學免于憂患悔懼易之道也

中凡吉凶悔吝厲无咎利害為失得小疵而要在无咎

故以震无咎善補過見聖人寡過无大過无過日用常

周易全書

卷之二

重玄

重玄

行為素位隨分隨時之學

易言吉凶悔吝厲无咎利害八象獨于无咎重言之其曰

震无咎存乎悔曰其要无咎震者震動悔者遷改要者要約歸宿謂震動遷改要約歸宿在无咎又曰无咎者善補過者也凡人常常多過一有過或能改即補補即无過矣易之善者謂此夫子可以无大過者即此所以然者以人日間不能无吉凶悔吝厲利害亦不能皆吉凶悔吝厲利害然皆一失一得一成或自得自失自疵或與人相失相得相疵惟无咎則始失後得前疵後无皆平常日用如此即所謂善補无大過者即道也故以震要言歸本于悔懼又曰易者使傾危者使平義命二易之道是也觀八象无咎獨九十六者以此

字生吉凶之義

說卦傳論著法終于和順道德理于義窮理盡性至于命此義命二字為學易

極功乃言于著法之後聖人制著法教人以明理即為
學後世專以筮指驗言然不驗以理而驗以事應是不
以理應事而強事以求驗
非聖人畫卦生蓍本意也
尚學易者學之于平時故曰觀
玩實一也特就用學字分之
敬以直內義以方外與

以禮制心以義制事見安勉之辨

聖人于坤言敬義為
先以字在後見敬義為

乃心體所本有以所本有之敬直乎內義方乎外此性
安者也商書以字在先禮義字在後乃是以此禮制乎
心以此義制乎事此學勉者也此見易為本
體生成商書為用工工夫自然勉然不同者
聖人言學

易在默識心通即神明默成後世學易二種皆借以為

周易全書

不占例卷之二

聖王

言朱子曰易須默識心通只恐文氣徒費力今天下說
讀易只是讀卦辭論學易是學卦辭實說話皆文義

也陳居真州曰玩一爻今唐大史順之語人作一
詩不如玩一爻此皆不過玩爻之辭而熟記之孰知卦
有一卦之理爻有一爻之理豈可逐爻而玩又豈計曰
而玩耶此以記辭亦可也乃舊時談心易者則于玩爻
者非之為零星之學无益于得似是矣而在彼所學只
以欲耳目觀心為是一切不求諸爻則尤无益于得較
之記辭尤為空寂矣說卦居動則觀玩四
語最為詳盡語學易者舍說卦无所之矣
易道重其人
其德行苟非其人則道不虛行近世則以一講說便稱
學一說心便是道不問其人其行乃人品世變由茲是

故聖人專行

中庸曰苟不至德至道不凝又三待其

曰苟非其人道不虛行蓋致意于其人其德行又以不
虛行決之也本以易理難知亦難言惟神明則知之真
默成則行之至不言而信乃言之當至于信即吾欲
无言自得之也聖人之學本如此今不論其人之德行
之賢否皆言道好為人師者亦不論其人之賢否為第
子者亦不論其賢否開口一講說便為學一說心便為
道而實非其人又非其德行何以為道適以欺世盜名
敗德壞教而已况有一種好為高論妄自尊大者即其
是已非人已不可入于其彀之道矣况彀道乎此棄世
所以尚言不尚行之風故曰人品世變由此滋易不虛
行聖人貴實行至是而知聖人
為天下後世憂之防之至矣

周易全書

不占例卷之二

聖王

學三

此以聖道不明世儒不知易理以心為
易以知為道實出禪氏異于聖人者

聖人見太極又有以見至願至動知變化之道知神之
所為衆人不見故不知而禪氏指見心即為性心乃衆
人所同有日用常以應事物不必言者今之宗禪者以
見心為聖學實與聖人大異
人舉目看天地人物即見
太極為天地人物之主宰
所以為命為性為神為變化為顯為動者不可見惟聖
人見之其曰有以見以即指此理而有以之者聖人也
其不見者非也而實未嘗无也其見者有也而實非始
有也所謂元而有也惟无故衆人不見惟有故聖人獨

見聖人獨見神明默成不言而信衆人不見故曰苟非其人道不虛行此之謂天下公共之理聖人衆人所同者也然見而有見不見者聖人衆人所異也若心則已所有衆人所同有日用所常以應事物有不待以言指點者乃禪氏不知天地人物以此爲主宰非獨不能見亦不求見只以一己心之虛靈即是性一欲耳目所見聞無住著無障礙卽以血氣凝聚開明處如火之光卽爲悟徹卽爲有所見以所見卽爲性此外元他所無亦無所謂性命矣今之談良知者卽以良知爲性爲天理爲道于此卽爲盡性盡道實則只見自己虛靈而已故其于天地人物所主宰爲性爲命之說一切不知不能无所分別凡千人之言性命者卽以爲支離則指一己獨有之心此禪氏與今言聖人論學易以知行卽學者所同實與聖人之異者也

由行理數占象變皆日用所由而知卽知乎由之所以然故由衆知鮮

然故由衆知鮮天地間一箇理生出之爲數見之爲象動之爲變皆此理之所生所見所動也

日用間凡生處卽數見處卽象動處卽變曰生曰見曰動皆日用之所共由者也凡此理乃羲皇始畫之爲爻文王設卦繫辭孔子著之爲傳爲翼程朱發明人日用

凡由此凡知知此所謂不可須臾離者皆心也心固由此知此其所由者道也所知者道也知由均是此道

理孔子謂可使由之不可使知之孟子終身由之而不知其適凡之字皆指道言且以知由並言知貴于由者

以知得所以然親切則由之曲當所謂知及仁守者也

初不知惟是由則于之中當如此者或以不知將有昧有蔽或過或不及或陷于差錯非詳有之至于非詳

則不能由故曰莫能由惟知之故由之當所以由重于知也能由者必在知也指所由者爲非道又以心卽是知知卽是道凡由者非道已失况其所謂知者又指禪而言不亦又大昧乎聖人言性真于

心指在天言禪氏言心卽性指在人言故今以知言者卽以心之靈氣聚處爲悟悟徹爲說樂卽爲性命爲天

又自指爲易簡直捷玄妙一悟便了所以爲異端心以知覺運動爲名是一箇腔子軀殼腔殼中有血氣血氣

中虛處則靈靈處生知覺知覺能運動一運動便在事物未有不交于事物而可以言知覺運動者故虛靈者

以形體言知覺以妙用言聖門論心如此至于論性則卽虛靈中之所有知覺運動之所主者也聖門論性如

此合言之心中卽有性也禪氏以虛中之靈處名真識亦名善知識卽謂之曰知實卽其靈處言也以知覺處

名現識又名分別事識又謂之曰智曰見實卽其知覺處言也惟其以靈爲真識爲善知識爲知故在于悟悟

微卽血氣之虛處其靈瑩微光明快活惺惺自便自由惟其以知覺名現識運動各分別事識爲智爲見故在于絕智除見此釋氏論心如此至于論性亦卽此外

其與端之
聖人言知指知識知覺此事物禪氏言知專

指心不及於事物

古聖人言知者一今學則禪氏言

子未有知而書知之惟艱行之惟艱知之曰明哲則書
惟乃知民德予罔有知孔門曰生知學而知知知德知
天凡所言知皆指知識知覺即識之明處合言之則
一分言之則識淺而覺深又識其當然覺其所以然也
禪氏始言知如楞伽經有三識曰真識曰現識曰分別
事識真識指虛靈言現識指知覺言分別事識即知覺
之運動交於目見言整齊子謂今之良知乃真識而知
覺當為理識分別事識者是也惟其以真識舍知識為
良知即識也故曰良曰自足又指知覺運動處為現識
為分別事識故曰無待於外不得而遺又曰不假見聞

周易全書

論例卷之二

五五

五五

今之以禪第一玄第二孔
子第三皆由此得之也 聖人言道言學不言心只言

知行禪宗言心知不言

知此古今學問之辨

心指虛靈言虛靈中有知識知覺即知也凡人同此
虛靈知覺凡日用無非虛靈知覺之所為是即心也虛
靈知覺即知其所為即行故凡言道言學不必言心而
惟以心知者有蔽塞不能知覺知道理乃有待於致知
致即行矣又凡言知行者以知行此道此理所謂假道
路之道以為名譬之路素知在此從此而行行而推到
極處謂之致即是學如不知路在此則須問問明乃行
行乃致即是問所謂學問者如此凡學凡問皆心為之
非心何以能哉惟其有素知不知之異此生安學勉困
利所由以有差等也今而乃曰知是心行非心何為哉
又不分知與不知之差等乃一槩以人人有知自能知
不待乎行又何為哉○又聖人言知則實今世學者言
知則虛蓋聖人言知為行之始行為知之終即易知至
至之知終終之之謂故曰實今學者言知即知即了
知了即是行稍及於行便為以外且以聖人言躬行為
外求又以真知即是行借言知行合一蓋知行本是一
者何待合即加合字是即判而二之也此天 乾主始為
下學問大體在此有志於學聖者不可不辨 乾主始為
知坤作成爲能今以心爲乾坤知能爲氣悖易旨 乾以
易知之知字本主字坤能者謂坤順乾所主成其有終
即能也易知簡能充之至即聖也近世論者以良知者
氣之靈謂之乾知亦謂之順德以靈氣爲乾到坤无辭
其解但云以順之極厚者言之若干乾无相干又曰天

周易全書

論例卷之二

五五

五五

地靈氣結而為心又若指人心之靈氣便以為乾坤而乾坤皆在吾心之靈結成者所謂知始簡能後得主者即在吾心也且以乾元坤元之說為支離此其言何背道之甚也至于宋儒胡氏亦曰乾見羣龍以知言坤利永貞以行言乾主知而坤主行其分知行亦有未的者蓋不曉說辭傳知始之知為主字能順其所能為能字而以知行為二

學四

此言世儒家認禪氏認心知為易道所謂壞易亂易亦當深闢以正經明民維世者

孟子叙道統在于見知聞知惟知故邪說不能作一作

即屏息所以斯道明行世治

孟子叙聖人見知聞知非謂聞見乎堯舜其人也聞

周易全書

論衡卷之二

夏孟

見乎堯舜所知之道而知之也惟至于知則信實道明而見于行發于政事者感凡有邪說自不能與苟有胡孽作亦自息如所謂見現則消者後世不知而強言自知不以知道言實皆不容於堯舜之世湯武之放孔孟之闢

易道即聖道說卦言易道與史言中衰即聖道興也

衰惟衰故為前代王弼之玄今世儒名宗禪者皆稱義

理奪人為聖學

易道即聖道易學即聖學說卦言易之興其于中古史言易道中衰文王復興者即據說卦為言也文王以前即衰然天下知易者猶眾特不能如上古人人知之眾即謂之衰爾至於孔子大明後時遭春秋戰國而秦則衰極矣惟此之衰則世教不明于上民行不興于下馴至于亂則王弼極矣王

滿之玄一起後世亦以此為易學而不知其為此所壞者凡數百年總之自漢後數千年人不知易學則聖道不明聖學由晦致之至宋周程朱始言而同時倡為立大心易之說者蓋即王弼之意而其宗又非自王弼實禪氏宗果得光之徒授之至于今世以心知即道即自易道之衰人不知有易道故也總之前代王弼之玄今世心學之禪此兩宗占據古今數千年奪入聖學則前之孔孟後之程朱皆為其所晦塞擠斥此聖道聖學之害實為世道人心之害也

聖人著經書首易垂教萬世今時則欲廢書而任心其流之弊將不可言

易言天地萬物之道亦曰理是謂載道具

理之書諸易者可以知道明理聖人立教首此自後世心易之說以謂易理在心心即易是認心為理已失之

周易全書

論衡卷之二

夏孟

乃又謂學只在心不在易書是又認心為易任心行事并易書而廢之其曰六經精柏又曰皆我註脚皆是說也異端所以惑天下也○異端玄釋自漢唐始心易自宋始知易自近時始而近時尤甚非釋書說心神妙機為殆盡一讀之便覺直指明盡所以易入其功只一語一頓刻間及目欲觀頓悟便了了悟即是道此只在腔子內血氣處凝聚時得之在一已者也道則公天下者也非了悟遂可言也如是則古聖人何必作易繫辭如此也故學易者當知師法聖人不當信從異端法聖人則為功難為矣難而有得于理有益于心身于國家天下所謂可以無大過王天下其寡過皆是也從心易知易之異端則為功易且不必工夫為故速且不俟躬行成效而于理無得于心身無益于家國天下不能理也以致高明者得之自尊自大自由自適敢為高論凌厲

聖賢又好爲人師招徠後生後進甲下首則謂狂自恣
借此名色以便其微名利之私圖而其于實無一毫所
得不知陷于自欺欺人欺天誠聖人惡鄉愿關偽學唐

宋讀賢斤玄禪今則鄉愿偽學玄禪併爲一塗是非無

辨遂使高明者先庸衆者和聖學大湮孔子惡鄉愿亂

似廉潔闊然媚于世闢偽學亂真以其言爲而辨行偽
而堅順非而澤周末有老氏者指人身玄牝爲竅以致
虛守淨專氣致柔攝心踵息鍊精絕慾爲工夫遂稱玄
氏其後健者起作爲燒煉採取彼家符術呪咀飛昇坐
化諸術卽老氏以爲外道者也漢末胡僧持梵教入中
國作爲戒律輪迴因果慈悲布施福田利益經識功課

周易全書

論例卷之二

夏天

五百五

諸法其後慧者指人心虛靈爲竅單傳直指見性成佛
證道作上乘不修善不爲惡斷見聞無住着無障礙無
人我相爲工夫以前戒律輪迴因果慈悲布施經識諸
法卽禪氏以爲外道者也外道卽邪徑也自此大興而
老氏以攝心虛淨禪氏以單傳直指人心見性之宗混
入聖門似是而非則彌近理而大亂真也唐宋間諸賢
皆知二氏爲非而未嘗確知其所以與聖人異之旨特
就其中非老者不過指其燒煉等術非禪者不過指其
法戒諸法爲非然不知此諸術法卽老禪者謂外道和
徑者也以此故玄之精于致虛守淨者禪之精于單傳
直指者不肯從不肯服也至于其最首則以聖言儒與
玄禪家事不同而心體同闢之者則曰心體原不同惟
心體不同故其事異惟事異故其教異惟教異故其學
異此儒所以有益于世也玄禪所以存心害政發

周易全書

論例卷之二

夏天

五百五

政害事大殊也此其爲說最明著若心體之旨古今惟
周程張邵諸儒明之周邵則指心體本原至明而未及
于闢之詳二程張邵闢之亦未著有成書矣于始本諸
子之言者爲成書則二氏之說彌近理而大亂真明且
詳矣自宋至今爲盛卽其間有爲立大精神自得良知
諸說借聖賢一二語作爲話頭語柄爲門戶標的指點
傳授汲引後學之端而實宗禪氏以心爲是以知爲道
絕不及于行如稍及于行則以爲跡爲外非之乃所謂
知卽心見性者悟也悟則凡妄皆真不悟則凡真皆妄
其所謂工夫者只在心目反照頃刻間至爲易便也易
便則不必干行行則難凡士人方信其悟之易且便又
以其學指心可以養生既爲聖賢又可長生名利兼得
執之愈堅從之愈衆辨之則難能矣近日諸儒謂鄉愿
卽自欺其心而非忠信廉潔猶知有忠信廉潔者在僞
學自僞言行猶知有言行行在今則惟以悟爲心爲道以
忠信廉潔言行爲非道凡日用任情恣意情意一有所
向卽謂已悟謂卽道凡不忠信不廉潔非禮言行亦卽
道苟有人非其爲不忠信不廉潔爲僞則謂吾已悟道
在我聞人非謂不動心不計校卽道之實際彼之非我
彼由不悟不知道不知際實故也故曰鄉愿僞學玄禪
混爲一途是非無辨亦難辨高明者先溺庸衆者附和
聖人闢邪說正經禁疑詞惑事不欲其惑世誣民乃見
誣惑民者自古而有是在聖人暨能言者闢正以明
民如不從不得不嚴禁重防今道壞教微心溺世衰是

為天地間一大政急務

古之先王凡說詞說事俱直距

世誣民也孟子所謂反經正人心謂邪說詖行放誣詞正開距放即開距邪說也宋儒之道傳也自泰末至宋凡疑惑者宋儒一切正之而宋有妄論者反詆之又必嚴防之雖矯枉過直不顧也乃觀自宋至今正亦以前疑惑不作一歸于止者以此今其書在其義明也自正嘉以後疑惑之論復生今時更紛紛而起祇由不讀其書不明其義故爾今能虛心而誦明之豈至是哉吾意易晦已極當必有聖人復起或有法聖人所謂能言之徒者距之令凡為疑為惑有害于正理者亟為屏息不致為害亦經正民興之意此係古今大關係非尋常小補者未可坐令道壞教微人心溺世運衰也是為天地間一大政急務所以余不量以諸儒之書義擇

周易全書

論例卷之二

百七

聖人學夫

其有係于易者重復書之仍為傳易考以就

正于後聖暨能言者猶以愚蒙不敢妄擬

而異端學心故其學專言精神不言天聖賢所謂棄天

任心先儒所謂弄精神今世謬傳印為聖學不得不闢

自古帝王聖賢凡言學即天即理即天命之性具于心心即虛靈知覺運動知覺運動妙用處即精神此則人人所同有特聚精神存虛靈擴知覺運動以全此理此則人所鮮能則有待于學學由聖人而傳聖人傳自于天教聖人所為即窮理盡性至命知天事天此則聖人相傳心法儒者明此始得其傳謂之聖學自禪氏入學以目攝心心目之間即精神凝聚即知覺靈明稱定慧稱光明稱寶藏便稱無上妙道不可以思議

周易全書

論例卷之二

百七

聖人學夫

之尚侯于後聖後

君子為同心之言

度即此是理是事此內无所謂理纔言理便是障无所謂事纔及事便是障詎知人日用間一舉心目即精神用精神用即知覺生知覺生凡所見皆理凡所應皆事今以為障則必除而去之既除去乎障則是无此理无此事也然則日用間凡心所用其為理之條分諸析者何所謂事之泛應曲當者何所為哉不道令心作一空塊而已不過于心目間閉日歛心特精神作弄一番知覺攪擾一番而已今世所謂致良知體認天理諸說總只是如此今儒指之為弄精神是也程子曰釋氏行住坐臥莫非道又曰會得則活潑潑地不會得只是弄精鬼是也今世自學立教以此為宗纔一閉目歛心數日便以為窮神知化知天事天窮理盡性知命自居為真聖賢所以舉世因其易又驟以為真聖賢然從之即棄天滅理而莫自知其非也人亦不知其非也余謹開

周易全書古文序

古聖人六經始易。易者。易有太極之謂。其理一是生兩儀四象八卦。其象數變占殊顯。設于天地萬物。而具于心。實天下公共之道。聖人神明默成于心。獨見之以人不能皆見。乃畫于書以示之。即作易也是為論道論學之本。伏羲圖首作。文王周公經孔子傳翼。皆作而實。則述周子曰。易何止五經之原。其天地

周易全書

古文序

一

鬼神之奧。近儒林次崖氏曰。五經有易。猶眾水有海。海不可列于眾水。易可列于五經哉。又有曰。書紀通政。詩紀風律。春秋紀事蹟。禮記紀禮樂。皆未詳理一之旨。獨易為詳。即為論道論學之本。後世無知者。周末視為著筮之書。秦得不焚。說卦以言理之故亡。漢初出河內。始稱全書。漢學官置博士。得一經。聚諸儒共讀求詁。示尊重。說卦後得。亦聚

諸儒讀詁。然祇視為著筮之書。其為論道論

學之本。世無知者。故視易為一經與五經並。自王弼以玄虛說易。孔穎達註疏。而易渾其為論道論學之本。世無知者。宋以經義取士。易亦一經與五經並。又無定說。人各以意見為說。專門師授。作時義。宋季有為儒者。以六經皆我註腳。其宗出禪氏。上天下地。惟我獨尊之旨。則是我重而經輕。易之重于五經。為

周易全書

古文序

二

論道論學之本者。非獨不知。而幾于絕者。我國家以經義取士。易亦分一經與五經並。註重傳義。人始知以經窮理為行。既以辭說勝。忽有為儒者。謂道即心。學即心。經常道也。易志吾心之陰陽消息。求吾心之陰陽消息。而時行焉。所以尊易。則是心即易。尊心即尊易。不必求經。其宗出禪氏。善知識。一切智皆從自性出。不從外入。自悟自解。為最上乘。諸佛

妙理非關文字。誦經久不明。與義作讐家之
旨。則是心內而經外。易之重于五經。為論道
論學之本者。非獨不必觀玩。將以聖人為徒
作。亦顯于絕者。喬為此懼。嘗考今文。啓蒙成
書。乃以古文易所始作。二經四傳十翼十二
篇。漢初即混終。以費直系。經合傳重混。數千
年未有正者。宋呂晁氏始正。朱子從之。元吳
馮正之。吳氏纂之。皆未全。今以二經四傳十

翼各為篇段章次。復古易。又取舊考正字韻。
全書。并周生稚子可中任中考定。古文始全。
學者即此可以見天地間有易大全矣。嘗聞
古學者三年通一經。將以明理致用。舍是書
奚以哉。或曰。古易讀于夫子。其不占。假我數
年學易。可以無大過。何其難且煩。世儒六經
皆我註脚。以心知即易。求心致知。即尊易。何
其易且簡。然則何以定于一。竊謂夫子至聖。

有以見易理一。而具于心。為天下公共之道。
其用必觀象極數。通變隨時。以從道。乃謂無
大過。此其學之次第。即難煩至于天下理得。
實易簡也。若人名稟血氣為心。心有知。乃已
所有。一歛耳目。却思慮。攝精神。即學。精神聚
血氣凝。靈明顯。名悟。即理。天道在此。陰陽消
息在此。是則陰陽不生于天地間。太極公共
之理。而生于人心。血氣靈明之知。將視天地

間無理之一。亦無象數變占之殊。故其心遠
理則以理為外。其用不觀象極數。通變。心一
起意直行。惟知有我不隨時從道。即有過亦
以己心為是。過涉于迹。可勿較。較則累心。非
本體。亦非信心。非信道。此其不俟學之次第。
即易簡實虛寂且偽妄也。其流侮聖欺世盜
名其言于今方盛。古所未有。古文不容已也。
萬曆二十一年春正楊時喬書于林塘樵圃。

周易全書古文目錄

周易

上經 彖辭上
象辭上

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比

履 畜 泰 否 同人 大有 謙 豫

隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 剝 復

無妄 大畜 頤 過 坎 離 三十卦

下經 彖辭下
象辭下

周易全書

古文目錄

一

咸 恒 遯 壯大 晉 夷明 家人 睽

蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升

困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹

豐 旅 巽 兌 渙 節 中 過 小

以上二經

彖傳上 依經彖
傳上

彖傳下 依經彖
傳下

象傳上 依經象
傳上

象傳下 依經彖
傳下 以上四傳

繫辭上 依經繫
辭上

繫辭下 依經繫
辭下

文言上 依經彖象文言
上今存六十八條

文言下 依經彖象文言
下今存四十二條

說卦上 此下三篇即河
內女子所得者

周易全書

古文目錄

二

說卦中

說卦下

序卦上 依經序上
經卦上

序卦下 依經序下
經卦下

雜卦 孔子自序六十四卦亦分上經三
十卦下經三十四卦與序卦異

以上十翼

周易全書古文論例

一爲天地自然之易即天地作之伏羲仰觀俯察近取遠取畫之即伏羲作之文王周公後天諸圖卦象辭又象辭皆作之一本于天地老亦述也孔子象傳繫辭文言說序卦皆述之雜卦亦述也故曰作者之謂聖述者之謂明數聖人者兼聖明者也

一易本一常在天地間天地凡主始作成物皆從此出于此求之一爲天地作之即伏羲亦述文王亦述孔子亦述孔門後述以註釋言註釋即訓詁也故曰易一自天地顯出伏羲畫出即是伏羲註釋天地文王周公亦解即是文王周公註釋伏羲孔子有傳翼即是孔子註釋文王推本伏羲程子邵子朱子諸儒

周易全書

古文論例

三

所發明即註釋孔子總只是此個理今本數子意備加註釋是故讀此則諸儒者可知讀諸儒則孔子者可知讀孔子則文周者可知讀文周則伏羲者可知能知伏羲即知天地萬物之理只是此個一易道如此學易如此學易即學道也原無他旨亦無俟他求一古篆字本于天地人物始于伏羲畫卦倉頡以之作象形指事會意諧聲轉注假借六書即伏羲之畫神農黃帝唐虞夏商周凡王者有作禮制度考文同也非不改也不可得而改亦不必改也獨禹禪尚存可見唐虞三代並用至周中葉魏莊季平公曰周宣王嘗考文矣古文變而爲大篆史籀所述秦李斯變大篆爲小篆程邈因是以隸書代篆謂取便于隸

周易全書

古文論例

四

人之用王次仲以篆八分隸二分爲八分書此皆不出天子所考徑自作者秦從之漢初稱古文爲蝌蚪書兼用隸八分史記以爲古定即指八分隸爲古文曰爲隸又曰古定漢末蔡邕即以古定者爲古文詔刻石經魏正始開始以孔壁所出蝌蚪書乃古文更刻石經唐初不存唐衛包始改爲楷書自有楷書後一從荀簡而古篆大小篆隸八分俱鮮見矣忽近年以楷書造大學石經意主于壞大學傳註成私家言以爭勝乃實楷字寫本偽甚也語具大學四體文此一此篆考古文皆古篆即古稱蝌蚪書自漢所傳上古禹碑史記漢書說文鍾鼎文漢隸分韻六書統六書故精蘊同文備攷諸書皆不可改者其內古篆存者盡用之如無古篆即用大篆若冗繁如鍾鼎文雜媚如小篆以下皆不用間亦有擇用者悉據諸書然亦以象考合用者詳具字韻全書

一易書自秦項二火後屢經字學之變翻寫之多以訛傳訛即劉向以中古文易校施孟梁丘經許慎說文稱孟氏易其文多異至蜀李譔又嘗著古文易今乃少傳者或訛或差理勢必有安可盡信之哉余爲此一如象旨所謂以象爲主據他書以証今文合象則從之得其槩矣然又不可橫生意見就意執一說爲是以求勝遽謂經傳有差當改正如所謂卦爻辭言有吉不當言凶无咎爲後人所加又以象閏數言爲漢儒所加皆不知易理之過也

周易全書古文卷之一

廣信 楊時喬編輯

應天門人王其玉閱

廣信門人周伯遜校

王之慶揚中任中

周

朱子本義曰周代名也易書名也蔡子蒙引曰

周代名舊本地名在雍州境內岐山之陽周始

祖后稷封于邵曾孫公劉遷于邠大王遷岐所謂岐周

以其山有兩岐故也傳于大王季文王至武王代商

遂以其國之故名而為一代有天下之名故曰周文王

當商之末易道中衰乃演易六十四卦象辭次序方位

諸圖周公繼述制作以成先德乃卦辭外三百八十四

爻辭總謂之周易易自義作而繫之周者以卦畫圖伏

義之舊而象辭則出于文王象辭則出于周公者也諸

儒謂文王初演時惟曰彖辭未嘗言周易自武王後乃

尊彖辭曰周易頒行天下上筮者尚之周公初時亦惟

曰象辭自魯周公後尊彖辭附于周易所以謂之周易

者則以別于彖皇暨夏商者是也自有周易以來即名

二篇之旨亦從經分為上下曰彖傳上下象傳上下此

其出于文王之意

上

上經者周易之上篇也周易于伏羲六十四卦

篇此篇者上經也首乾坤定上下之位坎離列左右之

門首乾坤者乾坤交而坎離之體立終坎離者坎離交

而乾坤之用行邵子曰乾坤坎離為上經之用又曰至

哉文王之作易其得天地之用乎又曰乾坤天地之本

坎離天地之用蓋周易主變故以用言之也在八純卦

此列乾坤坎離在陰陽自變八卦自乾坤坎離外此列

頤大過二卦在于坎離之前者以頤上下皆陽中涵四

陰大過上下皆陰中涵四陽坎離之象也頤大過具體

坎離之象所以乾坤之交以頤大過為之序而後終于

坎離也此一說也在陰陽相變全體八卦此列泰否隨

蠱四卦其序在上篇之第十一十二此以泰否為乾坤

之交而後及于隨蠱終于坎離也此一說也又曰篇內

陰陽自變之卦六陰陽相雜之卦十二二即二十四

合之總計三十卦也以六分為十二合二十四則亦二

十六也三十六合之實十八卦也而十八卦以爻之交

者詳其說于後

上

上經者周易之上篇也周易于伏羲六十四卦

篇此篇者上經也首乾坤定上下之位坎離列左右之

門首乾坤者乾坤交而坎離之體立終坎離者坎離交

而乾坤之用行邵子曰乾坤坎離為上經之用又曰至

哉文王之作易其得天地之用乎又曰乾坤天地之本

坎離天地之用蓋周易主變故以用言之也在八純卦

此列乾坤坎離在陰陽自變八卦自乾坤坎離外此列

頤大過二卦在于坎離之前者以頤上下皆陽中涵四

陰大過上下皆陰中涵四陽坎離之象也頤大過具體

坎離之象所以乾坤之交以頤大過為之序而後終于

坎離也此一說也在陰陽相變全體八卦此列泰否隨

蠱四卦其序在上篇之第十一十二此以泰否為乾坤

之交而後及于隨蠱終于坎離也此一說也又曰篇內

陰陽自變之卦六陰陽相雜之卦十二二即二十四

合之總計三十卦也以六分為十二合二十四則亦二

十六也三十六合之實十八卦也而十八卦以爻之交

乾亨

乾亨

乾亨

乾亨

乾亨

乾亨

乾亨

乾亨

乾亨

乾亨

乾亨

乾亨

乾亨

乾亨

乾亨

周易全書古文卷之一

古文卷之一

古文卷之一

古文卷之一

古文卷之一

南者則于乾不二得平乾朋與坎艮震居南北者則于乾
 不亢失乎乾明此下體二以初元三亨四五利安于五上
 北馬承從之貞此坤下體合坤上體
 配全體乾坤與乾相得吉濟也 一初六爻在下居陽不即下下體下處
 履陰位在地下象霜應四柔居陰位凍象水于五柔堅象
 堅冰自上柔而五而四而三而二至于初象至此始坤
 六二柔在下居陰則下下體中後同六居初三坤象直比四
 上同陰位二與之不變移象方應五象大五應二不以三
 四重柔所間隔象不習五于四上不 一六三
 利以二無之象无不利此在坤主坤 一六三
 周易全書 卷之十一 五
 六二柔在下居陽不即下以下體上亦下行介上體後六
 二居陰應五居陽章三合一章于內可以四承從五貞初
 或由二從五王事三以初不正微無能成惟二 一六
 成之于上應位弗九五俾五終任二此在坤 一六
 三三三三三三三三 六四柔本下居陰則
 介下體後六下三柔三爻口而二其中初其底也四比三
 括三爻口則初不出應四承上既無上據三乘初陵五之
 蒙吉告三不出應五亦無 一六三
 比五得二譽此在坤 一六三
 六五柔本下居陽不即下在上體中尊位五五在上體
 中陽位象黃六柔本下體以居上體象蒙二應位成始元

五比四與三初皆順二五 一上六
 子二相得吉此尊位成坤 一上六
 上六柔在下居陰則下在上體
 處極後同五陽位象龍以上
 六棟其三五以上應位三以三所比四二同體初諸柔象
 戰于自下而上極外之地象于野上六必受傷象其血既
 血則五去天陽位上黃地陰位 一六三
 各變其位不能變此終坤 一六三
 六三陰始於四極于六變動象用此坤六爻皆用六
 公配乾陽為利自五而四三二初永承從乾陽貞
 初動而下故卦爻辭取自上而下象 一六三
 塞填象三則在外而動未能通于內象屯初剛發始元二
 比初則上以三柔不正阻之二通于三三不能阻亨二于
 四上利五專因貞初勿三變動有專向此四應位上以往
 五四于二上利五比四上應二建初侯初 一六三
 比二應四承上以三用者皆往五三澤也 一六三
 六三柔本下居陰則下在上體中尊位五五在上體
 中陽位象黃六柔本下體以居上體象蒙二應位成始元
 屯○後凡初言始同凡言王一體言由成同 一六三
 二上利五比四上正應二以建初為侯此始成 一六三
 屯○後凡初言始同凡言王一體言由成同 一六三
 二上利五比四上正應二以建初為侯此始成 一六三

至處極同五屯上以二乘初馬以三班如上欲敵三以其見傷為血又不聲于五出涕為泣血上不以血自止乘初與二連相從不違進五如五屯

以上終出此終在屯統上言

象。亨。匪。我。求。龜。蒙。六。金。凶。求。

我告我。初。逃。告。再。三。變。一。告。不。

貞乎。占。吐。

卦爻辭皆取自平而上象三源下三峙上包固在中物穆洞難顯喇蓄于內而必開于外象蒙二主蒙二剛則上以三桑不正暗昧在其間乃通于三開其暗昧亨三桑不正匪不能從土止尚不可開以二主下體我為三匪求五童就二蒙五童亦求二我開其蒙初桑分辨于此二蒙二告之四桑為再偶于三則為三混雜二則不告五于二初利上以五利專固止于上俾五以四初皆就一振初蒙三在二四中亦由之可開不復為匪重濟也一一雨

周易人牛書 太古文卷之一

象。平。惜。吝。云。

以。住。者。初。六。比。于。二。蒙。五。于。二。上。利。初。比。二。承。上。變。動。儀。刑。五。在。人。位。者。三。不。正。亦。自。變。動。脫。去。比。二。桎。初。足。恃。應。上。格。初。手。初。以。其。說。如。以。三。往。輔。五。則。二。未。必。能。從。二。吉。明。上。止。有。不。足。一。六。二。白。凶。吉。凶。燭。

吉。各。此。招。當。任。九。二。九。包。索。若。納。結。

士。子。克。家。九。二。九。初。二。與。乾。九。主。一。體。又。主。全。體。為。蒙。二。剛。中。明。于。五。正。應。剛。明。或。

上皆得進五有光此初二不俟需惟一剛不卽上以四柔

中需二之轉面在險者比四不能擒五二相得吉

上六同上上比五入于三三
因四揜在居陰不卽下之

穴于五有不速進爲乾客比初三凡三人同在下初三則速上比五來下不以二不速初三則速皆一心待之二以上未敬卽比初三偕之進

 訟 孚爭訟。中吉。終凶。利。

見十九廿三
大。人。不。利。涉。大。
川
坎下動體乾上
靜體爲訟二剛

陷在兩旁險舍上上三剛健履臨下二在下陷以上臨而
上故自下而上象䷌注下三蟠上不相得各自爲新

剛所爭于內而分辨于外象訟三主訟上三剛成之二有
初三柔之半初以應四承上于四上爭二三三以比四應

易全書
卷之十一
十二
下于四上爭二惕二應五中止于下自得吉亨上終相失

凶四于初三利二以初應四三比四利見五大人則訟可
無上于初三不利二以上應三乘初不利涉四拆

至五主之大川極于上而終則訟不息濟也一

論指一初去五遠不永于比二以二比三所訟之事又應

四彙小嘗與二爭初今以其不永有言于五又以上亦與二爭初者五因四言以初之不永爲初明

之卽止上無終其事初得安于下自得吉

九二前主下體又主全體爲訟訟起于負

剛好上爭先者一居陰位不卽上與四同

陰位不專勝其事又應五令二歸述去其剛卽純陰坤爲
 居二人位比三初同處于下爲三百戶五亦終止上不
 與二爭無折
 陰柔之告
 一六三合曰專占商六
 六三同三比二剛同
 體舊德以比四應上

所爭失之。三乃食于舊德。不失之五。專固三。承從五。貞不安處于上之下。屬比四。四以五止之。不從上。終其事。得五之與吉三。又與初同體。或以初從五。五聽單九
其事則初先比二止于下。無復成其事。一六三
九四

九四云至金四以比三應初二爭初二柔居陰不卽上
下體並同
與四同陰位不與之爭勝其訟二剛乃比初三上復近就
易全書 古文卷之一 十一
四承五命四忽然變去安于五專固在上
貞不與同體上極其訟不失吉此當任
訟 九五 前主一體訟由成二剛則上所比初

應初二比初三與初同陰位上亦乘初不單上上尤上
致上終訟端從初息矣五得諸柔無訟吉
武之金筆凶帶景終業州六三亨號三七辨上凶上九上
九上九上上居先好終訟以應三乘初于二爭乃四或以終訟

由上上俟五錫以餘體之聲帶自初而二而三爲終朝自
下視之上處極卽欲以擊
帶爲榮不能久也此爲間
坎
師
師
占
支
六
吉
吝
坎下動體坤上
動體爲師二剛

而盈是初二三四桑皆比五桑上居終合上來五乃上又
應三有欲三與上不與五爲他者今三亦在五年中无咎
內吉五既盈上不能復能有二之他者是上亦由此

比五五桑皆比五由初初于五相得吉誠當任

二六二前王下一體比
由成二正應五五主

之人比二千五而之自于內體承從

五貞于五相得吉比由成比

外吉

六三前同三于五非應比于五比而之

桑居陰不正匪居全體人位此爲間

平叶

三比外比之

六四前同四近五比而之四
同體自于五外承從貞于

比吉

五相單九五顯比之
同體自于五外承從貞于

周易全書

古文卷之十一

十五

寄禽居六比

九五前主一體又主
全體爲比以初始比

處微在下五乃明著其始比者五以初變動乃以初比二
二應五初應四四比五者凡三皆以初爲驅比五即失上

六在前之禽不計三在邑居人位者

不待于五誠亦比五五得諸柔吉

之凶

上六前上于五比而之五尊位爲首
上持在五上外亢之无五首將見棄

于五絕于諸柔又應
二之匪不正自失凶

平內

三小畜章

雨叶

三剛健升復上四在上旋以下復而下故取自上而

下象三騰上三繞下下奮騰而上旋終不停

成之二剛則上居陰不即上應位五以五比三剛處極乘
上二徑通于五上不即上應位五以五比三剛處極乘

位爲密雲四桑倡三剛和宜雨乃不雨以卦主自四爲我
居全體西上在五國西之郊九極止之乃不雨必欲比五

終之也三濟也上極必變四惟年

俟上變比五即爲雨故曰濟

道上剛比五乘初答四主畜爲其道者乃初復向上爲何
上爲四其有答初其初必復進于五相得吉誠當任

復吉

二剛不即上隔位以四小

王以所比初復進五相得吉

不正止乎三脫二與不得行進五三剛夫本宜于四畜四
桑妻本宜于三爲畜者以三說輻即不上乃自上反視三

夫亦不下

六四前主上體又主全體爲小畜比五五有四

三與上應位惕今以四孚五去之出之初承上

止有咎今以四孚五无上終止之咎故主小

有四五前五

履
視貞二千三拆
一六三

夬
凶君
平吉

夬
尾
平吉

夬
九四前二虎比二三比初
尾恃初尾應位以四不正

夬
欲啞之四懼啞則翹于五又以三應上翹于上五終以應止三三乃從上千四不啞由上進五千五相得吉此爲聞

夬
上九前主一體履由成三柔王履五以三

夬
至四又陵二初欲決去其履五專固在上三承從不啞四陵初二止之以四尚在其間爲問五不安處于四之上屬

夬
上九前三以二能視以初能履于五上正應考三處四不正者能不急噪啞四爲祥上乃以三旋比二視以二比初履初處微倡始元上比五以五比四皆從初進上于三相得吉此終當任一

夬
乾下動體坤上動體爲泰下三

夬
剛健升復上上三柔順降反下上反以下復而上故自下而上象曰三復下三反上二姤也三則流過于內而无滯

下三陽有柔與剛之福此三正下三剛不進四亦拆
 與上三柔比二得福如此三泰小保矣由此
 三陽三剛
 六四剛在二體之間者四柔比三以五上兩柔翩翩
 向二體三剛上體之柔不富下體三剛富為鄰四比
 六三即以三率二初雷進五上六柔處極終止
 有不待十五之誠自比五由四孚于三此當任
 六五
 王全體為泰尊位為帝乙以四妹歸三以上處極為止亦
 應三受三剛之祉下三剛五應二二比初發始元五自上
 以四下比三三比二以二比初拆
 陰師初比二應五進五于二相得吉
 周易全書上古文卷之一
 命各
 上六同上嘗以下三剛土為上之城下三剛至上處極上
 六柔必反下變城反于舊所取九三剛土處為陰者五以
 初剛正比二五應二以初變動比二為師五居陽勿二變
 動師惟于五自于上邑告以五命至于二應交泰之際保
 之上六乃不反履于外為承從擊貞而
 內不能比五反終保其泰吝此絀間
 人貞
 來平
 上上三剛健履臨下下疑以上臨而下故
 自而上而下象三三下三浮上三體不相則陷塞于外
 而不通于內象否三三否上三剛成之三在二體之間柔

作者初居陽處微桑爲節陽位爲桑者以此二而繫
三之亡者于初苞桑止于其下无復向上復爲否

九三前
三在上以二同五不三乃以
初爲之伏離戎于初莽之下將敵初又以

疾外替之諸柔不得
去四而從五

六五剛四剛專固五柔承從四貞四以衆柔皆歸四借逼之五有中傷之疾乃四雖剛居陰位在下五雖柔居陽位在上凡下二柔上六柔皆專一手五尊位

相與爲恒四終不能侵奪五而致于喪失

無終冥四不變之咎此終當任

五比而去四從五遂變其成上

說見二剛趨下初動起兩剛迅上初在下迅以上趨而上故自下而上象

自主于內而順從于外象隨初主隨上成之初剛正倡始元二比三進五以四剛不正在其間泥二三欲得之二比三乃通于五四不爲泥亨五于三三利二三以其利歸于五上承從五貞向上以四欲分五所有今四无分五所有

功平濟也

初九剛主下一體又主全體爲隨初爲二

上忽變以二正應從五上貞初于上相得吉三以四剛不正在其間不即從五初出二門以三不私係初即以三交于四進五有功于五

○二五同功故云

六二剛凡隨指初二居陰剛下比初應五以四

不在其間欲有之二乃隔位係四剛居陰小

六二剛凡隨指初二居陰剛下比初應五以四

子失正比初剛居陽丈夫○當隨之時初不自主

乃四欲獲之故二三柔不能自立相附隔位爲係

六三剛三以四不正在其間又于初隔位

失正比四剛居陰小子初主隨因二係三而得則四必失

三乃以四應位在初即求初主隨者而得乎二五于二三利三即比二不爲係同處于二下上承從五貞

初以二比三田四此婦五成初隨貞此當任

貞四獲三不以歸五自失凶五有應二之孚二比初在于初主隨剛正上行之道四以明乎初以二孚于五則三亦由二向上爲何今四以三比二亦由初道明之

于五乃四強獲三柔之咎以何去矣此爲間

九五初承上以二三兩柔孚

五初又不以兩柔係四四以歸

嘉五于初相得吉

成上處極以兩柔在二係四失初在三係初失四皆不得正也上乃拘二三不相爲係乃以二三從乎初又維乎初以二三皆交于五又以二三進五由四爲四剛不正者欲復之上又欲五王以四不正變動通于四居陰位在西

上六剛主

上六剛主

上六剛主

初九前凡臨指三三以上三柔皆瀦
比二以二比初爲臨四遇柔以應初

至下初專固于下五由二比二承從初貞
四不得至下初近二比二于二相得吉
一六二

比
 九一
 以二
 比三
 初爲
 臨上
 二應
 三
 皆
 編

五世得吉四過柔至下于
二不利者以五无之

一一
 三
 日
 臨
 五

廿
 臨
 五

彼
 爾
 下
 壽
 出
 三
 各
 全體爲臨比二以二
 六三同主下體又主
 前

比初以三說和上順爲甘主臨三比四柔至下五有所專
向于二初利以四无之五以四无攸利四將比三消二初

剛有憂上暴處極能止不與四偕至下四拆
不能消既止其憂斯无以四消剛之咎

易全書 古文卷之一 三十一
 六四 應初四過桑將自土

各體下由于三之臨至于比二同陰位

四不能下无消剛之咎此爲開

六五前主下一龍臨中成五陽
中知兩剛必進比三主臨五陽

位大尊位君應二以二比初又比四與之宜四
不能違五至下由三消乎兩剛于三相得吉

上六同上。柔比五尊位止。
 四過柔不至下比五增益。

三之爲臨于五相得吉四

辛酉年
 辛酉年

重

在上旋以下疑而上故自下而上象三宣上三積下宣

布而積定則順內入外自下非有常之視于其上象觀四主觀下二柔成之四觀五上兩剛惟自潔與四而不

以下二桑內五應上應三名應進加于四兩剛上有四

順五上將四亦巽二采同
順五上不復爲觀濟也

六三各同孚
初六前凡觀指四初柔處
微在二之下遠五不能遠

見五爲主應位四爲觀四桑居陰小在人位欲初不順五上兩剛而順四乃初童卽從四不從五无四之咎初遠五

能從之者此爲聞

易全書
古文卷之一
圭五
六二同主下一體觀由咸二應五于四非應比以三

應上二乃比三闕四之觀三千五上利二桑中女比

五至上專固貞

以動作者四比五于上相與四得進三見之亦以二初與

四偕進四比五于上不和與四即退
三見之亦以一初與四偕退此當任

國之於神，神肉乎主。
又主全體爲觀。

比五五王主下二彖爲國三彖順五不爲四爲觀者揜乎
三彖國順五剛之光上于三三利初變動不正順上九尚

四爲五尊位之賓于
五三而不復爲親

五十四 不復爲藿

六三 繻三以二比初 應上噬當四梗之腊

止而止故自下而上象三三合上溫昭令中樂

受二錢以四在其間每三分實十初者與四錢以賣

體之間隔乎上

魚人此為
平利間
一六
六五
則一剛消盡五陽位亦不能存乃變而從上五

為首貴四三二初之衆衆魚而進又于衆衆內以三正應

上居內體官人位受寵于上四于二初不利欲消上者以

五无之此諸衆皆為五所

全體為剥上乘五衆之剥上剛大碩果以比五陽位止四

二二初諸衆不為其所食在諸衆上九君子與三應由三

得所比四二初為坤衆之與上乘于上此見上不可无諸

衆四衆小人以四在其間幸二初諸衆比五剥上九之廣

則其所居之處此見諸衆不可无上九

復亨
復亨
復亨

復亨
復亨
復亨

復亨
復亨
復亨

復亨
復亨
復亨

復亨
復亨
復亨

復亨
復亨
復亨

自上六反于初初剛自初九復于上由三四其道卦變自

剥上九來此至于初七口自上九來者自初復于上又五

二二利初以其利比二進五往上上不能

苟止初初必上復諸衆皆從初復濟也

復吉
復吉
復吉

復吉
復吉
復吉

復吉
復吉
復吉

復吉
復吉
復吉

復吉
復吉
復吉

復吉
復吉
復吉

復吉
復吉
復吉

復吉
復吉
復吉

復吉
復吉
復吉

復吉
復吉
復吉

復吉
復吉
復吉

剛正者止之自三二初三位自初二三四五上白

上比五凡十年二能承五專勝乎上純爲固

三剛健履臨下切在下動以三臨而土故自下而上象

三起下三覆上忽然直上无雙三動內健外內動而

无所期望象无妄初剛動主始元二應五進以三柔居陽

泥之乃以初元通于三三不能泥亨四千二初利五貞三

在下體上介上體其柔不止匪不比四于五剛爲正者而

動乃應上剛極者而行上有三之青三于四五不利初以

不利比二有專向三應四往五至上反因上受

三之青此有妄必初去妄可无也濟也

周易全書 古文卷之一 三十九

之初由二往五 一 二 耕獲 中 留

于五相得吉 六二剛二比三之不正爲

田隔位初耕之五獲之二不耕亦不獲三比四應上四畝

之上舊之二不畝亦不畝三于四上利初有專向比二應

四承上利往五此以初耕待四畝上舊

而後以五橫皆由十二之无妄是也

三災二下體中順五應二以四隔位繫二之生爲五行

入之得上亦欲乘失所欲謂三邑人不以二順上加之

爲問 一 三 可 占 三 咎 初以初動比二

以二進四可以三比四承從五專固貞上于三應嘗咎四

不止三爲妄今以四可五貞三亦无爲妄之咎此當任

疾藥 一 三 占 三 咎 初以初動比二

九五前主上一體无妄由成初无妄比二進五隔二三有

陰柔之疾三于應上爲藥去其疾五剛中正比四以四勿

三以上之藥五又應二以二比初進三之

疾自消有二柔初剛相合之喜不待上藥

行于五 在其間有陰柔之青不能行

五有專向一由四之利亦以上无之

三 占 三 咎 初以初動比二

十 川 艮上靜體乾下動體爲大畜上剛止已兩柔斂

自上而下象 三 蓋下三直上空虛洞徹无斷經則止

外連內大者蓋 三 蓋下三直上空虛洞徹无斷經則止

初九剛初承上畜應四過柔在其間觸初不安處于下履
上于二三則上止五以五止已乎四之觸初者初比二與
有上止一六二澤與九二前主下一體大
止二為以三轉行三以四過柔止之二四四說三之轉
不行二乃從五應候上止以五止四乃得承上九畜始行

一六三息初初觀占日閑
九三剛必進象良馬
以四過在其間為觸逐于

之前三于二上利特以初應四止于下艱三以其艱逐
于二專固于下應位上專固不徑進貞于此三承上畜矣
畜久必往日閑習二與以初衛二又于四五利初比二以
二比三進五則四不逐五得三良馬可進承上畜此當任

周易全書 古文家之一
六四剛四
柔童居陰

牛過柔則下善觸上剛止比五以五比四止四為特不觸
乃三剛內初應四最受觸者上一括四乃初為元上以比
五五比四皆順初始承上為畜于上相得吉此為間折一
○此上畜下三剛乃先止四柔善觸下者故成畜

六五剛五柔豕居陽
位不即上善觸以上
剛止為牙不觸下三剛內五應二不觸五比四止四二所
比三初由四進五承上畜于上相得吉○此上畜下三剛
乃先止五居剛

下者故成畜
一上六何三三然章

上九剛主上體又主全體為大畜上比五與四剛位先止
乎四在其間者不觸初二初三向上為何上又止乎五五

應二二以所比三初亦以五不觸向四從五在
天位為衛者通于五乃至上不終在下體中亨

上上靜體為剛上止已兩柔欲下初剛動起兩柔迅上
上在上欲以下而故自上而下象三從下三舍上
中艱象三則合而養乎四柔在中者象願封體
象願上主願初成之上唇止下唇動中四柔虛口欲養者
上主止自上上下行于五四三為願專固貞諸柔得之吉
初主動自下行于二三四五而上以三柔不正在于其間
初乃觀上九願三者上能以三從上願乃二四五在中虛
為口皆自于上主願者求為口中剛實以養焉三濟也○
觀有非常之義上九主願常以三不正為間故觀上願三
者何如三從上願乃二四五皆求上願上當貞正以待之

周易全書 古文家之一
四十二

亦險矣哉全體皆坎
險上主之之間之也
一兩六舍爾

初九剛主下體願由成初剛成
願在下能動善自養又明體前
知上能止諸柔為養以三柔不正在其間應上止者泥初
初為其泥不以動進遂舍比二應四進五者于上主卦象
我因三泥乃自下觀我垂孕養二者何如初既不以
為養又以三觀上養由三不正在其間為之相失凶

六二二柔居陰虛欲養者去上遠在極處願二應位
五必經五以三不正在其間拂二所經于五者二不得上
至願乃比于同體初剛之丘為願二以中正正

三不正三特近初動應上不從三于二相失凶
一

五王夫川承上貞則三不得泥初
下万五比二四柔皆得從上頤

大三綱三下棟承上棟者三過剛隔位
三易傾應上弱上不能乘易類爲撓不撓在此二剛居陰

比五剛中助之三在其間不能得四四不單
能以二五為助三與四自失凶此為間
棟陸吉 九四剛四棟乘乎三棟者

附四上承五崇然而起于三之上五相得吉三不正在其間應上上欲有三他之者四不能止不與二故四不得上繫之各平
此當什 一 艸 枯 楊 木 榮 者 然

內剛枯楊生五之華上以二剛居陰位不過乃能久生五能生五華應二士欲以上老陰為婦上由五比四得過二之士為夫三過剛隔于其間由四得過三比四无不能過之咎初比二以三之隔不能比二无二之譽○此見初主

過乎上初由四應過上四為得上以初之過為過乃上由五過二以四得宜乃以三隔之即三无咎而初无二譽可見其未盡也卒以五成其過所謂剛
居陽在大過時為過以得中善也 一 上 六 得

三而四而五涉乎上者乃以三過剛在其間初涉至三不能至上反為三應上浸滅上六頂上于初相失凶五以頂滅即止三不為隔乎其中則初得涉于上上滅三亦无有中阻之咎

坎下動體坎上靜體為坎五剛陷出兩柔就下一剛陷出兩柔險舍上五在上就以下舍而下故自上而下象○水

性就下忌不流不流即舍上故流出上乃就下故坎取上而下

足乎內象坎五主坎二成之五自下坎出二坎習坎二內坎二剛則上上體四柔本下則下三剛有上上柔之字五外坎五剛中正本上則上下初三柔在下不上維五剛中之心二應五上行實為四上則下不得上今以四上孚二由四通于上不為之係亨下无險矣五應二下行實為初二在下不得下今以三初維五五由三于初皆有尚之

初六同五主習坎初比二舍三上柔處極則下于三應位三柔不正反二以二反初出于初極下之實初

初承上三應上柔處極則下益其險惟求四柔居陰小比三應位初二乃得出其險

六三同五主習坎三應上比四四比五剛自一來下二剛自下而之上四來為三以二剛之一坎三之為四來不能之又坎三有四險又應位上且枕上險三以上柔極終不能以二出險必入于初初三欲以初變動助其險五以初出反為上乘入于極

六四剛二在險五欲

明者二刀以初二兩屬辰陽然五畜乎以五不遇應乎四

離由旅五集在

平首醜灰

嘉折上居五上首獲四不正匪爲上比對者以上恃燥極爲咎今五如此上无終咎

下經者周易之下篇也首咸恒終既未而義實取義圖兌艮巽震四卦居四維之位所謂山澤

通氣雷風相薄者也是故首咸恒者坎離交而兌艮巽震之體立終既未者兌艮巽震立而坎離之用行又曰

陽明先生全集

今日主人來上

四九

兌艮巽震爲下篇之用也邵子曰易始于乾坤中于坎離終于既未濟而否泰爲上經之中咸恒爲下經之首皆言乎用此一說也在八純卦此列兌艮巽震在陰陽自變八卦此列中孚小過二卦在于既未之前者以中孚初二爲陽三四爲陰五上爲陽小過初二爲陰三四爲陽五上爲陰既未之象也顧大過具體既未之象所以兌巽震艮之交以中孚小過後終于既未也自既未濟之後而乾坤後從此起所謂終而復始貞下之元也此一說也在陰陽相變全體八卦此列損益既未濟爲下經之第十一第十二與上經泰否卦相對諸儒曰以艮兌震巽之再交而合也此一說也先儒曰篇內陰陽自變之卦二陰陽相變之卦十六十六卽三十二合之總計三十四卦也以二分爲四合三十二則亦三十六三十六合之亦十八卦也此一說也十八卦以爻之變

咸亨 貞平 吉仄

艮下動體兌上
靜體爲威上柔

文有闕下

一、
雨
×
舌
六
連
棚下闕吉无悔等字
初九咸指上下體三足

股二趾初附二趾大指爲柵柵微不附三股行惟應柵
四不正者所係止于一趾下順五承上咸緘當任

周

易全書 下古文卷之十一

五

十

及 腓

六二前同二比三

其勝三比四在其間比三係二二行由三係于四凶
同初靜處于下不行俟五正應承上感于五相得吉

股 吝

并三奇元乙卯元陽庚子
同主

叶随平

下體咸由成三剛上行其股留戀所比二以二爲隨

仁來
恩平

[illegible]

九四前比五五專固于上不矢吉羊三近
取悔以比五不與三上行乃亡如西比五

心不能自定以三止行者往五一憧以上趨下者來三又
憧將以應初二同陰位之柔朋從三爾係于四四比五思

爲垣者三不能隔乎二故亡

辰應中津音律注
初在二後尾欲附二

四在上泥以下健復升上故自上而下象■三奮下三三

以三比二比初不進故亡四爲一體中間藩以上六抵
羊比五勢觸四四卽決去五比上羝不以三羸四壯以三

[illegible]

過柔在其間乃不食于五初益不可行乃有專向應四承上往五以二主人位者言四爲間上極終賄皆比五不可

爲五間者將自上比五反入三而二而初地下致目夷

三過剛自處。噤又噤。于四近取四悔。在五下不安處。厲此過剛自處。以四承五。不爲過。自得吉。比二婦。噤以二比。初子又噤。則不能以二比。初從上吝。此于上外。未失于下。失亦不宜下。未盡家人之道。亦以初處微居下爲間。故也。如

者三亦不終係初自五主上體尊位復于五初以四尚在
其間睽由二比三見四惡于五人四以初見自變從五无
卷登久于睽之並一九二遇主十亨步肅七吝皆
及咎三離九當任

九二兩二應五尊位四比三不期值五于三說係之一
卷四聯以三從五无久為聯之咎九咎指四何咎上一
平初終
三三
六三兩主下體聯由成三
比四應上三見四為與附
三在下與者與行于五乃五一角牛不能以上處極者並
力挽四居人位上髡于上為人二制于下初承上止始不
進去四聯无初上終
以初進四出聯有終
一三
九四兩主全體在五明所
麗三說為聯下比三係下
上比五明麗上皆不與四孤不期而值平初應剛居陽元
夫者三五桑以初元夫交孚于四四聯以上不與不安處
周易全書
千下屬上以初三進四交字上出
四聯四无久于為聯之咎此為聯
一三
六五兩主上體
五近取悔以五尊位比四與之故亡五以四主聯逆而達
之厥五應二宗二比初剛在下五比上剛在上合兩剛噬
四口中之膚以初剛比二宗往五向上合上為噬向以上
不與初進不出四聯有咎今能比五合初噬四以何去乎
孤陰
上與初
進之咎
一三
六五兩主上體
吉灰
一三
六五兩主上體
前四

為聯處三五間孤上比五應三見四居陰承負三途四居
陰不正鬼加載于三車上上乃先開孤射四後以四由居
陰不正為之可以三五合之即去不脫之壹初剛居陽位
婚二剛居陰位以四不正匪寇之三以說比初二婚
往五四不能冠三即遇四剛與五桑合為兩四聯以五兩
散上比五應三以四聯散則不復疑上不自失吉此為問
三三
六三兩主下體聯由成三
比四應上三見四為與附
三在下與者與行于五乃五一角牛不能以上處極者並
力挽四居人位上髡于上為人二制于下初承上止始不
進去四聯无初上終
以初進四出聯有終
一三
九四兩主全體在五明所
麗三說為聯下比三係下
上比五明麗上皆不與四孤不期而值平初應剛居陽元
夫者三五桑以初元夫交孚于四四聯以上不與不安處
周易全書
千下屬上以初三進四交字上出
四聯四无久于為聯之咎此為聯
一三
六五兩主上體
五近取悔以五尊位比四與之故亡五以四主聯逆而達
之厥五應二宗二比初剛在下五比上剛在上合兩剛噬
四口中之膚以初剛比二宗往五向上合上為噬向以上
不與初進不出四聯有咎今能比五合初噬四以何去乎
孤陰
上與初
進之咎
一三
六五兩主上體
吉灰
一三
六五兩主上體
前四

无據四以往五三以柔不正往其間為耳五柔在土則下
為米二剛在下者則上為復以三變動其不正不為隔五
來二復相得吉初以二復有亨向二往五至上

于四動夙往不待于後初于五相得吉歸濟也

一兩

狐叫
矢吉
三為難无
為難之咎
一六二田獲三

大占吉
九二前主下體又主全體為解初二相比
田獲三柔不正下行為疑狼狐二得五黃

乘至
比四矢去三狐五承
從二貞于五相得吉
一六三三三四為二難三上比四負

周易全書
古文卷之十
六三前三比四為二難三上比四負
下比三乘致四寇自比五至三五承

拇至從二貞二在其間不能承
平手
上柔正解二難各此為開
一六三解而掩

維人
平內
吉叶
初之分折由四以柔孚于二二難由之解
一六三解而掩

六五嗣二君子五比上以上維四變動四乃不泥初五應
二以初進比二有解五二相得吉二有柔孚于三小人三
不為難二擇
一六三解而掩

會山
上獲山
上六同上公比
九變動以四剛

不以初益之咎五承從上貞于上相得吉三于五上利初
有專向三進五往土得弗損至于初于二同體二為五王
臣亦為五得二無復在內居陰位之家
此初二兩剛皆從五為益弗以上損

巽上動體為益初剛動起兩柔迅上四柔入著兩剛旋下
初在下迅以四入而上故自下而上象三鼓下三薄上
互聯三則動內入外有所增補象益初王益四成之初
應四四于三二利初有專向二由三往四成其益初于五
上利二三以初利涉四主五大川益半止

剛處極求初益不已者皆為益矣三濟也 一剛
神申易十征甲吉三舒初九剛主
下體又主

全體為益四千五二利三變動初有為五剛居陽尊位
起初于下初發始元五以比四應二利三用者皆從初為
益于四相得吉上嘗止初不益 一六二或益
有咎初元得為益上无止初咎 一六二或益

王申易十征甲吉三舒初九剛主
下體又主

或四以初益乎二不足初剛內明外寸朋之龜前知為益
又能自損為益二弗克違初初由二應四永承從五為益
貞于五相得吉五王以上變動應二由三比四順初動事
于初上帝于上相得吉上亦得初益○上處極為問以為
位則上帝擊初不與益則為問困亨

祀萃與同指初九皆隨爻位德取象 一六三

公申全 六三剛三與初同體乃以三比二柔居陰
至不足者益之二變動應上剛極失位以

五不以初益上乃益乎二遂陵三三與上相失凶三以其
凶變動以初益上為事上无三益二不益上之咎二比四
四柔虛乎五五有柔五柔下行比四以四應初告初公五
應位二二變動以二主通初初乃承五益四此二四與上
得益皆由 一六三

比四以四應初告初公初應四從五四于一三利上變動
以初有為初即從二三與之益四五以上依四迂于五國
周易全書 古文卷之一 六六

比四以四應初告初公初應四從五四于一三利上變動
以初有為初即從二三與之益四五以上依四迂于五國
周易全書 古文卷之一 六六

陽有餘可為益乃不自用以初在其下處微主全體者為
益五比四應二五有四比三以二柔之孚即順五心上處
極陵三者五勿問之三以初為益初倡始元五乃以單
四與二柔乎初順初初封主我者皆有益于初為德 一

上九剛上剛極應三以三能以初益四莫以初
益乎上上比五或藉五尊位擊乎三立于五心
上又以剛極勿四柔居陰不足與初剛居
陽有餘能益為恒者上自失凶純為問

陽有餘能益為恒者上自失凶純為問

陵三反噬之相失凶五剛正君子氏王夫又以三應上夫
三卽俟五特以比四間舍獨行應上遇三剛倡上柔和
相合兩三爲其所需榮二比三有舍不平之意九
乃二得五終以二成五決三終无一次去之咎

亡信 平 庸且西。無。

亡。聞言不信。九四剛居陽則上无柔不能承四
比五隔于中不速行且此欲不行者上柔居陰兌羊四以
剛與上牽之于前不比五速進將有取上悔四比三三進
能决故亡乃四上以開于五告上言以四牽之不之信四
以不信亦從諸一六又憂矣肯肯中

周易全書 古文卷之一 七十一
夫咎 仄 剛决上此爲間

行。元。始。九五綱上柔居陰象細目覓善綱在五陸

上五以其不可久也五一决上應三一夫
五以上體中應二下行下比初上比三三

平發凶 无。外。存。凶。上六綱主上體又主全體爲夫

上孤立恃三應號于三乃三比

壯女 仄 三五爲决四亦從五貞上終不能恃四自失凶

入伏兩剛究上上三剛健覆臨下初在下究以上臨而上
故自下而上象三潛下三偏上觸處而入有不繼則
入內健外一柔于五剛相連而糾合之象姤初王姤上三
剛成之初象女女必長比二二三應五五比上凡四剛

皆不發露而預養乎初惟四剛居陰不正應初女欲取之
者五剛中正勿四變動取初女則初不復應四而五應三
棍吉三上四剛皆不
往獨為所消三濟也
一剛入係下參板占

初六剛主下體又主全體為姤以上體三剛在上初欲遇
剛不能進即繫于二金三捉承從五貞初雖進亦不速初
得止于二下吉四剛不正在其間初應四有專向四往五
則見為四所與即由四進五消之初以四有失凶五剛中
有以初柔弱之承從五制之初即孕之然亦暫孕將一
初承五孕暫止為滿應必行為之有不可測者

主姤初柔巽入下為魚二以陰位包初有之初乃入干下
不出四剛不正在其間應初以二止初不進庶初不應四
四无引初魚之咎三平初四不利二比三
止其不利庶四從三不引初進五乾賓者 一六三

九三剛初姤二隔位欲遇三三以初姤暫止于二上為臂
以二剛居陰无柔膚可止三剛則上其行以應上欲其即
上為次反以四剛不正在其間不能進于五為且三不能
安處于四下厲乃四以其厲不以應初柔進五五大全其
正无尊四无害五剛 一六三
非失之大咎此當任 一六三
九四剛四正應初柔魚以四陰位包之外包而中實由之
逸去无初魚初柔自四起而消五剛四初有失凶此為間

一六三 九五 初六 九二 九三 九四 九五 九六 九七 九八 九九

消象瓜之內柔者潰者五陽剛中正以二居陰
位為杞包初瓜不飲其清初柔與五剛成章以三剛正含
藏之又以四剛居陰位初剛以四不引初柔而有之初

初六自于五比上天之上制之 一六三
四剛居陰在其間者不能吝惟比五制
四初不由四進上四无引初進之咎

初六自于五比上天之上制之 一六三
四剛居陰在其間者不能吝惟比五制
四初不由四進上四无引初進之咎

初六自于五比上天之上制之 一六三
四剛居陰在其間者不能吝惟比五制
四初不由四進上四无引初進之咎

初六自于五比上天之上制之 一六三
四剛居陰在其間者不能吝惟比五制
四初不由四進上四无引初進之咎

初六自于五比上天之上制之 一六三
四剛居陰在其間者不能吝惟比五制
四初不由四進上四无引初進之咎

初六自于五比上天之上制之 一六三
四剛居陰在其間者不能吝惟比五制
四初不由四進上四无引初進之咎

初六自于五比上天之上制之 一六三
四剛居陰在其間者不能吝惟比五制
四初不由四進上四无引初進之咎

五國居陽爲大邑以三彙由四率五
千五相得吉四无私萃之咎此爲間

吉 初六 主上體又主全體爲升比二三兩剛以四柔

故自十而上象三流下三漏上洩乾則塞于其中

二以五尊位比上綬其來徐以四比五又綬其來徐三乃不能復引上擒二二困將比四車飾以五金可行于五乃

三三龍首乃取縊在四四過柔軟弱于上隔位初非正應

上象收乃納所由出

鼎初六主

成三為鼎初承上顛以初足趾在下承之三于初五利以

初承上離火向下者其焰自二而三而四出直透于五五

于三非應比以初由二之利出否即由三得初之妾初比

二生二之子由三以二子達于正應五始初應四不正

二五之間為隔四有咎今初以一六二

一進五至于上四無間初之咎

為鼎二比三在鼎中有實五主全體我以初為仇初仇應

四四有離間之疾初以四疾不能于五我出就之則二在

中為鼎實者不能行于五上九能自上舉五應三乃三鼎

之實初仇為足者亦出近就乎五四不正疾不能為之離

周鼎全書 古文卷之十一

全體在上離火所屬初巽木入于其中為鼎三耳附于五

以四不正在其間為華不能進五三之行以應上今為四

塞二雉膏在于三鼎中者不出五至十為上口之食初在

下方必進以三剛居陽倡五柔居陽和為兩又為四在其

間所止不能兩虧二比四有近取悔終以應位上比五繫

三鼎舉二實而行四終不能止三與五相得吉此為鼎

九四剛四以不正在其間比三鼎應初折其足

不能行五公有二之鍊以初足折而覆上在鼎

外之形亦需需不立不能比五

舉三鼎四千五相失凶此為開

上為鉉九剛金飾其鉉二于初五利五承

從上鉉專固貞四不能隔三鼎從上行也

飾之五陽位為大上于五相得吉四在其

間于初足五耳不和以上无之此終當任

下靜體上動體為震初剛動起兩柔迅上四剛動震兩柔

泥下初在下迅以上泥而上故自下而上象

直下直上深則藏蓄于內而奮發于外象震初主

震四成之二以初震比三則上上柔不正應三滯之二通

于三二不為滯亨乃比四剛居陰以初震于五至上驚百

里五柔居陽尊位方出初震比四震動之中主祭上不喪

四所執之七初淮地

降神之咎謹濟也

後天

兩柔比四來初以其來蓄于中發聲應然而起下激烈于

二號于三又號乃以上柔處在其上滯之比四剛應位

以初震由三帶後以四剛在上體下上行比五柔則下與

四比應位初笑五比上上柔下行應位三言初于五啞于

四啞初與

六二初初
震初剛比

二柔二應五五二柔皆來蓄初初以其來過久發盛二不

安處于初上萬二比三三應上不能直上乃漸由四震而

五而上數之多億二因億喪所有中正之貝四震由上滯

亦不即上女之以初震比二向四直躋于五為陵上為九

陵二以四由三躋逐于三之後初剛正勿二遂將四震至

上九陵處極必反自五而五由四震而三上不能滯由二

而初九七日二

中正之貝復得

六三初初震剛居進于二比三柔將息以居陽

復生一蘇隔位五將息進五陽位又復生為蘇

蘇比四震行乃初震應位四由四震行于五直

至上上不能滯无上陰柔中滯之青此當任

九

六三初初震剛居進于二比三柔將息以居陽

復生一蘇隔位五將息進五陽位又復生為蘇

蘇比四震行乃初震應位四由四震行于五直

至上上不能滯无上陰柔中滯之青此當任

九

六三初初震剛居進于二比三柔將息以居陽

復生一蘇隔位五將息進五陽位又復生為蘇

蘇比四震行乃初震應位四由四震行于五直

至上上不能滯无上陰柔中滯之青此當任

九

上六初初震以三柔居陽一

索五柔居陽又索上目比五二應

位三一巽上以索巽者皆三應之乃欲自正上正乎三上亦

處極不能正之千三和失凶上乃乘初震不于三俯而向

下之躬于四上體之階初震直上于四鄰進五上不能為

滯上无終滯之咎上以初剛二柔本婚媾者比五有言以

五應二二與初婚媾者由四而五從容至

上上安之不為索為巽震有言此終為間

六三初初震剛居進于二比三柔將息以居陽

復生一蘇隔位五將息進五陽位又復生為蘇

蘇比四震行乃初震應位四由四震行于五直

至上上不能滯无上陰柔中滯之青此當任

九

六三初初震剛居進于二比三柔將息以居陽

復生一蘇隔位五將息進五陽位又復生為蘇

蘇比四震行乃初震應位四由四震行于五直

至上上不能滯无上陰柔中滯之青此當任

九

六三初初震剛居進于二比三柔將息以居陽

復生一蘇隔位五將息進五陽位又復生為蘇

蘇比四震行乃初震應位四由四震行于五直

至上上不能滯无上陰柔中滯之青此當任

九

六三初初震剛居進于二比三柔將息以居陽

今則在中承上艮三又不以上艮舉二止以二隨三者比
 四行又以初比附三行不能承五心從上艮五心不快二
 一六三三艮艮限三六資商圖
 九三三主下體艮由成三剛上行以上艮其限而止
 比二以二比初不正者上行又以四止之遂裂四介
 隔之資而上三不安處于四下屬將拘束五心反不安者
 此三不能承上艮此下三爻皆宜從上艮乃三正行以
 二隨行比初為間三不能止二以二止初初以
 二進故初為間以二三四承上艮故不為間
 六四剛以四柔居陰比五
 承上艮于三之身四應初
 未幾止初本有初咎乃能艮三身以三比
 二止初四无初不從上艮之咎此當任
 六五剛主上艮
 五心位言為心
 登五言以上艮其輔乃五言有次序及于四而止于二以
 三比二二比初止之五有遠取悔五能以其言比四止三
 三比二二比初止之五有遠取悔五能以其言比四止三
 之止初故亡
 上九剛主上
 體又主全體
 為艮比五增益乎上艮上以五止四而三而二而
 初于下上于五相得吉○此艮土三爻止而已
 艮下動體巽上動體
 通上四柔入伏旋下三在下通以上旋而下故自上而下
 象三定下三出上順連則入內止外進和連連而

行象漸三主漸四成之三男漸進于五求四異女四女自
 外待五命歸三男相得吉三以上于初二利則初係三在
 下者亦比二由三應四承一
 上承從五專固貞濟也
 一六三三艮艮限三六資商圖
 子以二止初初不安處于二下屬初柔不正以三進五五
 以四歸三獨止初初有言于五將離間三以五應二止初
 初牙安言于進之咎姤為間○初以
 二同體比二止初獨行與四故間之
 六二剛四鴻三
 漸三主下體小
 止者二以三飲四食不為初不正所扞格二比
 三行于四行以四比五行于五行于五相得吉
 六二剛四鴻三
 漸三主下體小
 三漸歸之者四止于下體艮山之木二于五非應比三或
 以五命從四求得三平正之補處之四婦得三夫止初不
 能係无初
 離間之咎
 一六三三艮艮限三六資商圖
 三漸歸之者四止于下體艮山之木二于五非應比三或
 以五命從四求得三平正之補處之四婦得三夫止初不
 能係无初
 離間之咎
 一六三三艮艮限三六資商圖

平定山
圖中明應五
龍山
明初

上卦三兌羊以祭三以禘三以陽三陰丘祭禘三以

以爲夫五有專向于四三之利欲命
四歸二妹者以上乘无之此終聞

離下靜體震上動體爲豐二柔麗向生兩剛明燃上四剛
動振泥下三在下以四泥而下故自上而下象

三泥上深熱則不去于外而定居于內象豐三以二
明麗四動泥爲豐二明麗三三比四動泥之二通于三四

不爲泥亨初隔位五王由二亨感至初亦與于三此下體
二于初與三爲豐者三應上柔處極則下隔位四致三有

變五陽位勿上不終蔽三憂去三比四于五宜二離自
初二三由四動進五天中常明則四不終泥上不終蔽此

主答上體二柔比四剛動一初六調八終主
平叶與三爲豐者三應上柔處極則下隔位四致三有

三配主唯初剛居陽與三均平四以上柔蔽三有各上爲
五止不蔽三无答于四自三以初往五五尚之此當任

爲豐四動泥爲三離日應五天中以三不見五惟見上
柔處極爲蔽附五在天旁斗二往比三三應上鈞敵之比

四不見容疾之乃初有一二初應位發去四諸于是
不疑四不疾二明由三豐在內應五于五相得吉

六三三六八調八中見其
六三三六八調八中見其

六三三六八調八中見其
六三三六八調八中見其

六三三六八調八中見其
六三三六八調八中見其

六三三六八調八中見其
六三三六八調八中見其

六三三六八調八中見其
六三三六八調八中見其

六三三六八調八中見其
六三三六八調八中見其

九三綱主全體在二明麗上動泥之
間爲豐比四動泥下墮塞其前微腹

沛二離日應五天中以四沛不能見五惟見上柔處極在
五旁沫上亦遠二因二不與將特動泥折于正應三所比

二柔居陰右肱上有答三豐懼過盛因折一六三
不恃二明爲用至過極三无上過蔽之答

九四綱主上體豐由成三比四蔽二日五中見斗二
比三上行四四過三爲四等夷之主以三比五四于

豐比二二比初初剛五柔相離爲重五來于初章進則發
去四蔽又止上不蔽有五柔三三剛相成之慶又有五于

二相順之舉五上初相得吉一上六三六八調八
初初相得吉

上六三六八調八初初相得吉
上六三六八調八初初相得吉

上六三六八調八初初相得吉
上六三六八調八初初相得吉

上六三六八調八初初相得吉
上六三六八調八初初相得吉

上六三六八調八初初相得吉
上六三六八調八初初相得吉

上六三六八調八初初相得吉
上六三六八調八初初相得吉

上六三六八調八初初相得吉
上六三六八調八初初相得吉

上六三六八調八初初相得吉
上六三六八調八初初相得吉

上六三六八調八初初相得吉
上六三六八調八初初相得吉

上六三六八調八初初相得吉
上六三六八調八初初相得吉

卽亡四失所資上上亦終段其不正應位三以三不必處

卷之五 二十一 三十一 三十一 三十一

九四剛四于上非應比在其間乃比五高其為上兌者五欲其進上四以商則不能進上四有不自安于在其間者未寧介下體六二上三體當來上四有剛居陰疾位也

以初四二上三三比四剛上柔相合喜此為間

九五剛五比上兌三三五之間即以三孚五者剝于五五比上兌未能以一上兌釋去乎四之在其間者有不安處于四上厲

上六剛主一體又主全體為兌五剛中正引為兌上不苛說以四不能間

坎下動體巽上動體為渙二剛陷在兩柔險舍上四柔入著兩剛旋下二在下舍以上旋而上

故自下而上象三立下三行上蕩搖各聚結則披離于內而解散于外象渙二主渙四成之二剛主渙居陰不能乘亨又以初為險五王感至上六有乘初之廟欲土六止初比二此下體兩剛比二為渙者二渙初三千下或復聚于上四于初三利二以初三比二涉二體五主之大川出于上五又于三初利比四由四以三初承從二專固貞此上體四五比二為渙者至是不復聚于上三濟也

初柔變動應位四柔成渙者四從上舉初而止之初乃比二馬應四上行于五五不欲初速發露而再養初于下初

一六二渙萃八初九二

下體又主全體為渙二剛陷于初三險得中則必上而奔于四由四進于五以上欲復聚乎初三者悔五剛三渙

三與初而聚之亡

六三剛二渙四柔巽入于三在俯而向二下之躬欲三就二之渙三又應上上柔處極欲三以渙于二者

聚于上有悔三由四進五

思平无復聚于上之悔此當任

成四柔則下比三應位初兩柔皆在險為羣二剛則上以四入于二渙三比初之羣二發始元五比四以四與二成渙四于五相得吉比初燥非易散者復有聚于上丘處極匪欲以乘初應三歸五與五平等者乃五比上即係上所

者思以二渙之

二入乎三初之號俾去其險東五心汗決于六四之上體行于六二之下體由三至初准行弗反斯下險渙矣乃或聚于上剛處極五與三近比同處則非二所能渙者惟五能散之五以二渙散乎上之同處者上无不從二渙之咎

主渙上剛居陰處極欲三之聚二不從受上傷血五以三為血若去之上弗聚三也欲初之聚初不從思避之逃五以初之為逃者出之上弗聚初也上能

從上弗聚亦无元五復聚之咎此為間

平內
占
兌下動體坎下
靜體為節五剛

占
兌下動體坎下
靜體為節五剛

庭
占
兌下動體坎下
靜體為節五剛

庭
占
兌下動體坎下
靜體為節五剛

庭
占
兌下動體坎下
靜體為節五剛

庭
占
兌下動體坎下
靜體為節五剛

庭
占
兌下動體坎下
靜體為節五剛

四以五中正和三說為甘五于三得吉三係
二以二係初兩剛由四往五有五之尚節成矣
占
兌下動體坎下
靜體為節五剛

占
兌下動體坎下
靜體為節五剛

占
兌下動體坎下
靜體為節五剛

占
兌下動體坎下
靜體為節五剛

占
兌下動體坎下
靜體為節五剛

占
兌下動體坎下
靜體為節五剛

占
兌下動體坎下
靜體為節五剛

天凶
 平如
 手如
 平如
 灰叶
 二不與三之咎
 一上
 九
 翰
 五
 下
 天

[illegible]

以二自下曳三輪不欲其比四既至五主濟者初曳三輪
不行三應上止處極荷止比五以五坎水下行應二濡二
之尾三以其濡初即止下不于二俱
行則无承上終止濟之咎此當任
六二嗣主下體
既濟由成二離

如在内主内卦應五比三爲輪剛則上行者三以四爲兼
四以上柔極不與二爲喪兼二不可行矣初勿二逐四兼
自二而三而四而五而上又自上而五凡七日

五應二比上終以上還四兼于二婦上不能止
三高愈作鬼口三季亨也小

九三
坎四爲既者五尊位高宗以上柔處極鬼

六五以二伐之始自初而二而三凡三年克之四柔居陰
小人處五濟爲既不知已者初剛勿其變動則三得承五

終濟
六四嗣主全體五主濟四既以二成之上柔處極比五剛

坎中水濡乎四四水承上極致敵爲有柳者三以四水有
上柳不可久也二離日自所比初而三爲終日四過三終
日則比五而致上柔所止反益濡矣當有警戒此爲既濟

一六
九五嗣主上體主濟

比四爲既濟以二成

之者五應二以初剛陽位東在下體下比二應四之鄰五

以二順所供之牛應五五則殺二牛以祭上六陰斷者盛

祭牛
之

祭牛
之

也不如四柔居陰位西在上體下比五應三之鄰二以五
日中所自右之輪應二二以輪祭上六陰幽者薄也故曰
不如二在下方進能虛受五剛實上六不止于上以五實
與二二即受有剛實之福此謂既濟○五本主濟四既二
應乃濟乎二乃以上六處五濟四既而付止于五之上成
首屬四之濟到極極
不知反故也
上六
二主濟

以四既二成之五主坎水舍上上乃據其上
反濡于六五之首上不安處于上厲經爲間

三消
坎下動體離上動體爲未濟五柔麗向兩

總以三舍而下故自下而上象
三在下三向上上不

相肢鷄則未必合內險外明之際而濟象本濟二主濟

三爲未五成之二以剛居陰不即上應五以初柔在下居
陰不即下爲險陷二以剛中上行通于五初不能陷亨五

柔居陰尊位小二亨以五小在上體中不即下未即亨以

三在二五之間柔居陽位外狼內疑爲狐以比四自四而
下至于上而初爲沍又自初而二而三而四爲濟亦以初

柔居陽不正者爲之陷比二二應五五以二亦不與初乃

以二坎水濡乎初之尾初尾濡則三終未濟矣五有專向

尾居四二之利應二爲
初三柔居陽不即下爲險在下體上則下行反二以二此

初初隔二不得應五五乃以爲二坎水舍三向一濡初之
承上九之濟客姤爲間
一六
二主濟

九二綱主下體二主濟三末以五成之二為初中之
輪剛居陰本上在下體中不即上以初在下不即下
者戊二之輪不與三行于四至五以初曳不得行與初止
于下二專固在下五承從之貞二于五相得吉未濟以應
濟凶五不遠濟終以耗
川平五成濟由此

巽下川

六三綱主下體二主濟三為未為未濟三
柔居陽不即下不正比二二合三故三為

未濟三乃比四應五正初以三自不正未能正初于初相
失凶二于四上利三以其利由二涉二體三四間五主之

大川出于上成

其濟此為未濟

坤兌鬼口三季

周易全書 古文卷之一

九四剛二專固五承從貞相得吉于三近取悔四以五下
比三不能為故上上剛居極為震五以四剛變動其居
陰不正者伐初六不正之鬼方自三而二而初九三年承
于上九乃有賞于五大尊位大主國者初柔去而二主濟
以三未者得

比三不能為故上上剛居極為震五以四剛變動其居

陰不正者伐初六不正之鬼方自三而二而初九三年承

于上九乃有賞于五大尊位大主國者初柔去而二主濟

以三未者得

近取悔五柔中君子比四四比三柔不掩

二剛之光又有孚于上六于五相得吉

上九剛上九剛有五柔之孚五應二欲于
二坎中之酒需之俟二之濟五比四剛居

陰承上无不能濟之咎初柔不正于下止二不能應五反
以二坎中之水應五濡五之首欲五不從土濟也三能因
五濡比二止初可也三不能止乃應上上有三之孚則三
以比二初柔不正者而進五不能濟則止于三失其以三
剛與五柔之是上必求所以三主未濟
者承五應上得是乃終濟也此終當任

周易全書 古文卷之一

周易全書卷之二

朱熹

彖傳上者彖傳上篇也經有上故傳亦依經而分此篇上篇○彖者文王六十四卦

之辭經文卦下者是也諸儒皆謂彖辭亦曰卦辭說卦曰知者觀其彖辭則古謂之彖辭實卦辭也彖之義傳曰彖者材也字書古文从匕象天陽之象地陰邵子曰陽上陰下尊卑之等天地之定體陽上交于陰陰下交于陽而生天地之四象八卦者陰陽之成材質也義皇以太極形而上之謂道道不可見不可言是生一陰一陽為儀二陰二陽為象三陰三陽為卦四陰四陽為重儀五陰五陽為重象六陰六陽為重卦乃形而下者之謂器器謂之材質有可見可言文王演義易分六十四卦以其材質可見謂之彖可言謂之辭名曰彖辭傳者

周易全書

夫子發明卦辭以為傳名彖傳自後世彖不明以獸彖為言則傳偽也詳論例

大哉贊乾全體純剛曰大此釋乾以下釋元亨利貞元者初九比九二中之半造始萬物皆資之以為始乃總領

體雲自下下行上為上體雨自下下行各品物流出其形

上施于下各品物流出其形

自初二元由二二二之道進于上體變漸而化各品物自

九四比九五中之半各成實實中之性即所賦之命利九

五之半比上九處極會合完

和之氣藏于此貞為利貞

貞惟純陽剛大聖人明之五上終初二始五四三二在終

始之間周流于初位比二位元二位中比三位亨四位比

五位中利五位中比上位貞各于其時養之成既成乘九

交純剛龍以御全體乾天至于五首出于九剛在六交庶

初之上而初二三四五上

六位萬國風生長遂成寧

坤

元亨利貞至哉贊坤陰柔自上至于下受乾所施之大

故曰至哉此釋坤以下釋元亨利貞元者初六比六二中

之半成始元萬物資之以有生乃以柔順承從

平乾天以厚德載物于其上即合乎天之无疆

又柔不掩光其大乾施所

流形之品物至是咸亨

類行于下地之上无疆柔質順體六四與

六五中之半利六五中之半與上六貞一

[illegible]

<p>貴 剛 平 往 叶</p>	<p>剝 剛 長 往 叶</p>	<p>復 剛 長 往 叶</p>	<p>復 剛 長 往 叶</p>	<p>復 剛 長 往 叶</p>	<p>復 剛 長 往 叶</p>	<p>復 剛 長 往 叶</p>	<p>應 內 健 先 妄</p>
<p>皆章三素而復六章六章</p>	<p>上而復六章六章</p>	<p>初柔皆小人獨初二三四不利故</p>	<p>初二車向四長至五上受其剝</p>	<p>以二反初剛居</p>	<p>人三三三三三三三三三三</p>	<p>天自剝上剛行于復</p>	<p>者下生于上曰長</p>

<p>行 平 之</p>	<p>大 高 從 實</p>	<p>大 高 從 實</p>	<p>大 高 從 實</p>	<p>大 高 從 實</p>	<p>大 高 從 實</p>	<p>大 高 從 實</p>	<p>大 高 從 實</p>
<p>中而復六章六章</p>	<p>中而復六章六章</p>	<p>中而復六章六章</p>	<p>中而復六章六章</p>	<p>中而復六章六章</p>	<p>中而復六章六章</p>	<p>中而復六章六章</p>	<p>中而復六章六章</p>

[illegible]

增 有初 彼往 街之 亨用 出二 庫益 可利 占車 兩
二 一益 庫時 告損 增剛 公益 益柔 三有 告時
有餘能益二剛居陰非有餘者四乃以一剛居陰變動為
二簋者以應上九柔居陰處極不可損之時故初簋能益
二簋亦能益有時損至往者凡爻位剛為有餘可損而為
益凡爻位柔為不足可益而不可損六四柔居陰至不足
當損初九剛有餘者能益之亦有時又于初九剛當損以
其盈益平九陰二剛居六五柔居陽皆不足為虛即益乎
周易全書 古文卷之二 十八

益 虛必損乎初九之盈上九主時六三成之五實
主時初于其時而比二偕行于五益之為時
益 益上 益下 象說 三元 留體 高自 上上

丁 丁下 八其 柔道 中大 火光 在上益乎四三二柔在下
三柔之民說無疆又自五上體而下體至于初之在下以
初益上九由四其道進于五剛居陽之大二三四三柔不
掩為利 融有 彼便 街往 中中 正正 有有 慶慶 融利 步

小 川大 木禾 參道 子乃 行利 至往者五得中初得正
初以四千三三利往凡三

柔與五初剛有慶利至川者上巽為木二
三柔以初動由四本道乃行于五至上

<p>至利者三行 不順二故上勿 未 獨建也</p>	<p>四獨遠 重 震 上順二</p>	<p>二上實 和 坤 用字五比上順</p>	<p>下應 二順</p>	<p>需 需 利也</p>	<p>行常 中終 平外 敵義 正失 反 需 險難而行利至咎者未失</p>	<p>二剛上柔 相與之常 需 小</p>	<p>周易全書 古文卷之三 三十 需 需于沙者二平地為衍在下體之中小至吉者雖四</p>	<p>有言揜乎二以 上相得吉在終 需 自</p>	<p>有言致 需 比四災自外體</p>	<p>而來也致寇至者自五卦主我而四致寇 又以上敬四慎不败于四自上比五至也 需</p>	<p>需 進不為四揜 自食占</p>	<p>以中 需 五以上體之中</p>	<p>大數 需 求</p>
--	---------------------------------------	--	------------------	------------------------------	---	---	--	---	------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

<p>夫也 也不速至吉者一雖不當位亦 在中下五大未相失故吉</p>	<p>中 辰 圭 訟 中 可 泰 也 也 小</p>	<p>言者雖于四小有言于五初因其言 二訟不可自初長也小至 五為初辨而明不致上終其事故吉 中言 訟 麟</p>	<p>不至戶者一自寬去之無害者一自下以三初 與四上比五在上體訟其患以上至下心迭慶 宜 日</p>	<p>專 竹 上 吉 也 止 上 不 失 即 吉 復 即 寧</p>	<p>濟 麻 占 中 天 也 不 失 訟 中 吉 也</p>	<p>中正 也 即 五 訟 中 吉 也 亦 不 中 足</p>	<p>以終訟受五之服亦不足 當五之敬故下體二爻獲</p>	<p>師 訟 中 吉 也 師 至 凶 有 初 失</p>	<p>治 之 中 吉 也 初 去 五 遠 二 奉 命 除 初 為</p>	<p>萬邦之害五改使三分至故二必俟五命以比 四上三至乃受之乃見其懷之所以命之也 師 或</p>
---------------------------------------	----------------------------	--	--	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---

<p>二以三與戶故 左</p>	<p>二大無功于五 左</p>	<p>未失乎四柔二 剛相與之常 方 也</p>	<p>長至師者五以二在坤上 行弟至戶者使三位不當 小 同 吉</p>	<p>大至家者以正二開國四承家功小至用者以 三小人變動必助初為亂于邦失五懷初志</p>	<p>初六承上以上</p>	<p>應位三欲他之 上于五有之吉 比 也 高 內 中 高 失 也</p>	<p>不自失于 五即吉 比 也 高 內 中 高 失 也</p>	<p>獨匪人三自傷 不亦承上文言 比 也 高 內 中 高 失 也</p>	<p>外比九五賢以 從五尊位在上 比 也 高 內 中 高 失 也</p>	<p>顯比吉者顯初之比五剛居陽 得正在上體之中失前會者舍</p>	<p>上六之途取比四應一初之順 邑人不誠五在上使二比五中 比 也 高 內 中 高 失 也</p>
-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--

<p>四在初上中五下三 上有等則四不違之 也上六不服 五從三謙 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

<p>獲八 也隨有獲者三當任為義承從五向為四所獲于五相 失固有至明者四明初得初比二二比三進五為功</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>	<p>師征 也五居陽位志未得上 為五國中邑故征之</p>
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

<p>也其至吉者三桑居陽位不當既至咎者三止四不至下兩剛得長故無咎</p>	<p>也至咎者桑居陰位獨當故兩剛踰三承其至而不計其消故</p>	<p>四雖無咎而兩剛實有失也</p>	<p>也知至吉者五下行應二在體中五于四相比宜以四不至下之謂之能成臨</p>	<p>也初至吉者三桑居陽</p>	<p>也初至吉者初遠</p>	<p>也亦可于九</p>	<p>也亦失由四</p>	<p>也五尚四以三三利初</p>	<p>也觀至咎者觀主四以下三</p>	<p>也觀至咎者</p>	<p>也履至咎者初以四</p>	<p>也乘初</p>	<p>也乘初</p>	<p>也乘初</p>
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------------------	------------------	----------------	--------------	--------------	------------------	--------------------	--------------	-----------------	------------	------------	------------

<p>也遇毒者下體三</p>	<p>也利艱貞者未得五</p>	<p>也貞至咎者</p>	<p>也何至凶者五其位為聰以四滅不</p>	<p>也舍至徒者初當</p>	<p>也相與三在</p>	<p>也其間者莫之陵乎三也</p>	<p>也受三責而過桑在其間獨欲三責不欲其責五上乃鈞敵</p>	<p>也子三也匪至嫌者乃四應初與二不成三責由四為之故</p>	<p>也上終無九</p>	<p>也子三也</p>	<p>也釋吉</p>	<p>也陽志</p>	<p>也</p>	<p>也</p>
----------------	-----------------	--------------	-----------------------	----------------	--------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------	-------------	------------	------------	----------	----------

<p>民也包至凶者初民從此 起故凶由四遠之</p>	<p>正也也陰陽志不出應四以從五命也</p>	<p>九至章者五在上體中得正有至天者五</p>	<p>以四體初居陽志不出應四以從五命也</p>	<p>上章者極窮于五者</p>	<p>乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變</p>	<p>乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變</p>	<p>乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變</p>	<p>乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變</p>	<p>乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變</p>	<p>乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變</p>	<p>乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變</p>	<p>乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變</p>	<p>乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變</p>	<p>乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變乃變</p>
-------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<p>王至咎者五以四順兩剛</p>	<p>以初升進三之為事也</p>	<p>比兩剛升則有上六不富即又于初升</p>	<p>人于谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷</p>	<p>而三三三三三三三三三三三三三三三三</p>	<p>而三三三三三三三三三三三三三三三三</p>	<p>而三三三三三三三三三三三三三三三三</p>	<p>而三三三三三三三三三三三三三三三三</p>	<p>而三三三三三三三三三三三三三三三三</p>	<p>而三三三三三三三三三三三三三三三三</p>	<p>而三三三三三三三三三三三三三三三三</p>	<p>而三三三三三三三三三三三三三三三三</p>	<p>而三三三三三三三三三三三三三三三三</p>	<p>而三三三三三三三三三三三三三三三三</p>	<p>而三三三三三三三三三三三三三三三三</p>
-------------------	------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<p>井坐卅食下也 井三食也</p>	<p>舍也 初在地下待五應為時 井谷也</p>	<p>三也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>
--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<p>井坐卅食下也 井三食也</p>	<p>舍也 初在地下待五應為時 井谷也</p>	<p>三也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>	<p>井也 井至五上為食也 井三也</p>
--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

[illegible]

<p>也輸至凶者三進土行 為何以土不可長</p>	<p>飛鳥也凶不可 也初</p>	<p>君可過二臣二臣不可過五 君故五以四過二小為宜也</p>	<p>如故五以四過二小為宜也 竹或味也</p>	<p>如故五以四過二小為宜也 非謂也</p>	<p>如故五以四過二小為宜也 非謂也</p>	<p>如故五以四過二小為宜也 非謂也</p>	<p>如故五以四過二小為宜也 非謂也</p>	<p>如故五以四過二小為宜也 非謂也</p>	<p>如故五以四過二小為宜也 非謂也</p>	<p>如故五以四過二小為宜也 非謂也</p>	<p>如故五以四過二小為宜也 非謂也</p>	<p>如故五以四過二小為宜也 非謂也</p>	<p>如故五以四過二小為宜也 非謂也</p>	<p>如故五以四過二小為宜也 非謂也</p>
------------------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<p>國季八言吉卜泰也 東至祭者五至</p>	<p>為時至者九五實之大 自一體來一福乎二而二受之</p>	<p>可久也 此五向上為何至</p>	<p>八辰余中極也 知五比上之極</p>	<p>二占吉中中極也 二中以行</p>	<p>米征凶中極也 故獨</p>	<p>占吉中中極也 五剛居陽之志</p>	<p>占吉中中極也 其至先者</p>	<p>占吉中中極也 其至先者</p>	<p>占吉中中極也 其至先者</p>	<p>占吉中中極也 其至先者</p>	<p>占吉中中極也 其至先者</p>	<p>占吉中中極也 其至先者</p>	<p>占吉中中極也 其至先者</p>	<p>占吉中中極也 其至先者</p>
----------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

102

經 8—242

貴明
 中
 火明入地中明夷六五君子以蒞上體四上下體二
 比初三之衆五變動用以四上不以柔揜初三兩剛
 兩剛得合藏二明在
 平內
 物于其中明夷治也
 三
 風自火出
 家人九五
 君予以二明四順爲言必以初三上剛有物又
 以四順二明爲行以初三上剛有恒家人治也
 上
 異聯六五君子以五與三本同以四之異
 乃與三初剛正者進合乎其異聯治也
 上
 周易全書古文卷之二
 奏德
 三
 子以五之就反于三身以
 身行脩五心之德蹇治也
 三
 雷上雨下作解六五君子以二
 解赦所比三不順五之小過有
 從上之罪解治也
 三
 山下有澤損六五君子以上九
 艮止以初剛居陽則上爲益上
 至不足欲三損而四不以上損四有愆心五以初能益者
 進而懲四忿室
 匹慾損治也
 三
 同
 見
 益以

豐六五君子以三陽一明折上六之
以四上震動推極之利豐治也
山上有火於六五君子以四為旅五明向下麗四艮
上慎四變動用去上九助旅之刑而不留初在下
致四千旅者于獄於當人者
微暫焉而不留于獄旅治也
風下風上隨風巽九五君子五
主命以初巽行以四申以三二
事巽治也
澤上澤下麗澤兌六五君子以上交為朋下兌
為友以五四講習于先二初承習于後兌治也
風行水二上渙九五君子以二享于
上在上位為上帝居陰位廟煥治也
澤上有水節九五君子以五剛明制上坎下兌之數又以
所制度數為三之議五得于心為德日可見于行節治也
澤上有風中孚九五君子以三議上九剛過極
不孚之獄以比四于五成孚者緩其死必五孚
中孚治也
山上有火旅六五君子以四為旅五明向下麗四艮
上慎四變動用去上九助旅之刑而不留初在下
致四千旅者于獄於當人者
微暫焉而不留于獄旅治也
風下風上隨風巽九五君子五
主命以初巽行以四申以三二
事巽治也
澤上澤下麗澤兌六五君子以上交為朋下兌
為友以五四講習于先二初承習于後兌治也
風行水二上渙九五君子以二享于
上在上位為上帝居陰位廟煥治也
澤上有水節九五君子以五剛明制上坎下兌之數又以
所制度數為三之議五得于心為德日可見于行節治也
澤上有風中孚九五君子以三議上九剛過極
不孚之獄以比四于五成孚者緩其死必五孚
中孚治也

山上有雷小過六五君子以四震動之小不即止過乎與
二之恭上六震極失位之災過乎與二之哀五柔居陽變
濟之動之用過乎二柔居陰而
得正之儉者小過治也
既濟九五君子以五思比四不正申上止之患
而豫以二下比初三防乎四以上正既濟治也
水火在水上二濟以三未未濟六五君子以三木比二
剛中慎五柔中辨全體凡火為陽物水為陰物居上
下二體之方
未濟治也
有上文者釋卦爻辭相雜為文之言也經
乃漢唐諸儒所擬詳諸家易說及纂言所定者非出一
時一人之見亦非擅易之義易有畫無言大王周公本
卦爻之變著卦爻之辭以相雜成章之文為彖辭象辭
說卦曰物相雜故曰文又曰六位而成章又曰其辭文
是也夫子于彖辭象辭既有傳矣猶未盡其旨乃復為
此篇發明之所謂推本推原極盡其義也故曰文言
本義于乾坤文言下云此申釋彖傳象傳之意以盡乾
坤之蘊是也至于諸儒或以文其言而不質直言或以
文釋卦下之辭言或以乾坤德大故特文釋言或又據
元者善之長八語謂古有是言夫子特文而言之皆非

誠化謹
正信

易曰見龍在田利見大人
 易曰見龍在田利見大人

尊德也
 龍德指九五得正在上卦中言行庸常者信之
 謹之閑外邪存內誠善盡一世而不自伐德普

周

于世自異其迹君德卽五
大人君位之德二利見者
同子往尊修業

忠
信
所
以
往
德
也
修
辭
立
義

所
以
居
業
也
知
至
至
之
可

𠂔 幾
 𠂔 也
 𠂔 知
 𠂔 𠂔
 𠂔 之
 𠂔 可
 𠂔 𠂔
 𠂔 存
 𠂔 幾

也 是 故 居 上 位 而 不 驕 在 下

止位而不憂放
 而乾
 不乾
 憂困
 放其
 乾時
 乾而
 困其
 其時
 時而
 而

陽

陰

電

无

咎

矣
 下體初至三君子自進其
 修其業存主忠循物無違

信脩整其辭以立其本然之誠知其下一體爲至卽行以至之可與識上下交介之先幾知其上全體終行以終之可與存上下相與之時宜故居下體

上下下上坤常 上下下上坤常

時邪
平群

也
 同
 圭
 專
 修
 業
 食
 之
 昔
 也

故
 光
 咎
 四以上或到居陰下以初婦剛居陽無常
 非爲以初去上和四進五陽位爲躍退二

陰位爲在無恒非爲離退初進五之
群三比四欲及五時行故干三无咎

 同
 氣相求
 永
 流
 漸
 火
 就燥
 燥
 至

天下類

纒
 本
 乎
 天
 着
 纒
 上
 本
 平
 地
 者

見下
各
從
其
通
也
前六句蓋古語

作于五天位而上四三初萬物皆觀又以本貴而引以例九聖人

乎上爲五大人本乎下爲一大人同類故利見

無 是 以 動 而 自 悔 也 上 算

貴而非尊位在五上高四三二初民皆從五

上死之三比四二初賢人皆輔五不輔上

者配乾光此釋
 坤亨配乾亨
 元者初六比六二中之半之所由二三之道其
 順乎承乾天而以其時上行此釋坤元配乾元
 萬物生意于中而為之化
 者配乾光此釋
 坤亨配乾亨
 元者初六比六二中之半之所由二三之道其
 順乎承乾天而以其時上行此釋坤元配乾元
 萬物生意于中而為之化
 者配乾光此釋
 坤亨配乾亨
 元者初六比六二中之半之所由二三之道其
 順乎承乾天而以其時上行此釋坤元配乾元
 萬物生意于中而為之化

直其主一無適之敬方其因時制宜之宜君子
 敬以直其內義以方其外內直外方為德應九
 五大則不孤五于初四利以二
 死之則不能鈞敵二之行于五也
 直其主一無適之敬方其因時制宜之宜君子
 敬以直其內義以方其外內直外方為德應九
 五大則不孤五于初四利以二
 死之則不能鈞敵二之行于五也

[illegible]

此葉可久則賢人存諸心之德

下此輕者得美

其地之中此則天地

全體聖脩極功也

此言聖人更置易卦聖人謂文王周公文王觀

對設即更置也卦既設觀一卦一象一爻一象

文王繫卦辭周公繫爻辭而明其或吉或凶

生則以一剛一柔互相推出在卦初陽二陰三陽四陰五

陽上陰之位在一卦言剛柔或自陽位而推于陰位或自

陰位而推于陽位生出變化有剛變而化為剛即九為九

亦有九剛變而化為柔即六為六有柔變而化為柔即六

為六亦有柔變而化為剛即六為九以此初往上一二往五

三往四上來初五來二四來三聖人因此變化而設卦觀

象繫辭吉

辭焉而明吉凶易中所取象九天地萬物萬事周正完全

謂各凡天地萬物萬事皆有之卦爻獨以人事取象故事

言事以事所在即理之可見在此故曰見乃謂之象非事

與理有二也吉凶悔吝皆事得失憂虞皆理卦辭言吉者

此理之得見于此故為得之象凶者此理之失見于此故

為失之象此理不合而憂見于此此理不期而憂見

于此故亦曰象悔有適然無心之悔有不按有心之悔有

不足之吝有不能之吝虞者不期而遂之意與憂相反有

悔吝則憂無悔悔亡不言吝虞也吉凶悔吝有在自爻者

有與他爻者詳論例

此言聖人更置易卦聖人謂文王周公文王觀

對設即更置也卦既設觀一卦一象一爻一象

文王繫卦辭周公繫爻辭而明其或吉或凶

生則以一剛一柔互相推出在卦初陽二陰三陽四陰五

陽上陰之位在一卦言剛柔或自陽位而推于陰位或自

陰位而推于陽位生出變化有剛變而化為剛即九為九

總善賦與人物決定有主
仁者見之曰成人物各得之以為性
仁者見之曰成人物各得之以為性

性一也而所稟賦不同有得陽動之勝為仁者有得陰靜之勝為智者之指道言各因其稟賦而有見即目之以為此即是道也然惟可謂之仁知耳未能盡其性之所有而全之也百姓同有此性日常用乎是道而不知故君子之道雖各具于性然能全而知之

者鮮矣君子通上下聖賢而言
此即是道也然惟可謂之仁知耳未能盡其性之所有而全之也百姓同有此性日常用乎是道而不知故君子之道雖各具于性然能全而知之

顯有可見指功用之著者諸之于也仁指仁體藏無可見指仁體之密處言顯諸仁謂顯之自于仁藏諸用謂藏之發于用故兼出入萬物出即顯入即藏不與聖人同憂言顯之藏之皆無心盛德即仁用藏于此大業即用

言顯之藏之皆無心盛德即仁用藏于此大業即用
言顯之藏之皆無心盛德即仁用藏于此大業即用

言顯之藏之皆無心盛德即仁用藏于此大業即用
言顯之藏之皆無心盛德即仁用藏于此大業即用

言顯之藏之皆無心盛德即仁用藏于此大業即用
言顯之藏之皆無心盛德即仁用藏于此大業即用

言顯之藏之皆無心盛德即仁用藏于此大業即用
言顯之藏之皆無心盛德即仁用藏于此大業即用

言顯之藏之皆無心盛德即仁用藏于此大業即用
言顯之藏之皆無心盛德即仁用藏于此大業即用

此下易理之所生者一陽生而成可見之象之謂乾一陰生而效其詳密之謂法易

凡陰畫即坤
凡陰畫即坤

有象則有占事極指自內而外生到盡處言知主骨也來指內所主宰者

言指理陰陽生極于初二三四五上之數則有一者以主骨平來此所以不測數極則窮窮則變變必通變通者

通乎變
通乎變

以為陰陽者不可測此之謂神

以為陰陽者不可測此之謂神

以為陰陽者不可測此之謂神

以為陰陽者不可測此之謂神

以為陰陽者不可測此之謂神

以為陰陽者不可測此之謂神

以為陰陽者不可測此之謂神

以為陰陽者不可測此之謂神

以為陰陽者不可測此之謂神

地凡變則開凡大者
時平廣者從此生也
廣十卦三變通船

三晉三晉三晉三晉
三晉三晉三晉三晉
三晉三晉三晉三晉

推言易書精乾為天指坤為地廣大即配乾天坤地陰陽
陽陽變陰四時即震春巽夏兌秋艮冬四卦離中以一陰
坎中以一陽為主故曰陰陽之義配離日坎月陽卦陽爻
有剛健之道者易之善凡陰卦陰爻有柔順之道者簡之
善至德即善之德卦爻有言易簡之善以為之主宰然後
廣大變通陰陽之義備天地而有至德以之主宰然後天
地四時日月備
謂主宰者配也

周易全書
其至矣乎夫
易至矣乎夫
易至矣乎夫

林三阜金三
林三阜金三
林三阜金三

之者此易理也崇德以立心言廣業以行事言明此德業
之謂知知極其高明是識見超邁也復此德業之謂禮極
其卑實是踐履切實也夫效法一耳但天高仰而曰
效尊而體之之辭地卑俯而曰去親而比之之辭

三晉三晉三晉三晉
三晉三晉三晉三晉
三晉三晉三晉三晉

天地設崇卑之位而易理行乎崇卑之中矣以聖人之知
與禮教乎易理即于天地相似則成之之性常存于心而
道義從此以出道義出則德業崇廣此易之至而聖人所
以以之也位以所居言門謂從此出性一也在心為德在
事為業明之為知履之為禮禮即理不曰理而曰禮者以
其有實地可據也道以行言體也義以處物言用也以此
性而措之行為道以此道而處
物得宜為義皆成性之所出也

望大形望大形望大形
望大形望大形望大形
望大形望大形望大形

周易全書
其至矣乎夫
易至矣乎夫
易至矣乎夫

三晉三晉三晉三晉
三晉三晉三晉三晉
三晉三晉三晉三晉

動謂變動聖人見于衆理之所聚會而得其一理可行之
通者即以其通者立為典禮與人行之典五典禮五禮典
禮者人之動而見于行也以其典禮係于各爻之下合此
者斷之為吉不合此者斷之為凶是謂之爻爻效乎動也

為斯平志業葉
 天叶
 得千心即所謂與于此也
 三豎皆此也
 夫易何者為者也夫易開自來
 既月三下之參和刑而占者
 也是故聖人以此通三下之
 以完天下之業以新天下之
 然聖人欲天下人知此易理故名設問人易理何所為
 也以以下明言其所以為易者如此開發明之成完全
 周易全書
 重華
 之明之于其中如斯而已言不出此外通志即以開乎物
 定業即以成乎務天下之道冒之如此即以之于天下之
 神知疑而能剖是故著此專○而陽卦
 平貢出之也
 密慮往此殺不
 賁聖人以洗心復性於未始
 吉凶與民同患神以知來知
 以藏生其氣與於此香古
 之聰明叔知神武而不伐者
 之德方以知六爻之義易以

四
中

八
卦
六
五
中
困
六

重
生
其
中
劇
本
系
和
雜

變生其中矣。系辭云：『君子居則觀象象而自修，動則觀象而自新。』

動生其中矣
 八卦以乾一坤一成八純卦爲
 八列未有六十四卦之象象在

周

易全書 卷之三

其中矣剛柔之爻相生而推出未有彼此往來之變變
 在其中矣每于變繫以辭而命之爲卦
 辭爻辭未有見諸外之動動在其中矣
 吉凶

動
時

倉皆木平動皆也
承上言吉凶悔吝生于見諸外之動所以

繫辭以命
者此也

剛柔者立本也
立本者變通

告
者
告
者
告
也

剛柔者立乎卦體之位剛柔互變而爲往來不窮之通者趨乎

勝觀
明一

六爻所爲之時也
吉凶者貞勝者也
吉者始生而動

觀
旨
一
一
之
來
占
一
占
一

三下之動貞夫一皆也天陽地陰之道以天

陽剛專固爲正地陰柔承從爲正天地之爲貞不同故有非常之觀日月之道日陽剛以專固爲正月陰柔以承從爲正故有並照之明天下吉凶悔吝生于動者不齊剛以專固爲正柔以承從爲正不同其爲太極之理則一也

此易簡

夫
大
草
韜
明
秀
雨
大
日
昌
夫
士
士
陳

 確堅固不易健貌噴疑聚不薄
 順貌乾成象確然以此一理示

人以此一理示大以不煩

周

易全書
古文卷之三
重刊

交
象
動
子
內
吉
凶
見
子
外
功

交
象
動
子
內
吉
凶
見
子
外
功

象形似此理

交據此理

叶變

爻象中凶且見乎此

某國天下
第一等
第一等
第一等

爻象動乎本卦之內吉 凶見于本卦爻外事
成爲功 功廣爲業 見乎變 聖人之情實見乎辭

生位 仁財

出之
 十
 大
 德
 曰
 本
 生
 聖
 人
 之
 大
 廣
 目

五位
 何何
 以以
 育育
 五位
 仁仁
 何何
 以以
 終終
 先先

正
日
 財
 醒
理
 財
 正
正
 辭
 禁
民
 爲
 非
日

此他書

文平物

古者曰養也氏之王三下也

觀象三三三三三三三三三三

觀象三三三三三三三三三三

觀象三三三三三三三三三三

觀象三三三三三三三三三三

觀象三三三三三三三三三三

觀象三三三三三三三三三三

觀象三三三三三三三三三三

觀象三三三三三三三三三三

觀象三三三三三三三三三三

觀象三三三三三三三三三三

觀象三三三三三三三三三三

觀象三三三三三三三三三三

觀象三三三三三三三三三三

文平物

古者曰養也氏之王三下也

文平物

古者曰養也氏之王三下也

下三木入土上三木出土

出則為未象入則為相象

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

其全體主卦德而諸爻以之為行何也陽卦以一為君一為民陽剛為君子之道陰卦以一為君一為民陰柔小人之道

物德

乾陽剛也坤陰柔也

坤陽剛也乾陰柔也

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

而顯明之變所歸宿者則幽而闢發之開釋于卦畫各當

小大

以古凶海客等辭而剖判之則備矣

文平

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此指義盡乾坤至陰陽指一一畫言陰陽

此以周易首言始循其卦二爻辭而按戊變所從往至求或叶

體爲上方內體爲下方則于二卦相變不可爲典常既有典常則可行矣而又在于神明默成之人苟非其人此易道豈能以虛行哉言必實踐乃爲行也此總言不遠人屢遷者

𡵓 𡵔 𡵕 𡵖 𡵗 𡵘 𡵙 𡵚 𡵛 𡵜 𡵝 𡵞 𡵟 𡵠 𡵡 𡵢 𡵣 𡵤 𡵥 𡵦 𡵧 𡵨 𡵩 𡵪 𡵫 𡵬 𡵭 𡵮 𡵯 𡵰 𡵱 𡵲 𡵳 𡵴 𡵵 𡵶 𡵷 𡵸 𡵹 𡵺 𡵻 𡵼 𡵽 𡵾 𡵿 𡶀 𡶁 𡶂 𡶃 𡶄 𡶅 𡶆 𡶇 𡶈 𡶉 𡶊 𡶋 𡶌 𡶍 𡶎 𡶏 𡶐 𡶑 𡶒 𡶓 𡶔 𡶕 𡶖 𡶗 𡶘 𡶙 𡶚 𡶛 𡶜 𡶝 𡶞 𡶟 𡶠 𡶡 𡶢 𡶣 𡶤 𡶥 𡶦 𡶧 𡶨 𡶩 𡶪 𡶫 𡶬 𡶭 𡶮 𡶯 𡶰 𡶱 𡶲 𡶳 𡶴 𡶵 𡶶 𡶷 𡶸 𡶹 𡶺 𡶻 𡶼 𡶽 𡶾 𡶿 𡷀 𡷁 𡷂 𡷃 𡷄 𡷅 𡷆 𡷇 𡷈 𡷉 𡷊 𡷋 𡷌 𡷍 𡷎 𡷏 𡷐 𡷑 𡷒 𡷓 𡷔 𡷕 𡷖 𡷗 𡷘 𡷙 𡷚 𡷛 𡷜 𡷝 𡷞 𡷟 𡷠 𡷡 𡷢 𡷣 𡷤 𡷥 𡷦 𡷧 𡷨 𡷩 𡷪 𡷫 𡷬 𡷭 𡷮 𡷯 𡷰 𡷱 𡷲 𡷳 𡷴 𡷵 𡷶 𡷷 𡷸 𡷹 𡷺 𡷻 𡷼 𡷽 𡷾 𡷿 𡸀 𡸁 𡸂 𡸃 𡸄 𡸅 𡸆 𡸇 𡸈 𡸉 𡸊 𡸋 𡸌 𡸍 𡸎 𡸏 𡸐 𡸑 𡸒 𡸓 𡸔 𡸕 𡸖 𡸗 𡸘 𡸙 𡸚 𡸛 𡸜 𡸝 𡸞 𡸟 𡸠 𡸡 𡸢 𡸣 𡸤 𡸥 𡸦 𡸧 𡸨 𡸩 𡸪 𡸫 𡸬 𡸭 𡸮 𡸯 𡸰 𡸱 𡸲 𡸳 𡸴 𡸵 𡸶 𡸷 𡸸 𡸹 𡸺 𡸻 𡸼 𡸽 𡸾 𡸿 𡹀 𡹁 𡹂 𡹃 𡹄 𡹅 𡹆 𡹇 𡹈 𡹉 𡹊 𡹋 𡹌 𡹍 𡹎 𡹏 𡹐 𡹑 𡹒 𡹓 𡹔 𡹕 𡹖 𡹗 𡹘 𡹙 𡹚 𡹛 𡹜 𡹝 𡹞 𡹟 𡹠 𡹡 𡹢 𡹣 𡹤 𡹥 𡹦 𡹧 𡹨 𡹩 𡹪 𡹫 𡹬 𡹭 𡹮 𡹯 𡹰 𡹱 𡹲 𡹳 𡹴 𡹵 𡹶 𡹷 𡹸 𡹹 𡹺 𡹻 𡹼 𡹽 𡹾 𡹿 𡺀 𡺁 𡺂 𡺃 𡺄 𡺅 𡺆 𡺇 𡺈 𡺉 𡺊 𡺋 𡺌 𡺍 𡺎 𡺏 𡺐 𡺑 𡺒 𡺓 𡺔 𡺕 𡺖 𡺗 𡺘 𡺙 𡺚 𡺛 𡺜 𡺝 𡺞 𡺟 𡺠 𡺡 𡺢 𡺣 𡺤 𡺥 𡺦 𡺧 𡺨 𡺩 𡺪 𡺫 𡺬 𡺭 𡺮 𡺯 𡺰 𡺱 𡺲 𡺳 𡺴 𡺵 𡺶 𡺷 𡺸 𡺹 𡺺 𡺻 𡺼 𡺽 𡺾 𡺿 𡻀 𡻁 𡻂 𡻃 𡻄 𡻅 𡻆 𡻇 𡻈 𡻉 𡻊 𡻋 𡻌 𡻍 𡻎 𡻏 𡻐 𡻑 𡻒 𡻓 𡻔 𡻕 𡻖 𡻗 𡻘 𡻙 𡻚 𡻛 𡻜 𡻝 𡻞 𡻟 𡻠 𡻡 𡻢 𡻣 𡻤 𡻥 𡻦 𡻧 𡻨 𡻩 𡻪 𡻫 𡻬 𡻭 𡻮 𡻯 𡻰 𡻱 𡻲 𡻳 𡻴 𡻵 𡻶 𡻷 𡻸 𡻹 𡻺 𡻻 𡻼 𡻽 𡻾 𡻿 𡼀 𡼁 𡼂 𡼃 𡼄 𡼅 𡼆 𡼇 𡼈 𡼉 𡼊 𡼋 𡼌 𡼍 𡼎 𡼏 𡼐 𡼑 𡼒 𡼓 𡼔 𡼕 𡼖 𡼗 𡼘 𡼙 𡼚 𡼛 𡼜 𡼝 𡼞 𡼟 𡼠 𡼡 𡼢 𡼣 𡼤 𡼥 𡼦 𡼧 𡼨 𡼩 𡼪 𡼫 𡼬 𡼭 𡼮 𡼯 𡼰 𡼱 𡼲 𡼳 𡼴 𡼵 𡼶 𡼷 𡼸 𡼹 𡼺 𡼻 𡼼 𡼽 𡼾 𡼿 𡽀 𡽁 𡽂 𡽃 𡽄 𡽅 𡽆 𡽇 𡽈 𡽉 𡽊 𡽋 𡽌 𡽍 𡽎 𡽏 𡽐 𡽑 𡽒 𡽓 𡽔 𡽕 𡽖 𡽗 𡽘 𡽙 𡽚 𡽛 𡽜 𡽝 𡽞 𡽟 𡽠 𡽡 𡽢 𡽣 𡽤 𡽥 𡽦 𡽧 𡽨 𡽩 𡽪 𡽫 𡽬 𡽭 𡽮 𡽯 𡽰 𡽱 𡽲 𡽳 𡽴 𡽵 𡽶 𡽷 𡽸 𡽹 𡽺 𡽻 𡽼 𡽽 𡽾 𡽿 𡾀 𡾁 𡾂 𡾃 𡾄 𡾅 𡾆 𡾇 𡾈 𡾉 𡾊 𡾋 𡾌 𡾍 𡾎 𡾏 𡾐 𡾑 𡾒 𡾓 𡾔 𡾕 𡾖 𡾗 𡾘 𡾙 𡾚 𡾛 𡾜 𡾝 𡾞 𡾟 𡾠 𡾡 𡾢 𡾣 𡾤 𡾥 𡾦 𡾧 𡾨 𡾩 𡾪 𡾫 𡾬 𡾭 𡾮 𡾯 𡾰 𡾱 𡾲 𡾳 𡾴 𡾵 𡾶 𡾷 𡾸 𡾹 𡾺 𡾻 𡾼 𡾽 𡾾 𡾿 𡿀 𡿁 𡿂 𡿃 𡿄 𡿅 𡿆 𡿇 𡿈 𡿉 𡿊 𡿋 𡿌 𡿍 𡿎 𡿏 𡿐 𡿑 𡿒 𡿓 𡿔 𡿕 𡿖 𡿗 𡿘 𡿙 𡿚 𡿛 𡿜 𡿝 𡿞 𡿟 𡿠 𡿡 𡿢 𡿣 𡿤 𡿥 𡿦 𡿧 𡿨 𡿩 𡿪 𡿫 𡿬 𡿭 𡿮 𡿯 𡿰 𡿱 𡿲 𡿳 𡿴 𡿵 𡿶 𡿷 𡿸 𡿹 𡿺 𡿻 𡿼 𡿽 𡿾 𡿿 𢀀 𢀁 𢀂 𢀃 𢀄 𢀅 𢀆 𢀇 𢀈 𢀉 𢀊 𢀋 𢀌 𢀍 𢀎 𢀏 𢀐 𢀑 𢀒 𢀓 𢀔 𢀕 𢀖 𢀗 𢀘 𢀙 𢀚 𢀛 𢀜 𢀝 𢀞 𢀟 𢀠 𢀡 𢀢 𢀣 𢀤 𢀥 𢀦 𢀧 𢀨 𢀩 𢀪 𢀫 𢀬 𢀭 𢀮 𢀯 𢀰 𢀱 𢀲 𢀳 𢀴 𢀵 𢀶 𢀷 𢀸 𢀹 𢀺 𢀻 𢀼 𢀽 𢀾 𢀿 𢁀 𢁁 𢁂 𢁃 𢁄 𢁅 𢁆 𢁇 𢁈 𢁉 𢁊 𢁋 𢁌 𢁍 𢁎 𢁏 𢁐 𢁑 𢁒 𢁓 𢁔 𢁕 𢁖 𢁗 𢁘 𢁙 𢁚 𢁛 𢁜 𢁝 𢁞 𢁟 𢁠 𢁡 𢁢 𢁣 𢁤 𢁥 𢁦 𢁧 𢁨 𢁩 𢁪 𢁫 𢁬 𢁭 𢁮 𢁯 𢁰 𢁱 𢁲 𢁳 𢁴 𢁵 𢁶 𢁷 𢁸 𢁹 𢁺 𢁻 𢁼 𢁽 𢁾 𢁿 𢂀 𢂁 𢂂 𢂃 𢂄

易以卦爻爲書推原其所以由生要約其所歸宿以爲一卦全體內外之質六爻相雜惟其所值乾坤屯蒙之時而

有柔畫陰物剛畫陽物上
二句卦體下二句爻體

六
兩
莖
知
六
上

易知本末也
初辭
後卒成

 六爻其初爻變未著難知上爻變已定易知下
 本上末也初辭比其時與物之辭上外卒之時

物成之終
若夫
其性
自欲
為德
林是
非

其
 中
 父
 不
 備
 若未互變其畫各撰
 其爻剛柔居陰陽位

之德辨其當位之是與不當位
之非非其二三五四爻不備
二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

二條
接不
備乃

而異
備其
善不
所
三
來
即

丙
黑
五
元
中
中
同
二
三
三
三

古又位舉
近
多懼
通
也
桑
之
爲
通
不
利
建

皆者其要无皆其天其雷其三其谷其天其肆其三其中其也其

四爻言二與四同陰位功以力量言同功而二在下體中四在上體下異位二多安順爲譽四多警惕爲懼以四近

五尊位也柔之爲道以下又以爻言爲二四陰位皆以柔居陰其爲道不利遠者以初與五二與上之類其要約无

啓其變動以柔在中故二
多譽多言不盡然如此多

三
三

六
五

同功

同功

黑五二三五四X三玖八零七

𠂔也其乘危其剛勝
陽位同功

易全書 卷之三 萬五
也三在下體之上五在上體之中異位也三多失凶五多

以五貫而三賤之等也若交于往來居位則乘屠三五危
剛居三五勝耶耶者疑辭

出於居可知矣和者
觀其衆

亦要其爲理其爲存爲亡
 得吉失凶則于所居之位

可知凡欲此知者觀其每卦彖辭則默會大體已過半矣

易之爲辭也廣大悉備有

非馬非馬非馬非馬非馬非馬
道一有道人道無有地建基

者使願其道甚大百物不一

事有不急噪之祥事之方形條理可見曰象事則可以主

无害于理姑存之是一說也。漢胡氏曰其象多是夫
 子所自取。以是推之。先聖漢儒而以來千五百年未能勘
 破此義。以爲夫子只是推前聖所取之象求之于經
 文。不同。言象者多牽合附會而不得其說。愚謂加入取
 象亦不同。若分文王周公孔子之易各自求之。則坦然
 明白矣。是又說也。合此三說。又據說卦傳之例而觀
 則自昔已有其說。而夫子傳述之。非夫子所自取可也。
 又據說卦傳之象而觀。有出文周家爻辭者。有出夫
 子繫辭者。又有別取者。雖不可通。而要之于卦爻不至
 相背。叢維之甚。謂爲夫子因舊說而闡明之亦可也。或
 又謂夫子于象爻之外。取自象以示人。而今觀象者于
 此觀之。有未足則觸類旁通者。亦可也。然其實則象者
 皆象此理。聖人所見理同。故其所指象同。即有闡明與
 引伸觸類之辨。則亦本義文之舊者用之。或以其意闡
 明之。非夫子別有主意。說于其間也。則胡氏自取之
 說。于理未必然。如必欲執此象堅欲求合于經。見其不同
 遂謂不可盡通。以爲非聖人之言。若歐陽氏之類。則過
 矣。是未明一聖人未嘗各自爲說之旨者也。謹註諸說
 同異附鄙意。
 以俟君子。

周易全書 卷之三
 易者 聖人之作也 易也 幽贊於
 神明而生爻 参天两地而倚數 定象
 系辭 易理微而不顯著發明神
 易者 聖人之作也 易也 幽贊於
 神明而生爻 参天两地而倚數 定象
 系辭 易理微而不顯著發明神
 易者 聖人之作也 易也 幽贊於
 神明而生爻 参天两地而倚數 定象
 系辭 易理微而不顯著發明神

定爲卦發見分于六位
 或爲剛爲柔而生出爲爻
 以著數卦爻有定理和不乖戾順不拂逆于行之爲道得
 之爲德而條分于時宜折極此于在事之理盡其在人之
 性至于天所賦之
 命皆于著焉條之

周易全書 卷之三
 易者 聖人之作也 易也 幽贊於
 神明而生爻 参天两地而倚數 定象
 系辭 易理微而不顯著發明神
 易者 聖人之作也 易也 幽贊於
 神明而生爻 参天两地而倚數 定象
 系辭 易理微而不顯著發明神
 易者 聖人之作也 易也 幽贊於
 神明而生爻 参天两地而倚數 定象
 系辭 易理微而不顯著發明神

或剛居陽居陰或柔居陰居陽之謂也

射

此下三條伏羲先天圖說

錯

坤北離東坎西兌居東南震居東共巽居西南艮居西北定乾南上坤北下尊卑之位艮山居著于地而泉脉從此出兌澤連接于天而石潤從此生震雷從地起由內而動于外巽風自天行由外而入于內互相衝激水火本相害相濟為用不相侵克

周易全書

古文卷之七

圖九

此大成六十四卦圖承上八純卦交八重卦錯成六十四卦卦圖從中起自坤復之間而數復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽自內而外曰往自下而上曰順又自乾姤之間為知姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰自外而內曰來自上而下曰逆是故易生生之序自乾知來上生一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰為逆即自復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽為數易自乾知來者逆而起至坤數往者順而止故曰

逆數

此小

日方圓地生物八卦于物而見之物動止說卦德散潤居坤中巽居左而向于東南震居右而向于西北震雷巽風是乾坤初畫之交易動則萌其生意散則發其鬱結言生物之功次巽者次文震者離以象明離象曰是乾坤中畫之交易潤則物以滋通則明物以舒榮言長物之功次坎者艮次離者兌艮德止兌德說是乾坤三畫之交易止則物以成歛說則物以欣裕言收物之功次艮而位極于東南者坤次兌而位極于西北者乾乾于萬物无所不統是君則夫雷動風散雨潤日恒艮止兌說者皆乾之一職坤于萬物无所不容是藏則夫雷動風散雨潤日恒艮止兌說者皆歸于坤

周易全書

古文卷之七

圖九

以主宰生物之宗謂之帝出者陰陽從此變動而出也太極初分陽始震動一陽生于二陰之下曰震朱子者出者發露之謂出則必齊朱子曰必達之謂一陰順乎二陽與之並行以畢達于外也齊則必見陰積于中而陽獨盛光輝發于外朱子曰明盛皆相見也見則坤盛代陽有終也致至上也役猶使也役使乎坤乃養之于既見之後有養則必說兌陰將收歛以從陽自為析裕也言語辭也說極則必戰乾純陽當元極推析陰將生日盛疑之故戰也疑

[illegible]

翼東南也
翼東南也
翼東南也
翼東南也
翼東南也
翼東南也
翼東南也
翼東南也

人
 品
 卷
 目
 率
 口
 心
 卦
 兌
 望
 穴
 率

許
 用
 見
 南
 方
 之
 卦
 也
 聖
 人
 處

易全書
古文卷之三
面而
而
天
下
野
明
而
治
事

此也
萬物皆

國
虎
皇
三
丁
智
一
所
學
蓋
有

致養馬故曰致授于

一萬物之所說也故曰
 一萬物之所說也故曰

言平兌戰千乾乾面北之卦

也言陰陽相薄也坎老未也

正
北
方
之
卦
也
勞
卦
也
萬
物

正
山
圭
山
圭
山
圭
山
圭

此之
 辰所
 瞞北
 也故
 曰
 勞乎
 坎艮
 東
 北之
 卦萬
 物之
 所成
 終而
 又
 此卦
 乾元
 月
 辰所
 成
 終而
 又
 辰所
 成始也故曰
 言乎艮此釋
 上文

八句帝謂萬物由帝以出入帝不可見而物可見或謂帝卽氣機不知帝乃主宰所以運是氣機者也纂言曰潔謂

新鮮也相薄者猶言迫近非釋戰薄而相勝乃戰出齊相
役說勞成七者皆言萬物惟戰字非指萬物故曰言陰陽

相薄前章同前雷風對位交相薄陰陽相薄陽極陰將進
因薄陽也猶朔之月薄日纂言曰日月之薄曰薄蝕二所

字則在此之意非助辭震巽離艮坎言方難言德治兌言時坤坎言象又坎水似言五行蓋各舉一其餘可推也

易全書
古文卷之五
易也者妙萬物而為言者也
易也者妙萬物而為言者也

物者莫疾乎雷
萬物者莫疾乎雷
萬物者莫疾乎雷

者莫疾乎風暴萬物者莫速

平
 火
 現
 萬
 物
 者
 莫
 現
 乎
 澤

萬物者莫與匹
出用壹萬二千
出用拾

萬物者莫盛乎民故水火相

達
 雷
 風
 不
 相
 悖
 山
 澤
 通
 氣
 然

三
三
中
三
三
三
三

修身變山子利日月也此又卦位

蓋覆載間惟萬物六子所為即乾坤所為也纂言曰萬物之迹可見而行其中妙不可測者神也神之所以動風之所以撓火之所以燥澤之所以說水之所以潤艮之所以終始皆乾坤之神燥者炎赫暴即離之相見說者欣澤就實兌之說潤者滋液歸根坎之勞終始者貞下起元艮之成五卦皆云卦象艮獨言卦主者終始萬事之事非山能盡也逮相及悖相逆既已盡竊謂此乃言後天非指先天之位言如使坎離易位而水火或不相及則滅息矣震巽易位而雷風或相為悖則逆矣艮兌易位而山澤或不相通則闕塞矣謂其能變化而成萬物未然今以後天考之水火本自行坎位正北能蓄物于冬藏離位正南能燥物于夏長水火各得其用則其位雖易而何嘗不剛健雷風

本同氣相助今震位正東動物于春中巽位東南能養物于春夏之交雷風連接各取其用而不相反則其位雖易而何嘗悖山澤本是一氣今兌正西說物于正秋之中艮居東北始終物于春夏之交山澤相交各合其用則位雖易而何嘗不相通氣夫然後能變化而成萬物皆神之所為也

此合先後天八卦圖說○將言八卦所類之形體先言所通之性性即德也諸儒曰乾純剛上健坤純柔下順震陽生二陰下則與健同進故動坎陽在二陰中則其為陰所溺故陷艮陽出于二陰上則上

而无所往矣故止巽陰成乎二陽下則以下而陽故入離陰在于二陽中則以順而附故麗兌陰出于二陽之上則以順而見故說薛敬齋曰先天圖左陽故乾健兌說離明震動皆屬陽健有陰故巽入坎陷艮止坤順皆屬陰順

此以物取象

此以物取象

此以物取象

此以物取象

此以物取象

此以物取象

少男三才而為卦

此少男之卦此以倫取象乾天也物所資始有父道焉故稱父坤地也物所資生有母道焉故稱母

取于乾二畫震為生物之長曰長男二畫坎為生物之次曰中男三畫艮為生物之又次曰少男

坤之一畫巽為成物之長曰長女二畫離為成物之次曰中女三畫兌為成物之又次曰少女

物之又次曰少女

乾三陽為父

坤三陰為母

震一陽二陰為長男

巽一陰二陽為長女

坎一陽一陰二陽為中男

離一陰一陽二陰為中女

艮二陽一陰為少男

兌二陰一陽為少女

此九家之為卦為迷為方

為蒙為蒙為蒙為蒙

為蒙為蒙為蒙為蒙

少男三才而為卦

此少男之卦此以倫取象乾天也物所資始有父道焉故稱父坤地也物所資生有母道焉故稱母

取于乾二畫震為生物之長曰長男二畫坎為生物之次曰中男三畫艮為生物之又次曰少男

坤之一畫巽為成物之長曰長女二畫離為成物之次曰中女三畫兌為成物之又次曰少女

物之又次曰少女

乾三陽為父

坤三陰為母

震一陽二陰為長男

巽一陰二陽為長女

坎一陽一陰二陽為中男

離一陰一陽二陰為中女

艮二陽一陰為少男

兌二陰一陽為少女

此九家之為卦為迷為方

為蒙為蒙為蒙為蒙

為蒙為蒙為蒙為蒙

[illegible]

[illegible]

周易全書

古義卷五

卷五

陽變陰也上來初五來二四來三自陰位而來居陽位
陰變陽也乾甲乙蒙以下六十四卦皆然合而言之謂
之交變卦之變以爻爻之變以位位有定體而爻居之
故曰位變位變即爻之變也爻有定用而卦主之故曰
爻變爻變即卦之變也易曰參伍以變錯綜其數參伍
錯綜為言變變之為言雜也或曰乾坤以下八卦陽變
陰陰變陽陽可以言雜屯蒙以下五十六卦陽變陰陰
陰變陽不生獨陰不戾不可以言雜然而太極一也陰
陽二也一則純二則雜以陰陽之二而迭居于六位之
間陽變陰陰變陽雜也陽變陽陰變陰亦雜也是无拘
于陰陽皆變也則皆雜也說卦所謂變動不拘周流六
虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變是適適乎其
位也故以位變者是也是以乾變坤六爻之文言曰天
地之雜屯變蒙曰雜而著說卦曰雜而不越雜者
物相雜剛柔相雜六爻相雜皆此謂也此夫子發明文
王雜卦之意而此篇則夫子又觀于文王剛柔往來之
象而見剛柔見雜憂樂與來起止數字以為言所以明
吉凶消長進退存亡之道先儒謂文王以雜設卦孔子
又以雜卦名篇與文王稍異是也諸儒謂序卦者文王
更易伏羲之序雜卦者孔子更易文王之序實則雜即
文王之雜特序稍有不同蓋皆本卦所有之理為言非
真文王異于義孔子異于文王也如此後世此意不傳
孔穎達曰孔子更以意錯雜相對辨其次第韓康伯曰
雜揉其卦錯綜其爻或以同相類或以異相明先儒以
卦有正對有反對乾坤八卦正對不變屯蒙五十六卦
反對其變或又以仍其反對之偶而本仍其先後之序
故雜其義以明六十四所主之爻或以易之雜卦乃言
其卦畫反對各以類而言之非雜也于雜之中而有不

雜者存焉或以只取其反對之義際不反對之卦謂之
反對或以謂反對之義相同不必謂何者為反對何者為
對何者為反對何者為正對或以天下有可變之位聖
人有能變之道反訟為需之類為不善變反剝為復之
類為善變皆未明乎雜卦所由作而為說者也獨南軒
張氏曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變
蓋古有是言也惟諸儒有曰序卦者文王之
雜雜卦者孔子之序諸為言添得其旨矣

此比師對以憂
此乾坤對以剛
此艮對以柔
此震對以剛
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔
此艮對以柔
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔

此比師對以憂
此乾坤對以剛
此艮對以柔
此震對以剛
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔
此艮對以柔
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔

此比師對以憂
此乾坤對以剛
此艮對以柔
此震對以剛
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔
此艮對以柔
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔

此比師對以憂
此乾坤對以剛
此艮對以柔
此震對以剛
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔
此艮對以柔
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔

此比師對以憂
此乾坤對以剛
此艮對以柔
此震對以剛
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔
此艮對以柔
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔

此比師對以憂
此乾坤對以剛
此艮對以柔
此震對以剛
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔
此艮對以柔
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔

此比師對以憂
此乾坤對以剛
此艮對以柔
此震對以剛
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔
此艮對以柔
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔

此比師對以憂
此乾坤對以剛
此艮對以柔
此震對以剛
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔
此艮對以柔
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔

此比師對以憂
此乾坤對以剛
此艮對以柔
此震對以剛
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔
此艮對以柔
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔

此比師對以憂
此乾坤對以剛
此艮對以柔
此震對以剛
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔
此艮對以柔
此坎對以柔
此離對以剛
此坤對以柔
此兌對以剛
此巽對以柔

伏

兌

巽

艮

坎

離

坤

震

兌

巽

艮

坎

離

坤

震

兌

巽

<p>此離坎對以上 下二字相雜</p> <p>小</p>	<p>此豐旅對以多 寡二字相雜</p> <p>上</p>	<p>此革鼎對以新 故二字相雜</p> <p>小</p>	<p>此大有同人對以 衆親二字相雜</p> <p>大</p>	<p>此否泰對以進 退二字相雜</p> <p>小</p>	<p>此解蹇對以緩 難二字相雜</p> <p>大</p>	<p>此渙節對 以離止二</p>	<p>此咸恒對以速 久二字相雜</p> <p>小</p>	<p>此井困對以通 塞二字相雜</p> <p>大</p>	<p>此剝復對以爛 反二字相雜</p> <p>小</p>	<p>此隨蠱對以故 飾二字相雜</p> <p>大</p>
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

<p>諸文以音 律如此</p>	<p>此需訟對以進 親二字相雜</p> <p>小</p>	<p>此渙節對 以離止二</p>	<p>此解蹇對以緩 難二字相雜</p> <p>大</p>	<p>此渙節對 以離止二</p>	<p>此咸恒對以速 久二字相雜</p> <p>小</p>	<p>此井困對以通 塞二字相雜</p> <p>大</p>	<p>此剝復對以爛 反二字相雜</p> <p>小</p>	<p>此隨蠱對以故 飾二字相雜</p> <p>大</p>
---------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

周易全書今文序

余考古文序其端乃今文者史紀起于賁直定于劉向鄭玄王弼孔穎達前儒皆欲復之或以四傳附經以繫辭附傳如以彖附枝枝附幹至簡便于詁者讀者又傳自漢時頒自朝廷傳于庠序童習誦行皆同今難遽變是以呂子朱子從之況于今乎乃仍前為今文備舉六十四卦兩卦並設觀象繫辭本義見周易所由作喬為此歲久稿數十易始本于程子易傳朱子本義暨諸儒言既以象合者書不合者擬議參酌求當不強同不立異實闡全易本旨若筮法自羲皇神蓍唐虞夏商周所稽疑同用者皆易中之義本我啓蒙獨詳竊謂學易者于卦占義取諸此于著占義取諸本義啓蒙當合而觀不可缺一

萬曆二十四年長至南太常公署楊時喬書

周易全書今文目錄

上經 此即古文彖辭上象傳上彖傳上象辭上繫辭上文言上改分于此為上經

乾 坤 屯 蒙 需 訟

師 比 小 履 泰 否 同人 大有

謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬 賁

剝 復 无 大 頤 大 坎 離

下經 此即古文彖辭下象傳下彖傳下象辭下繫辭下文言下改分于此為下經

咸 恒 遯 壯 晉 明 家人 睽

蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升

周易全書今文目錄

困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸 豐 旅 巽 兌 渙 節 中 小 既 濟 未

繫辭上

繫辭下

說卦 上下即古文說卦上中二篇改作繫辭上下此即古文說卦下僅存此篇

序卦上下篇

雜卦

周易全書今文論例

一周易每兩卦如乾坤相對屯蒙相對實周易正反設卦觀象繫辭本旨蓋非設此則周易何爲而作哉故于每兩卦各詳相反之義此即古易具古文尤備一每卦首列六畫下總述義易自一生出三三即有形聲爲名爲字次述周易三三所以主卦成卦等次述諸辭次述雜卦兩卦之變又次述序卦凡三卦爲序又次述因貳之序末或附乾坤等字義總見義周先後天一易也

一每卦辭下首舉三三全體上下二體卦主一爲全體卦所主由成之象次述諸爻一五尊位一得當當任一不當爲間與在卦始終二體交介之象又次舉

周易全書今文論例

卦辭取象如所謂牝馬等辭則總舉其辭順辭爲序未總又所以濟卦者言之此明全體卦辭也

一每爻辭下以二體相舉成爻及各象並與卦辭同後總舉爻辭皆順辭象之末以主卦成卦尊位當任不當爲間在卦之象結之此明六爻爻辭也

一舊繫辭傳今稱大象者乃夫子繫卦辭以二體合體又舉卦主之辭又舉五尊位治此卦者凡君子大人先王后上言此明九五尊位主卦也

一每六爻後總意言一卦六爻各爻與他爻相與詳發卦爻辭傳之同者或小異者于此發之末以九五尊位治此卦之事言屯言君道以經綸治屯蒙言師道以果行育德治蒙非別立一意者故總結以備覽

一每卦全體有所以爲主者有由成者至于家人等卦或以三四爲主末則曰此爲某卦之象又有得當者當任者有不當者爲間者初曰始上曰終五日尊位其餘皆曰在某卦之象凡註內或曰某之象或曰象某皆隨時所書非有異同

一卦體具論例外此各卦下凡九居五三五陽位六居二四上陰位居即得正不得正不必又言得正不得正當任爲間二爻有不當位亦稱爲當任者三四得中初下微上極之類亦有以當位爲不當稱爲間者以初上三四或過柔過剛初微上極之類皆能爲間也此在所居位所遇之時異故也註內只書當任爲間等其詳不盡書其又有得正而善未必善亦有

周易全書今文論例

二

不得正而善未必善者從辭而註或書或不皆書

一彖象傳即釋彖象辭今則不必再釋特傳舉其全內有以卦體卦德卦象釋者今依本義詳著之

一各註下所引用或程傳本義及諸儒言各具其名其號有書者有未書者或偶遺之亦于其中小異處亦有自前時晚去其名不能詳者今仍舊其餘各具

諸儒全書各覽自見非敢掠諸儒之美爲已有也一舊註以斷者爲句畧斷者爲讀今于上下經文以

圈爲句載在古文此不具至四傳十翼各具本條下皆據傳義暨諸儒之舊酌註之古文不具

一字音傳義或正音或反切乃反切自唐宋初始有而今傳習者承謬踵譌者衆今依本義從呂東萊

泰酌晁以道陸德明諸家所著音訓今儒何形陽易約內或祇用直音一字及平上去入四聲字无同音者加某平某上等字若二例皆不協本音者仍用反切若轉音人俱知不煩註字者不能具亦用四聲今具于此格之上古文不具

一六十四卦一一皆依本卦爻取象如刻畫然此所謂天然而然不得以人意加損亦不容分外加一辭義皇亦模寫之所謂順性命之理也周文孔所同余于千古下尊所聞不敢妄以意見加損頗為明白然以舊本千餘年來無所傳自喬始發或有言未言者有備未備者計所差亦不遠俟續音者採鄙言申正一易潔靜精微為教其辭貴簡周孔朱以之乃今所

註繁雜意蕪冗多引用先儒長篇累幅其意有三一則易道難明非詳言不足以明盡一則先儒之言皆苦心得來其善者從之其未盡當者說雖長亦一一存之不如是不足以備參考且為沒其善一則時日不逮不暇不能精釋凡天下之理惟見之精故言之當竊窺于理未精而妄求精當則必有所得即有所失故如諸儒詳書之將有于俟後之君子融會貫通之後而求其精當者以示人勿以難兌疑其不精不當而棄之書云耕者稼者歷三時多艱後議者幸勿以耕稼徒冗无益而非之若有不備不整不詳細慎密者或記認之差者是則可敬俟君子補足之以見其相成也

一卦辭全體曰屯之濟繫辭本九五單位曰治屯不同皆隨時而變易之道

一彖象辭象象傳繫辭雜序皆言周易說卦三篇始言義易

一卦辭說卦有大小小指陰大指陽辭有陰陽即陰陽陽易辭各指其所之又曰將叛者其辭惡中心疑者其辭枝吉人之辭寡噪人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈此主六子卦言大抵吉无咎凶悔吝辭離利害八象乃一爻兼有者有此爻未言而言于他爻者大約不出大小陰陽懸枝寡多游屈數者

一卦爻辭並同凡卦言則爻不言爻言則卦不言亦

有互見者有補足所未備者未嘗各為辭如小畜卦辭亨言二剛中應五乃爻辭二則不言而曰牽復以二剛中比初應五而進所謂二在中成小畜者此也一例也
一六爻艮在上體者多有止象大畜上艮下乾上九乃止同體四五以上止乾三剛乃所以為畜乎三剛三剛將從上九之止而進所以為大畜也一例也
一卦韻自天地生人人心生為有聲有聲則有音人所同也音則有韻文王彖辭有韻有未韻至周公爻辭大半皆韻近世乃有以卦爻辭无句不為韻引漢唐宋人言為証未盡然或曰聖人豈如後世文人拘拘作韻者乃若孔氏十翼出韻語者尤多今所稱小

象傳原不分屬爻辭之下故皆叶韻亦皆要義所以不可盡忽故凡韻語所在悉照詩叶例分註本字之下无者不強叶不知者缺之

周易全書本文卷之一

上經

三切
乾上

廣信 楊時喬編輯
應天門人王其玉閱
廣信門人周伯遜校
位中校補柯冲雅

三切
義易一太極生一為陽儀生一為太陽象生一為卦成
三因而重之生一為陽儀生一為太陽象生一為卦成
三三下三上成三圖位乾宮第一卦重卦第一卦周易
以變設卦上經第一卦義易畫三成象其形即象其聲
而名三製字者觀其文即象其形聲而為三故三即卦
名即文字韻書巔先切三巔因切字書皆混作天字三
下一陽二陽三陽以氣言則健復升上以形言為頂三
上四陽五陽六陽以氣言則健履臨下以形言為蓋三
全體六陽為渾三周三始自下而上即自上而下為渾
淪周圖之形小象改三作天以一大為天於是音義存
象形失已自有天字古三名字皆不傳矣周易觀變設
三卦以三上主一體三下主一體三以全體主成卦象
乾故彖之辭曰乾三下健而復升乎上三上健而履臨
乎下上下皆健則自下而上即自上而下運行无停機
無止息有莫之然而然不知其所以然而然者約言之
運行而不息也自有乾辭遂以乾為卦名不以三為名
蓋由三字失傳卦名不明今正三三以復卦名之舊乾
為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故三為三下三
上渾淪周圖之象乾為運行不息之象總其象三上三
下渾淪周圖則運行不息也故曰乾其元亨以下諸辭
則皆諸爻在乾者也乾與坤對以坤變雜卦曰乾剛乾
以坤上六六五六四柔來初二三變剛為初九九二九

三成乾下。初六六二六三柔往。上五四變剛。為上九九五九四成乾上。陰柔變而為陽剛也。序卦曰。有天地然後萬物生焉。乾為天。萬物所資以始。以乾為始。首乎坤。又首六十四卦也。○程傳曰。三者形體乾者。三之運行。又曰。乾健也。健而無息之謂乾。乾左旁从一。下。从○。天體三百六十五度四分度之一。○行一○一度。適得其上下之中。為亨。步遙切。右旁○。天半體。在上之形。行度每○過○一度。行三百六十六度四分○之一。為○。過亨一度之形。故曰。天行健。○三畫卦陽剛健為三。六畫卦上下皆三陽之純健之至。為三三三。即六陽。古音義本不同。後並作天。今無所考。有二韻。意顯因者。三畫之三。巔先者。六畫之三。未知孰是。其字韻全書。

三乾元亨利貞
乾以下並三卦辭。他卦同。○乾讀元。讀亨。讀利。讀貞。讀○三下乾動體主。

周易全書

卷之一

三

一。體三上乾靜體主一體。以全體皆健為成卦之主。下動體主健。九剛本在上者。今在下則上。故往。上而為復。三剛皆復。則皆升乎上。上靜體主健。九剛本在上者。今在上不下。故來。下而為履。三剛皆履。則皆臨乎下。下健而復。升乎上。則自內而上。上之健而履。臨乎下。則自外而下。下之下。是為運行。自下內而不息。于上外也。有乾象。此以二體為乾言。乾所以成者。下一體主健。亦主二。在下體中。九剛本上者。則上居陰。不即上。不即復。初三居陽。即復。三乘二臨二。二乘初臨初。三亦以二臨初。初三以二不即復者。而復。復則升。升則三不臨二。二亦不臨初。故二主復。則以初承二。升二。二承三。升三。三上比四。四比五。五比上。皆所復者。有元亨象。上一體主健。亦主五。在上體中。九剛本上者。不下。居陽。尊位。則上偏覆。四上居陰。不偏覆。四承五。升五。五承上。升上。

周易全書

卷之一

三

四亦以五升上。五以四上不偏覆者。而覆則臨。臨則四不升五。五亦不升上。故五主覆。則以上乘五。臨五。五乘四。臨四。四下比三。三比二。二比初。皆所臨者。有利貞象。此以諸爻在乾言。乾所以濟者。乾指全體。元亨利貞。在全體分四象。作四字讀。元亨。指下體三爻。利貞。指上體三爻。在二體亦分四象。朱子曰。天只是純陽六位。初二三四五上。每位為一節。就初而始。節節而上。至于六節。為六位。而盡。此謂六位時成。以六位分象。朱子曰。初九與九二之半。謂元九二之半。與九三謂亨九四與九五之半。謂利九五之半。與上九謂貞。又以三四之中。為介。則二三亨而介于四五。四五利而介于二三。所謂造化無停機。無止息者。程傳曰。乾健也。又曰。健而無息之謂乾。本象三行。度自內下而外上。在于內下正中之所。乃天之心。而動之端也。以動之端為始。故曰元。元造始之。

謂以元為大。始亨。自下通于上也。利。自下宜于上也。貞。正而終也。乾以剛健。專固為正。而終詳論。例元亨始。內復上至利貞。極外。臨下之象。凡剛在上之物。在下則上。乾體健行于上。陽氣又上進。故乾剛在下體者。必上在上體者。愈上。乾不取他象者。天之所為。天者。以其健行。健故行。即乾乾之所以為乾者。又以其自下上進。為元亨利貞。下體主一體上體主一體全體主成卦。自下之內。運于上之外。而不息也。象乾乾行。至中在下體。內初九剛居陽。在下體下。則上比九二剛居陰。在下體中。之下。不即上有以造其始。象元二剛居陰。在下體中。之上者。不即上比九三剛居陽。則上者。以之通于上象。亨初二元。則始乎亨。二三以其元者。亨則進于上。故曰元亨。進于上。體九四剛居陰。不即上以在下體。亦上比九五剛居陽。在上體中。之下者。即上以之宜于上象。利。

九五剛居陽在上體中之上者即上比上九剛居陰剛上處極不即上者專固于其終象貞四五以元亨者之利進于貞五上以其貞而成于終故曰利貞如是而利濟也此五字易也以言者尚之為辭以動者尚之為變以制器者尚之為象以上筮者尚之為占故曰易有聖人之道四焉此也他卦同○易中卦爻辭无一字不取象自象不傳漢費直以彖傳分註王弼以玄理解辭孔穎達諸人因之遂无復言象者程傳專言易理則以為造化萬物本義專主著則為占斷之辭朱子始于本義曰占辭後又分爻釋最明又本義初二為地三四為人五上為天是以位言六爻三兩之象此以初二為元二三為亨四五為利五上為貞是以象言一卦始終之象義曰始即元終即貞始終者即貞元之謂軌道流行而不可已也此文王之意朱子獨契之未可謂于本義未載

周易全書

卷之一

四

畧之也○按天圓地健行左旋之象指圖行言元亨利貞健行至中陽氣自下而上行之象指直行言四象本虛體設此以待實用以乾陽氣自下而上分限節度有此四段四段不可見即四象可見故曰四象所謂聖人見天下之至賾擬諸其形容者元亨利貞是也象其物宜天地于時春夏秋冬于物生長遂成人于性仁義禮智于事始通宜終者是也此可見之謂象又曰不可惡是也先儒以乾坤明天地之道屯下言人事各取四象其義各異至如乾天道君子四德即人事坤言地道君子攸行下即人事屯言天地開闢之道勿用以下即人事因象取象象外生象以明卦旨未執一說○朱子曰天氣都從地中透出來此氣陰降六層即乾坤四象

初九潛龍勿用

初九以下並爻辭他爻同先儒所謂周公作象辭繫爻之下者是也凡象辭言

一卦之變象辭言一爻之變變而有象象而有辭辭而有占故易中曰象辭亦曰變辭曰占辭皆指此他爻同○初二三四五上者位也卦畫自下而上故以第一位為初第六位為上初三五陽位二四上陰位九剛爻六柔爻詳論例曰初在最下第一畫初陽位九陽爻陽位以陽爻來居之他初九同○初乾動體一潛主健亦主二九剛居陽處微本在上者今在下體下則上即復二剛居陰不即上而復乘初臨初三剛居陽則上即復乘二臨二以二臨初二以初即復則升升則二不得臨初三亦不得臨二以二臨初故初復承二升二以二承三升三三上比四四比五健覆五比上皆升者有潛龍象上健覆主五比上自上比五五比四四下比三三比二健復二比初皆臨者有用象龍皆指純陽為象龍陽物能變化震為龍亦以一陽畫震動言乾六爻皆陽動皆

周易全書

卷之一

五

曰龍初在地下之位承上六比二剛居陰不即上復初始伏于地下象潛初得位乃龍潛之所言潛即得位勿禁止于中之辭約言中止也易中凡言勿皆剛或以剛爻以剛位或以比應承乘之剛此爻剛居陽得正在下象勿四剛爻居陽不正變動象用即九之用四應位在初初以應位中止乎四之用若初應四用必踰二徑進五有處微越次之失故初勿四用初九剛居陽在下體下則上處微比二二剛則上居陰不即上承主在干二之下象潛乾體純剛象龍故曰潛龍初應位四四剛居陰自上變動向下應初欲初由四進于五象用初比二遠五承上即以剛中止乎四用安于下不由四踰二徑進五致上乘象勿用此初九始乾之象也此六字易也言者尚之以為辭動者尚之以為變制器者尚之以為象上筮者尚之以為占此也他爻同○按易道太

極動而生陽。太極不可見。則不可象。而陽可見。則可象。故畫一以象陽。一畫即剛。而其位即陽也。爻辭以之爲辭。故曰初九以象一。初九下曰潛龍以象初九潛龍勿用。象傳文言諸辭。又因初九潛龍起義。皆象下之一畫。此象上生象。因象見象也。故曰易有象也。象者像也。爻者九六變。八七不變。陰陽之交。因動而有。故謂之爻。易曰爻者效天下之動也。爻之未動曰畫。爻之所居曰位。位未有爻。曰虛。周流于六虛曰變。爻以變動爲義。則其所論爻辭。即當以其變之所從來爲言可也。今乃只據本爻爲辭。不于其變之所從來。張子曰。易雖以六爻爲次第而言。如此則是以典常求也。如乾初九自坤上六以柔變剛。居陽位是謂不可爲。典要既居乾初。是爲初陽在下。是謂有典常。故只就本爻取象命辭。觀泰否三四損益二五未濟初上辭。雖二爻相變。然亦只就本爻

見音

九二見龍在田利見大人

義曰。二自下而上。第二畫九剛爻。二陰位。陰位以剛爻來

居之。爲九二他九二同。○乾下動體。一體主健。主二九剛本在上者。今在下體中則上。故復居陰不即上復。下比初剛居陽則上者。乘初臨初。上比三剛居陽則上者。乘二臨二。亦以二臨初。二以初三居陽者而復。則升。升則二不得臨初。三亦不得臨二。以二臨初。故二主復。以初承二。升二。二承三。升三。三上比四。四比五。健覆五。比上皆升者。有見龍在田象。上健覆主五比上。自上比五。五比四。四下比三。三比二。健復二。比初皆臨者。有利見大人象。九二剛則上。居陰不即上。與五中正同德。應位二在下體中。爲地之上曰田。今北人凡地皆曰田。卦凡

兩爻相比。亦曰田。此爻二在下體地上。與初三相比。象田。兩見音義異。前見指二與潛龍同。二出而顯者。非謂人見之也。舊註二在田。將上出有可見之謂。又見亦指二見五。乃人見之也。利指四上于二。胡雲峰曰。以六重言。則二地上。以三畫言。則二與五皆人位。彖言曰陽爲大陰。爲小。凡三畫卦中。爲人位。尤居二象。大人諸儒以二未得位。曰在田未然。傳曰乾坤純體不分剛柔。以同德應位。爲應必所比之爻。皆與之。乃得應也。故象內備言之。又曰利見。即有相與行其德之意。非獨觀見之而已。二于四上利。乃見五。大人蓋不于四上利。則不得見。大抵龍德大人。自是上下同利者。在五左右者。必利。乃見此最有深意。五二利見同。九二剛居陰在下體中。解上者。顯于初三兩剛之中。象見純剛象龍。故曰見龍。剛中在下體居陰。未即上。比初三應位于五象在田。故

陽位

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

義曰。陽爻。三陽位。陽位以陽爻來居之。爲九三他九三同。○終日讀乾讀

乾讀夕讀惕讀若讀厲讀无咎句。○三乾動體。一體主健。亦主二九剛居陽本在上者。今在下體上。則上。即復乘二臨二。二剛居陰不即上而復。乘初臨初。三亦以二臨初。初剛居陽則上而復。二以初復。又上比三。復復則升。升則二不得臨初。三亦不得以二臨初。故三復自初。本二升二。二承三。升三。三上比四。四比五。健覆五。比上皆升者。有君子終日乾惕若厲无咎象。上健覆主五比

上自比五五比四四下比三三比二健復二比初皆
臨者三介上臨之始有乾夕象此君子有德位之通稱
六畫卦三人位又陽位尤以剛健居之象君子有德而
又有位者也凡九三取君子象同曰太陽之精三在下
體之終乾天之日自初之下升至于二及于三乃日將
終之時象終日凡九三多取終日者同此下一體象在
日終則為夕指上應位所謂過四即五至上之時此上
一體象在全體三為下乾之終四為下乾之始故言乾
乾惕指三此心恐突忽然動搖之謂以比四居陰在其
前或阻之不與其進故惕乾剛實在內體故三多惕在
外體故四多懼二字義略異若指五易中凡言若皆與
書奉若之若同亦與順同但若專指心內順指內外也
屬指應上與夕同謂惕于四若于五到上之夕時則屬
朱子曰屬多是剛爻然亦有陽位與剛承乘比應者下

終之時象終日比于二以二比初處其上比下乾之終
比于四以四比五應位于上是上乾之始象乾乾故曰
終日乾乾過三比四未幾踰五至上即昏暮之時矣象
夕夕則為時已過乃進五必由四以四居陰在其前不
與之有忽然動搖其念者象惕即由四剛上行順乎五
象若故曰夕惕若三得比四進五又以上應位處極將
有恃在五上凌三三不自安處于其下象屬四始以三
應上不進咎之今三惕于四若于五屬于上三將比二
三比初偕四進五四之咎三者无
之象无咎此九三在乾之象也
九四或躍在淵无咎四自下而上第四畫九剛爻四陰
位陰位以陽爻往居之為九四他
九四同○躍句在淵句○四乾靜體一體主健亦主五
九剛本在上者今在上體下不下居陰不即上在上體
下亦上行不偏覆承五升五五剛居陽則上偏覆承上
升上四亦以五升上上剛居陰處極不下亦不偏覆五
以上覆又下比四覆覆則臨臨則五不得升上四亦不
得以五升上故四覆自上乘五臨五五乘四臨四四下
比三三比二健復二比初皆臨者有或躍象下健復主
二比初自初比二二比三三上比四四比五健復五比
上皆升者四介下升之始有无咎象諸儒以四不言龍
蓋躍即龍或或然之辭凡隔二爻非比應之象皆以柔
如以柔居陽剛居陰及承乘比應爻位之柔皆然此四
與上之陰位隔二爻之象舊以為疑惑之或未盡然義
曰躍無所緣而絕于地廣雅云上也有云舉身向上
之名九剛至四則上矣象躍四居上體居陰位象在與
初應初在下象淵義曰上空下洞深昧不測之所乾下
體之初正空洞處象淵內朱子曰淵與天不爭多只是

那空虛無實之處。雖是那不着地耳。兩脚踏上去底意。思淵雖下于田。田却是個地。淵則通上下。一躍即飛在天。又曰。跳得便上去。不得依舊在淵。夫既言躍則不復在淵。猶曰在淵者。蓋四在上體視淵在其下體之初。正其應位相應則其進也易。所謂一躍便上至于天。不依舊處淵也。按此象以文言及時之象觀之。本如此。諸儒謂進退未定。又曰。進則躍退則在淵。又曰。或躍審于進。在淵安于退。皆未然。蔡言曰。見龍在田者。謂已見而在于田。飛龍在天者。謂已飛而在于天。皆言其已然。故為已定之決辭。而稱龍或躍在淵。謂將躍而猶在千淵。蓋言其將然。故為未定之疑辭。而稱或諸儒指四陰位為淵。皆非。大都四近五居陰位。當舉其同德而進之。于五者。初于始即止。四之勿用。至四或躍。乃應初在淵而起。此謂同德並進。亦與之隨時而進。即四不言龍。為龍德

可知。或曰。四為近五。事何必自為以初之為。即已之為也。亦善。況四近五。有應賢舉才之任乎。此秦誓若有一小臣休休有容者。是以發也。九四剛居陰在上。不墮其上。體下亦上行。介下體純剛。象龍比五欲進。以上在其上。乘五以五乘四。終止其進。象或四遂以上之。或不可從也。即離下體而起。比于五。象躍。故曰或躍。與初同德。應位即以初自于下起而進之。有不令初竟止于淵者。象在淵。故曰或躍在淵。四比三以四應初。不與初進。嘗咎之。四躍與初淵進。將初比二。二比三。借由四進。五三之咎。四者无之。象无咎。此九四在乾之象也。

九五飛龍在天利見大人

五自下而上第五畫。九陽爻。五陽位。陽位以陽爻。往居之。

為九五。他九五同。乾上靜體。一體主健。主五尊位。九剛本在上者。今在上體中不下。居陽則上。偏覆下比四

剛居陰不即上。在上體下亦上行。承五升五。上比上剛。居陰處極不即下。五承上升上。四亦以五升上。五以四上不偏覆者。而覆則臨。臨則五不得升上。四亦不得升五。以五升上。故五主覆以上。乘五臨五。五乘四臨四。四下比三。三比二。健復。二比初。皆臨者。有飛龍在天象。下健復主。二比初。自初比二。二比三。三上比四。四比五。健覆五比上。皆升者。有利見大人象。飛自下騰上至高處。九五以四上為輔。剛自下上升之象。六畫之卦。五為天位。在四上之中。象在天利。指五于三初。九剛為大。二為下體。三畫卦之人位。象大人。九五剛居陽尊位。以四上比升于尊位。象飛。純剛象龍。故曰飛龍。居于上體五天位。在上四之中。象在天。故曰飛龍在天。五剛居陽中正。下于九三剛居陽在下。則上者宜。下于初九剛居陽在下。則上者宜。象利。五以三初之利。而見二剛居陰在

下升上象大人者。象利見大人。此九五在乾尊位之象也。

上九亢龍有悔

上最上第六畫。五為位之中。過此為極。居之。為上九。他上九同。上乾靜體。一體主健。亦主五。九剛本在上者。今在上體上不下。居陰處極。不即上不偏覆。五剛居陽則上。偏覆承上升上。四剛居陰不即上。在下體上亦上行。不偏覆承五升五。亦以五升上。上以五偏覆則臨。臨則五不得升上。四亦不得升五。以五升上。故上覆乘五。臨五以五乘四。臨四。四下比三。三比二。健復。二比初。皆臨者。有九龍象。下健復主。二比初。自初比二。二比三。三上比四。四比五。健覆五比上。皆升者。有利見大人象。飛自下騰上至高處。九五以四上為輔。剛自下上升之象。六畫之卦。五為天位。在四上之中。象在天利。指五于三初。九剛為大。二為下體。三畫卦之人位。象大人。九五剛居陽尊位。以四上比升于尊位。象飛。純剛象龍。故曰飛龍。居于上體五天位。在上四之中。象在天。故曰飛龍在天。五剛居陽中正。下于九三剛居陽在下。則上者宜。下于初九剛居陽在下。則上者宜。象利。五以三初之利。而見二剛居陰在

廣雅高也。合取高極之義。應三乘初。即憂悔吝者存乎

介之悔上剛在上過極又在五上不下。比五象九在五上而亢又不與三應同德四二初初微皆不與上是上有悔在今雖未悔將必有之象有悔上九剛居陰在上體上不仰處極據五上乘初二三四高極象亢純剛象龍故曰亢龍與三應位初乘遠二隔四皆與五皆不與上有相取之悔矣象有悔此上九終乾之象也

用九見群龍无首吉

義曰凡陽爻皆用九而不用七蓋

諸陽百九十二爻通例以此卦純陽居首故首發之宜凡陽爻皆用九所以總發諸卦之凡也下句群龍即乾六爻皆用九以此卦六爻皆九故又言群龍所以總結此卦之凡也或謂用九專指此卦六爻或謂專指上九一爻皆未然周易主變凡用字皆變動之謂動也不用不變動之謂靜也與後天入用同非人用之用太剛始

周易全書

卷之一

主

于一而極于九少陽始于三而極于七少陽陽之極陰不變太陽陽之極則變節于九九七為陽九者陽之極數極則反故凡陽爻皆以九為象用九不用七義曰九陽爻之名見即顯然昭然意乾以易知是道非入見之見首上也即太字之義太陽不雜于陰柔太者大之至故語陽以太陽為首乾六爻皆九則皆太陽無有出其上而為之首者若少陽則雜于陰柔尚有太陽為之首者吉指六爻言即爻辭初之勿用二五之利三四无咎上惟有悔亦未嘗言吉故此總言之蓋剛貴變動皆變動故皆得吉惟乾剛太陽變動先儒曰陽爻多吉周子曰吉一而已按程傳以剛為天下先凶之道有以龍變化不測之物飛在天為亢又以龍之剛猛在首見其无首則吉又以飛在上人不見其首則雖剛而不猛皆非象意○橫圖乾首坤終初畫左邊陽右邊陰再畫左

陽右陰三畫又左陽右陰三畫已具則又三倍其畫以成六畫左邊節節得陽則積為純陽其次則雜半陰矣右邊節節得陰則積為純陰其次則雜半陽矣左乾是純陽是為太陽在首右坤是純陰是為太陰在終此乾所以居首坤所以居終也故爻辭總發用九凡例又承六爻曰群龍无首吉羣龍即用九象曰天德不可為首贊純陽也坤曰用六利永貞象曰以大終贊純陰也周公因後天入用之位推本于先天首終之理所以著乾坤之大德也說卦曰乾為首凡卦皆主變剛爻變動皆太陽九用九乾六爻群龍皆九顯著曰見太陽為首無有陰柔雜之加于其上曰无首六爻无首皆純陽相與相得曰吉此乾所為六十四卦之首按三畫之卦初為地二為人上為天六畫之卦初二為地三四為人五上為天易中取位以此而其象則

周易全書

卷之一

主

隨時而取傳曰理無形也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息初為地下之位陽氣方萌而與上乘與二比與五遠故象龍之潛伏而未出見也勿用者則以四同德相應變動欲初由之而上初即勿之乃所謂戒象先儒謂禁止之辭二為地上之位陽氣方著而與五同德相應象龍之出顯而在于田也利見者謂得象先儒以為贊之之辭三為人下之位乾體具則君子當之乃與四比又與五相近乃下乾方終上乾方始以應上危地也曰无咎者比四四乃以三應上不進咎之今以應上為厲則不因上厲遂止即與四偕進而四各无之也乃所謂无過之象先儒謂勉之之辭彼諸爻言龍不言乾三言乾不言龍當隨文析義不可強說或曰二人位非龍所處未然又曰三之惕于龍難

以取象故就人言又曰大抵皆見龍也二說俱未然蓋易中取象所謂理之似設虛者也故或曰龍或曰君子皆陽象未嘗拘也四為人上之位于初應位于上隔位于五比乾道改革則進退因之乃以或躍與初在淵偕進也曰无咎者比三三乃以四應初不偕進咎之今以躍在淵則與初進乃初二偕進而三咎无之也此亦所謂无咎之象先儒亦謂勉之之辭五為天下之位在上體之中取中極之義九以剛健中正居之象龍之飛騰而在于天者也利見者亦謂得象先儒以謂慶之辭上為天上之位在全體之終取盈滿之義九以剛用不已居五上不順五象亢龍能上不能下潛皆不與上又陰位陰之將生有憂象有悔者先儒謂危之辭此六畫皆陽所謂羣龍也太陽為九而易言之于陽爻乾卦為首故總發明之

先儒有以此六爻專歸諸聖人者然言聖人則亦以聖人配乾道取象不可專以為聖人事象人不可能也又有以六爻龍取象聖人易傳專言似舜或又以潛似孔子見龍利見似舜于堯飛龍利見似堯于舜皆可象之然亦隨時而觀即聖人亦有變易以從之者所謂今日一象異日一象後日一象不容拘也
象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘大龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞
此今文本是錯簡諸儒校正于後庶文體接續理脈渾順觀坤象及他象未有以天道聖人相關言者可見○又考之元亨利貞本四象此以乾所生物作四段取象者釋之大哉乾元下體之乾自元至統天字釋元字雲行至流形釋亨字乾道變化上體之乾各正性命釋利字保合太和釋貞字乾元亨利貞不可見而于所生之物資之也形之流也性命各正也太和保合也乃見其為乾之元乾之亨乾之利乾之貞也又以其元亨象下體三爻故于釋元亨上曰大哉乾元又見元亨為乾上體二段也又釋利貞上曰乾道字又見利貞為乾上體二段也大明至咸亨傳本以聖人體乾言文王于乾五字不用他辭蓋以乾元亨利貞者乃天之所以為天就其所以為天取象凡體乾者皆象之即是體易也故不用他辭夫子贊易以乾四象惟聖人能則而體之故以大明以下見聖人體乾乃只言大明首出不言聖人蓋大明首出非聖人不能也諸儒以聖人言是也且諸卦之象皆有自下而上

內而外又自上而下而內之辭惟乾元亨利貞獨取
自下內至上外之象乃夫子以聖人體乾即以終居上
又曰時乘以御首出咸亨而後曰始曰萬物乃自上而
下外而內之象曰始終者即貞元也貞下起元此四象
所以循環不已乾道之所以不息也○彖曰二字漢儒
所增見古易彖者文王所繫卦辭經文曰者孔子釋經
之言傳本夫子釋經其義本同內或有或渾或析或因
或推或申或究或贊或戒或極言或自出已見皆明經
文觀本傳者據辭考象即得之不必
牽于文義相較必欲其如一口可也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

以下釋彖辭元亨利貞四象以天之生物

四段象此四象言之此條自大哉乾元三字釋乾元至天
釋元首以大哉乾元三字明全體之乾以乾為天易中凡

周易全書

卷之一

六

言大者皆指陽言大哉歎美辭亦謂之贊辭卦體初九
至九二之半為元單指乾之元言之故首曰元凡元本
虛象不可見聖人欲人于物上認取故曰萬物或曰乾
對坤言元對亨利貞言是也資即資取之資謂稟承而
取之也始者萬物之始萬物所資始即元也俞玉吾曰
元為氣之始未可區別故總曰萬乃字易中多用之或
從容或轉折或承上接下之辭此承接之辭惟資始故
能統天纂言曰統猶總頭也惟統天乃見乾元之大也
渥舊曰乾者天之所以為天元者乾之所以為始故曰
乾元○朱子曰天地只是一個氣春氣發生之初為春
氣長得過便為夏收斂便為秋消縮盡便為冬明年又
復從春起處渾然只是一個發生之氣此見元之統天
乾本天象始為元萬物資之為生諸儒謂元為天德之
總頭天之德總頭于元人之德總頭于仁也易卦四德

利貞

之元即五常之仁偏言則一事專言則包四者彖辭
請乾者全體純陽為剛象大故曰大哉乾元自初二半
為元萬物資之為始乃所以
為統天也此天是全體之三
首曰雲行雨施此謂乾之亨也二三兩爻居下體接上
體之間天氣上升地氣下降凡天氣自下升為雲自天
下降為雨行者自下行上之象施者自上行之象二
三乾陽升于四五自四五降于二三故有此象俞玉吾
曰亨則流通發見各有區別故特曰品蓋以形言語曰
夫生物之機莫大于雨雲所以為雨也雲行于上雨施
于下纂言曰各品之物生者各長形由短而倏至于修
如水之流由此而倏至彼也故曰流形此合上條乾元
能致品物之亨是為元亨舊註謂元之亨未然曰乾元
資始之時僅有其氣而猶未有其形坤元資生之時始

周易全書

卷之一

七

有其形而猶未流其形也流形在資生之後資生者胚
胎于中流形者呈露于外此先後生成之序也竊謂論
乾亨而以雲雨為象蓋在天本象亨取自下通上為義
雲行自下而通雨施自上而通蓋下體亨接上即利觀
此可見所謂亨利乃功用是也彖辭亨者天氣上升
上雲之行雲氣上降下雨之施下體九二之半比九三
各品之物流出其形
皆自此而通象亨
乾道變化各正性命保合大和乃利貞
此釋利貞二字道謂乾元亨由于三四之道上行
故曰乾道與前乾元同又曰變化指上體之乾言
各正性命句釋利保合大和句釋貞而首曰乾道變化
此謂上體三爻象利貞義曰變者化之漸化者變之成
正者全而無偏也以天所賦謂之命以物所受謂之性
而物所受即天所賦者也故曰性命利取宜下宜上各

正則上下皆宜故釋利保知保身之保猶言完固也合如合眾之合即藏聚歸藏之意太和者陰陽會合冲利之氣此章之義朱子語錄論之精矣■泉辭利貞者初二元由二三亨之道四與九五五品物各得正所有性即天所賦命利九五半與上以陰陽會合冲和之氣大明完固聚藏于此乃物自遂而成者所謂利貞也

終始六位時乘六龍以御天育出庶物萬國咸寧

自大明至咸亨廿三字又以聖人體乾六爻元亨利貞之四象者言舊註以大明十五字釋元亨首出八字釋利貞未必然考正在前大謂陽即前大哉之大謂純陽之德者即指聖人明者聖人純陽剛明故曰大明非如舊註所謂大明非小明者也義曰終謂貞始即元傳曰初辭擬之卒成之終又曰原始要終始指六爻之初終指

周易全書

卷之一

太

六爻之上始為元終為貞終始之間二三四五在于其間朱子曰四德之流行初九與九二之半謂元九二之半與九三謂亨九四與九五之半謂利九五之半與上九謂貞時即四時之時順行有序而無有間斷之謂成即成位之成各居其位不相紊亂大缺之謂張子曰以上下之定位曰六位以陽爻之變化曰六龍即群龍也乘御皆以車取象坤為輿乾居干上曰大輿故以取象時成後乃乘乘後乃御御謂以之而行也乾言統天謂總領此曰御謂御行即此二語見天道主統體而不能自明行必有待于聖人明之行之天道聖人相須為用于此見也耿氏曰統天者乾之體御天者聖人之用亦通胡氏曰乾無知行明是知御是行先儒曰乾卦以聖人配天大明聖人之體乾御天者聖人之用乾是也首在上之稱乾為首指九五尊位為首出自內而出自初

周易全書

卷之一

九

至五曰首出庶物以六剛爻言指性命各正之後有象之多曰庶萬國指六位言庶物所生之處也言九五出于庶物之上斯萬國各居其位而安寧安寧乾陽得位下行之象夫子懼人不識上與五之終為貞初與二之始為元故合而釋之如此不言亨與者舉終貞始元二字則亨利在其中矣先言終而後言始者天行健為乾剛自下而上內而外聖人用乾則自上而下外而內故首出指九五庶物萬國指上四三二初五爻即此見聖人必在九五尊位乃得行其道可見已義曰元者物之始生亨者物之暢茂利則向于實貞則實之成實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而無端也然而四者之間生氣流行初無間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之慮蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也建安

貞初二兩爻之始為元五四利三三亨在於終始之間者初位至二位之中為元二位之中間至三位間為亨四位間至五位之辭為利五位之中至上位為貞流行于六位各以時養之成無間斷不相紊淆欠缺故曰六位時成則時乘此九陽爻為元亨利貞之變化于六位者御乎天行之潛見惕躍飛九无不自由故曰時乘六龍以御天以是龍御九五天位五居尊為首高出于上體四上下體三二初庶物之上故曰首出庶物凡庶物生于下體三二初上體四五上六位萬國者各得始通遂成故曰萬國咸寧是為聖人行乾道矣

象曰天行健君子以自彊不息

此本夫子繫三卦辭後一篇為說卦三篇改為繫辭傳乃以此傳混為象傳而加象曰二字于上又名大象皆非詳論例○義易

周易全書

卷之一

子

卦本古天字文王彖辭以三卦主全體象乾此即上三下三二體明所以象乾即以九五象君子治乾者言之三即天行健二字即釋乾字自彊不息即健行義坤屯下皆二體為辭此上天下地天包地外以入地出地言全體一天故以行健釋乾卦德即此意天配君子行配不息健配疆健以專一不屈撓言疆以挺然直立不偏仆言天于南北兩極中有直上直下者主宰其中若持者然舊謂如扛較在此故其行也健諸儒謂不言乾曰行健者特異其辭別于他卦未然日行一晝夜行天上下間至南北極之中適得三百六十五度四分度之一而天行則過日一度為三百六十六度四分度之一是天行健人一晝一吸為一息準日法亦一晝一夜有三萬六千五百餘息安定胡氏謂天一晝一夜行九十餘里里人一息之間天已行八十餘里是天之行行又

不息若君子自彊只與日同猶是有息必若天行乃為不息自彊而又不息君子指九五在尊位者以用之也乾即用易乾以全體它卦以主成卦者非謂變體此去用之用以二字見論例自者獨致力之意彊與不息皆由自君子合聖賢言此君子以乾自治故曰乾治他卦同變湖曰皆著一以字即以字示萬世學者用易之準卦全體天上天下天自下而行于上即自上而行于下其旋轉而無間象行其體專一而不屈撓象健故曰天行健九五君子以此內自彊而行又不息非彊則與健不相似息則與行不相似故曰自彊不息斯乾治也諸儒曰不息則天有息則人天人之分係于一息幾微如此蒙引曰天行健天之乾自彊不息君子配乾微如此蒙引曰天行健天之乾自彊不息君子配乾

潛龍勿用陽在下也

周公象辭以初九潛龍勿用明一象此夫子象傳釋潛龍勿用所以

周易全書

卷之一

主

明一取象之義即象也先儒所謂釋六爻之象故謂之小象未然其內或舉象辭之全或舉一句或舉其半皆隨爻而取其論例○進齋徐氏曰陽釋龍字下釋潛字在下故勿用皆初九之象○胡雙胡曰易之干乾曰陽在下也于坤曰陰始疑也陰陽之稱始此明以六十四卦陰陽之初爻即太極所生兩儀之一一兩畫以為諸卦通例陰陽之名立而動靜健順剛柔奇偶小大尊卑變化進退往來之稱亦由是著矣胡雲峰曰扶陽抑陰之意見于言辭之表潛龍見龍在田德施普也施即勿用者初陽在全體之下也見龍在田德施普也孟子施于身之施德釋龍字九之象普釋在田二之象施釋見字在下卦之中出潛之象普偏及也又曰普字象日方升雖未中天其光已無不偏及矣龍在地上故曰德施普也雖未有自天之雨澤而施則可以必也胡雲峰

曰提出一德字即君德見至人者二有見龍
田之德以四上之利見五大其施乃為偏及也
乾乾反復道也五之道反即正反之反謂上乾三剛自
上而反乎下復即復卦之復下乾三剛自下而復于上
道所由之路乾反下下乾復上從三四之道而行此
主三言故以四為道終日至上者三在下體之上象
下乾四在上體之下象上乾四自上下比五反三自初比
二復四反三復故三復于五必由于比四之道也○此
反復道進无咎三四兩爻互見之上反下下復上由四
之道則于四當曰下復上上反下由三之道進无咎三
比四進故曰无三之咎四比三進當曰三无四之咎今
各取一象其為互或躍在淵進无咎也或躍在淵釋本
見可知易中多然

周易全書

卷之一

五

答句交辭但云或躍在淵无咎夫子加進字即釋或躍
句進指三比四進五三得進故无咎于四非決其疑也
或躍在淵无咎者六四居上體之下為上六所或故
躍又于初應在于其淵初比四進初比二二比三由三
借進三亦得與四
飛龍在天大人造也飛龍在天釋本
之進四无三咎
造釋利見二字大人即九二以德言造猶作與向上之
謂指五言○有曰飛龍在天有兩澤聖人在位有德澤
其象同亦通飛龍在天利見大人者九二大人在
下位必待于五飛龍在天者作而與之故利見也
龍有悔盈不可久也進齋徐氏曰盈謂陽極盈釋元字
下與三之象○乾上九陽之盈盈則必消故不可久坤
上六陰之虛虛則必息故稱龍蓋聖人于陽消陰息之

際扶陽抑陰九至悔者乾至五盈上處
極應位三三以二初四比五進上必消还用九天德不
可為首也用九即用九天德釋九不可為首釋无首此
象傳之例不可者即論語無以尚之程子人
性上不可加一物之意○漢唐儒皆以剛健當變不可
為物先然此言用九不可言乾為首用九至吉者凡
陽爻皆用九此卦六爻皆用九陽為天尤為太陽陽
陽故曰德一毫陰柔不雜故不可加于其上為之首
乾坤純體不分剛柔而同德應位在初二二爻初潛
龍指初勿用指四四或躍指四在淵指初在二五二
爻二見龍在田指二利見大人指五五飛龍在天指
五利見大人指二在三上二爻三君子終日乾乾指
三夕惕厲指上上亢龍指上有悔指三先儒謂易者
極深而研幾又曰觀象又曰神而明之在乎人是故

周易全書

卷之一

五

在初四觀初于潛龍而四之或躍也于勿用而四之
在淵也可知四于或躍而初之潛龍也于在淵而初
之勿用也可知此二爻相得而始際終合者以俟時
也時則皆在二體下不及故也在二五觀二于見龍
在田而五飛龍在天也于利見大人而五為大人也
可知五于飛龍在天而二見龍在田也于利見大人
而二為大人也可知此二爻相得而中正相親者以
得時也時則各在二體中故也在三上觀三于君子
終日乾乾而上之亢龍也于夕惕若厲各而上之有
悔也可知上于亢龍而三之乾乾也于九龍而三之
惕厲也可知此二爻不相得而始終終不能合者以
遠時也時則各在二體上過故也時成之說如此
此釋六爻蓋以德位言之德即爻德位即爻位德為
位之本位為德之用初九潛伏九二施普地之德也

或曰位有晦顯之異則初晦二顯故曰在田曰施普
九三反復道九四進无咎人之德也或曰位有進退
之異則三退四進故曰反復曰進九五五大造上九
不可久天之德也或曰位有作止之異則五作上止
故曰造曰不可久也此之謂時乘六龍以御天首出
庶物萬國咸寧者此也未又以天德不可為首結言
之乃見凡爻皆用九乾六爻皆九是為天德
乾為天德所以為首而居六十四卦之先也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也
文言為夫子十翼所以申象傳象傳之意後人揭乾坤二卦附此改文言為文

言傳加曰字其餘十八卦分附為繫辭傳下詳論例○元亨利貞乾之四象程傳曰在人則元者善之首語錄

周易全書

卷之一

主

之言精其略曰亨利貞皆善也而元為善之長亨利貞
皆從這裏出元則長者也長者在初尊上之稱聚而為
一之謂會兩美相接之謂嘉凡所聚皆美處兩相交接
是亨義者得其時之宜之謂處得其時之宜不逆了物
即所謂利蓋義自然和非謂義而後和也貞終而正也
朱子曰欲為事而非貞便植立不起義曰幹木之身而
枝葉所依以立也項氏曰在事之初為善善之美為嘉
得其宜為義義所成立為事一理而四名也蓋元亨利
貞者四象象本設虛人之仁義禮智象之為四德天之
春夏秋冬象之為四時物之生長收藏象之為四氣未
可以在天為元亨利貞在人為仁義禮智四德見此條
四時見始而亨條四氣見萬物條下夫子發揮詳明本
義得之其言曰元者生物之始天地之德莫先于此故
于時為春于人則為仁而眾善之長也亨者生物之通

物至于此莫不嘉美故于時為夏于人則為禮而眾美
之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故于時為
秋于人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具
備隨在冬足故于時為冬于人則為智而為眾事之幹
纂言曰于時為冬物皆歸復而有藏于人為智物皆辨
察而有立故曰幹潔舊曰在天為四時在人為四德在
物為四氣則又即此四象而四言之亦以四時一歲也
四德一心也四氣一物也元者天所賦善為長亨利
貞此出亨者眾美之接會聚利者處物
皆宜無乖戾貞者善之正終事所依以立

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

足以與中庸同謂體備具此而可取之為用也朱子曰體仁如體物相似心之體曰仁心純乎仁即謂之體仁

周易全書

卷之一

主

斯無一物不在其所愛之中矣故足以長人或曰仁以
為體則一以我體仁則二是也嘉美也合如合樂之合
謂備具也理本聚于一會能嘉美其所會則其德充實
自然備具乎節文故足以合禮物各得其宜為利義主
斷制容有相妨害致其乖戾而不和者能一因其當然
者而化裁之各得其分相宜何利如之程子曰義安處
便是利有曰義之所安即利利之所宜即和也事有正
處知而專一固守之則能行其所知故曰足以幹事曰
貞者此乃乾之貞以剛健專固言故曰貞固○元亨利
貞四象天與聖人同所謂聖人之于天道不可二言也
蒙引曰天自其生成萬物言聖人自其統治一世言至
此又就君子一身所行而言生成萬物其原也一身所
行其體也統治一世其用也四象無乎不在也聖人與
君子同不可二言此體乾用乾者也元者善之長仁

也以心體之足以長人亨者嘉之會禮也嘉其所會足以合禮利者義之和義也宜于其物足以和義貞者事之幹智也固守
君子行此四德者故曰乾元亨利貞
于此足以幹事
人之四德次言君子之有四德此言君子之有此四德者以其行也君子即經文三行此即經文乾四德即經文元亨利貞○此本古語或古易語春秋左傳穆姜稱之但改善字作體字體僅言一體之長而善則所該者大又改嘉作嘉會乃與上文叶得亨字之義彼無君子字此加之表體易者纂言曰蓋昔有此訓夫子述之若改字未知夫子改之抑亦舊改之或春秋傳所載異否○按文言傳凡兩釋元亨利貞此以四德言也始而亨下以四時言也文王彖辭本四象四語分下上二體則曰元亨又曰利貞四而又二則曰元而亨利于貞以四

周易全書

卷之一

王

德言仁而禮義而智以四時言春而夏秋而冬也朱子曰天地之間本一氣之流行以其流行之統體而言則但謂之乾而無所不包以動靜之分然後陰陽剛柔之別故乾一而有四象在天以之為四時在物以之為四氣在君子以之為四德在人日用常行以之為四行皆此也分言四也合言二也又合言一乾乾一三也詳論例○濯舊曰坤卦君子攸行以下則體坤之事君子行此四德者則文言足象體乾之事君子于乾元亨利貞君子配天行此配乾
仁禮義智配元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而无悶樂則行之憂則

以廣其德

遯之確乎其不可拔潛龍也

此釋初九潛龍義專釋潛字彖辭象九為龍夫子加

德字曰龍德言其能變化象聖人在下下故隱焉釋潛字曰龍德而隱見初以剛正而隱在下之潛時也不易者有守于中不隨時俗而變移其素不成者無願于外不成就乎聲譽以使人知此二句以已言遯以一世不見以一人已可用而世不之用至于隱然遯去為遯行已是而人不見以為是此二句以人言无悶者謂觀之如常自然之辭樂憂以心言心與天下相合為樂心與天下不合為憂以天下言則即用之則行之則遯者引而去之也順其樂憂而行之遯之非有意于未樂未憂之先行遯在已樂憂在天確堅果貌拔提起如拔木不釋勿拔釋用四拔初確乎不可應四之拔諸儒皆以文言不取象實音象如龍德以下惟乾初九取潛象他爻

周易全書

卷之一

王

未然以所謂象者像也因象而明理亦象也說義理即說象詳論例初九潛龍勿用者初九純剛居陽之德在下隱者也其于已也有守于中不隨時俗而變移其素無願于外不成就乎聲譽以求人知其于人也自脩見于世而世不之與則遯世行已是而人不以為是皆无悶其于天下也心與天下相與為樂則行心與天下不合為憂則遯隨天下之時而然則然初非有心于行之遯之也初在下體下確乎不可拔于四潛龍者也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也
此釋九二見龍在田利見

大人大人指五故以五中正為君德所以明五大人為二所利見者言五在上體之中居陽得正謂九二中以該正未然自龍德而正中庸德至化光並釋九五大入惟二與之同德故利見也庸平常也纂言以易曰十三字以為下文重出之去之非是當如舊文九二見龍在田利見大人者九五大人純陽象龍心位象德居上體之中居陽得正也言行之庸者人所易忽而不之信謹乃不忽其庸而言之行之信謹焉則就業之心無時或已邪自外來誠為內主開未萌之外邪以存其本然之內誠是千未言未行之先加之意無敦亦保之意善蓋于世而不自伐其自視猶然不自足也由是德之所及者博而猶且自融其迹不可得而測也此之謂五君德故與四上利二以其利故見之也五二大人一也君德猶言王道惟九五足當之舊以二為君德者非

反與

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣此釋九三爻辭重无咎二字三千四為无咎故專指四言君子進德脩業至存義也總釋終日乾乾夕惕惕惕包若字在內居上位指四在下位指三易中每以危釋厲見論創進謂進謂不已脩謂踐行不遺忠信脩辭是進脩之事諸儒謂脩辭而不立其誠飾言而已所謂不誠無物家人言有物即此九三君子

終日乾乾夕惕若厲无咎者君子進德脩業自盡其心為忠循乎物而無違無一念之不實為信心常實則德之為德者漸漸造詣自然有向上不已故曰進以心之實者見諸辭謂之脩辭脩而立于誠也誠實理也即所以為忠信者也是無一事之不實也事則發之為業者一一皆有實地可據而非徒託諸空言故曰居脩居之象如治屋者修而後居之也知至知終是進脩之序至以德業之一體言終以德業之全體言知至知終知也至之終之行也可與猶論語可與共學之可舊註始微曰幾發動之端義者事理之宜存即成性存存之存先知所至而求以至之則天性昭融物欲不蔽可與上下交下幾在先不可緩可與謂自茲以往動無不慎得其所至也既知所終而求以終之則志氣清明事理畢達可以默契于時宜涉義必須致精可與謂時措之宜

從此生也得其所終也四居上體故曰上位不驕故不為咎三在下體故曰下位不憂三故无四之咎故乾乾惕于四若于五則雖上之厲處危地而亦進五即可以免上之厲為不危也故雖危而于四无咎象旨曰下體之下有至義應上體之上有終義朱子曰忠信修辭所以進德脩業知至知終則又詳始終工夫之序精矣○上進德下亦進德上脩業下亦居業以其間有脩辭之文或以此別之亦通但功業既脩自當居之本有次序九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎此釋九四爻辭重无咎二字四千三進故指三无咎言義曰內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九

三備矣三比四進四不進則三亦不進故四有三咎今以上或躍以初階進則三以二倍進故无咎上指上九釋或字下指初九指淵字上九剛居陰初九剛居陽為无常進比五釋躍字退以初比二釋在字九五剛居陽九二剛居陰為无恒常以陰陽兩相與言恒以專一相從不厭言邪有心于私曲之謂指上居陰不正即閑邪之邪釋或字離別去也物三為羣九四或躍在淵无咎者四以上之或剛居陰下初之淵剛居陽若无常非為初下去上之邪也四以進五陽位之躍退二陰位比初之在若无恒非為離退初進五之羣也尤三君子以進德脩業者比四欲及五之時而行之故于三元咎不然則失可上可進之時而進脩為徒矣三所以咎之也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同

氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物

覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也此明九五

利見九二大人言故專指九二大人為五所利見曰各從其類天地之間同則相為感召異則各自相從物之情也而實有不可強者故統言凡同聲者則相應凡同氣者則相求凡濕者下處則水流之凡燥者乾物則火就之雲之從者龍風之從者虎又曰雲之盛處龍興風之盛處虎從又曰龍興則必有雲雲從之凡虎嘯則必有風風從之龍水物渾身俱水氣故能為雲而時亦因水氣上騰與其蒸氣合乃因以興故曰從蓋雲龍一氣虎亦然合此二說為是纂言曰鶴鳴而子和蟲雄鳴而雌應一鶴鳴而眾鶴皆鳴一鶴相應也日火之精而取

火于日月水之精而取水于月磁石鐵之母而可以引鐵同氣相求也又曰聲氣水火雲風凡此六者皆同類相感召聖人于人亦同類也故作于上而萬物咸覩作自下興起也物猶言人也觀目所共見也蓋聖人釋龍作字釋飛以萬物觀象上下五爻共歸釋在天傳曰龍德升尊位人類莫不歸仰此上七句釋飛龍在天本字如本原之本與首字同親比近意天陽也凡物在天稟陽氣者本原在上則親上如日月星辰等是也地陰也凡物在地稟地氣者本原在下則親下如百穀草木是也此非強為之其本同則其類同蓋言此喻二大人而五與初三利見者以二五在諸陽之類皆象大人為人類之首出者故又各從其類也此三句總釋五利見二大人二不言見五者互見也此條先以聲氣水火雲龍六者為比而後言聖人作萬物觀明諸剛皆利于九二

大人又以物之親上下喻五見九二大人之親之象蓋六陽同類相從則有應求流從親之合一其二五在諸陽中同以中德相應又各以其類之類此之謂同中有異合中有親也本乎天象上三爻利下本乎地象下三爻利上或以水火取坎離雲風取震巽聲氣取兌艮天地取乾坤其說甚陋漢儒以本天為動物本地為植物諸儒從之亦未然大抵始以聲氣相同既以形象相同三及于其類相同九五飛龍在天利見大人者凡物之同聲者以聲相應同氣者以氣相求凡水之流于濕火之就于燥于雲則從乎龍于風則從乎虎于聖人作而萬物皆親五大夫本天二親乎上二大人本地五親乎下則各從其類也此二大人與五同類故五從三初之利見也○六剛皆其類特二居陰五居陽位異故各從則初三于二四上于五皆從可知故以本親明利字

上九亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢

人在下位而无輔是以動而有悔也此釋上九亢龍義與初九潛字對專

釋亢字六位上貴下賤在上體上為貴九為剛爻上為陰位○進齋徐氏曰爻但言有悔夫子以動釋之蓋乾下體為動體上體上居極乾陽上進乃不退于下體與三應位乘初動極不求相與故有悔又吉凶悔吝生于動者此以動故有悔纂言曰識時善處者雖亢而能不動亦不至于悔言外意■上九亢龍有悔者上九在五上貴也无位者剛居陰不得正位也高上五上應三三比四與二初同體在下皆民從五不從上无民也四三初剛皆柔賢皆在五之下位四比五二應五初比二應四進五輔五不輔上故曰无輔是以動而有悔也

周易全書

卷之一

三

此文言傳第一節也義曰乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而無淺深又曰內卦以德學言外卦以時位言合而觀之以有隱顯言則內之進脩其德學也內外均也但內重進脩故先德學外重行故先時位爾以无淺深言則六爻皆聖人也亦以隱顯異故見其為象與耳初九在下體下承上養潛德而已見其不易不成无悶行遠不可拔即不可拔則不至于上亢可推也九二則出潛離隱德學已彰顯矣故出而見五大人五大人之信謹閑存不伐博化有君德二見五得應用可推也此初二之時位積久發時地之道也九三與四比在下體之上此德學已成見在進脩不驕不憂无咎于四即四无咎相近而得可推也九四比三在上體之下則德學備矣見其不安下

聲金

周易全書

卷之一

三

退而欲上進及時而行于三无咎即三无咎相近而得可推也此三四之時位求志行義人之道也九五應二在上體之中見其德學已著見二大人為功業將著聖作物觀天下親以從之而已即類從五見二得應用可推也上九在上體上乘初則德學行事業定處極矣見其无位无民无輔而動必有悔即動悔而非若下潛可推也此五上之時位功成身退天之道也是之謂無淺深也此夫子之意朱子得之也

潛龍勿用下也

初位在下

見龍在田時舍也

之時指二初九潛而不見九二既見而在田以爻為人以位為時項平甫曰舍讀去聲所止之處猶傳舍之舍厚齋曰與出舍于郊之舍同蓋謂出潛離隱時宜于此亦位在地上之象若曰時乘又曰未為時用何以能普施與文明哉■見龍至人者乾在下終日乾乾行事也體中之時應五大人時出而用之也進脩即行事易中以位為事行即行乎素位之事指三言■終日至咎者三位未離于下日所事在進脩故行其進脩之事也或躍在淵自試也自釋在淵試釋或躍試亦以有二義纂言曰有所作為之謂試作也猶嘗試之試書曰試乃可已徵驗之試論語有所試之試乾于九四當大行故有所作為曰試或躍至咎者當四位比五在上體之下自欲見諸作為也○此爻本是進意原非不為之意但曰試其飛龍在天上治也治釋飛龍上釋所為則可非不為也故言上治用九總六爻故言天下二爻與全體異九龍也■飛龍至人者五為大位在上居之以治下也

有悔窮之災也

窮釋亢災釋有悔之字乾陽至極象窮陰為災陽極陰生曰之災元龍有悔

者上六位至窮

乾元用九天下治也

乾元包利貞在內○乾元亨利貞

自此生乎災也乾元用九蒙引謂乾元即乾道即君德象乾元足以盡乾道未然用九即剛變天下上下六爻乾象上治者以德出治象治用至吉者乾元利

六爻皆太陽變用九全體天下所以治也

此第二節前章釋文義已備以下皆推乾自下而上之義傳以用言亦可初未用二方為時用三用行事

于時四自試其用于時五上治則時大用矣上九窮

災過時矣總言乾元用九傳所謂用九之道聖人得其用則天下治也○傳以六位時成諸辭而未言時

則所以為時者初也即元之象也始于二則元進之

周易全書

卷之一

五

為亨之中矣故曰時舍言出而止于二也三舍則進

于三亨之行矣故曰與時偕行或曰三未能行而因

時惕者非也三之惕正欲與時行也比四則亨之達

于外矣故三曰及時而進四得時之宜者利之行也

五則進于四而與時宜之得貞之中自五而上則貞

之極矣當貞之時而猶曰亢所謂知進而不知退與

時偕極者也六位時成如此易隨時從道惟乾言之

旨矣聖人論道必曰天道而言天道則以易為本易

之言天道也則于乾為備乾者天行健運而無息之

謂也天以形覆其行無息其中健周外包內渾渾渾

轉其行度至于下之內適中之間則為行之始朱子

曰天只是六畫陽一節推上一節在初之下六陽節

節而上一層而又一層則所謂六陽是為天純陽一

位而又一位至于六位而盡焉此之謂六位時成而

周易全書

卷之一

五

公六爻則析而言之觀之辭初九潛龍二曰見龍在

田三曰君子終日乾乾四曰或躍五曰飛龍在天上

曰亢龍此自下而復升上之象即六位時成之象其

初曰勿用指四二曰利見大人指五見惕若厲指上

四曰在淵指初淵五曰利見大人指二見上曰有悔

指三悔此自上而覆臨下之象即時乘六龍以御天

首出庶物萬國咸寧者也孔子屢以此意釋之是

謂周孔互發知此然後知乾知乾即知天道矣

潛龍勿用陽氣潛藏

陽氣釋龍此曰氣者正釋用字氣以變動之初尚微者言藏蓄積也

初陽在下其用尚微故潛伏蓄藏之藏與隱下皆釋潛

象是反復發明潛義各有攸當自見而對言之曰隱自

上而對言之曰下自行而對言之曰藏見龍在田

龍勿用者陽氣在初而潛者即藏于此也

天下文明

天下釋在田文明釋見龍曰天下盡其地矣文明猶言德輝見龍在田

文在中以見五大人終日乾乾與時偕行時釋終日偕行釋乾乾行即

著其明于天下也前行事之行天時之行不已行亦與之偕不已所謂終日乾乾也蓋九三之乾乾夕惕正欲與四在上乾之時

偕行故惕至九四則及時必進矣或以九四為不進未

然終日至各者三之時當終日將離下乾進上乾之時四在上乾進之時或躍在淵乾道乃革始日乾道離

三與之而偕行也下體而進于上體革之象易傳曰龍之在淵革潛而為躍九四上進革卑而為尊乃者疑而未定審其可革革

之善者也道下體三剛欲進于五皆由于四之道丘氏曰乾下三爻元亨也九三為下乾之終乾上三爻利貞

也九四為上乾之始故曰乾道乃革又曰此正是造化過接處或躍至各者三在下體之乾而行接四上體

之乾三由四道曰乾道四乃去飛龍在天乃位乎天德

下體而為上體之時曰乃革龍象天德飛而在天象天位位猶言居乃猶言稱也單

氏曰二為天德五為天位宜見乎天德故于九五發之

以五陽剛中正在五尊位故曰乃位飛龍至人者乃

五以尊位見乎二乾天德○進齋徐氏曰乾以德明爻

初曰德之隱二曰德之中三四皆曰脩德五曰位乎天

德獨上不言德者過中非德亢則有悔故不言德此乃

位之辭所由發也即此見位德二字之亢龍有悔時

辨故有德無位有位無德皆不可也借極上九亢龍有悔與三在下乾之時而借極亢龍

有悔者自潛至亢時既極矣極則不能下比五應三乘

初所以有悔○此上六爻取相應一陽氣潛藏應乾道

乃革天下文明應乃位乎天德與時偕行應與時偕極

革者革其所藏惟革乃為乾道天下文明乃以位乎天

德惟位乎天德乃文明下行上乾元用九乃見天則則

極上極則不行此相應之理也乾元用九乃見天則則

字書从貝从刀蓋剖分而辨等級也與干異干訓法式

則訓等級乃書咸則三壞之則○乾元與前同見與見

群龍同非人見之見天則者乾為天天為陽天太陽數

始于一而極于九九數天之極言其不離于陰柔為數

之首用九者乾元亨利貞皆用九

惟用九乃顯出天數等級為首也

此第三節以體言也時隱而隱初九養微陽以俟長

于後日故潛藏時顯而顯九二得中而昭德輝于天

下故文明天之行以時也九三以體性剛健而終日

偕行乾之革以時也九四體變達化而乾道乃革九

五以天德當時用則德與位稱曰乃位上九處時極

分別就為時位就為體為用只就其當者言之然亦各有所重也

乾元者始而亨者也利貞者性情也

利貞下當有一也字乾元者始而亨

者也利貞也以上本二段總以性情二字釋之按文意前以元亨利貞四象此以四德四言之此復申釋象傳之意而以四象四段分為二段二言之故以乾者始而亨者也為一段又以利貞也為一段總結之曰性情性即前性命之性字情即萬物之情字蓋象傳元亨二字嘗分言其大哉乾元萬物資始乃統天為元內以始字釋元雲行雨施二句為亨本有亨字此本分析二字至此又以二字約言之曰乾元者始而亨也于中指出生字即元也而亨者也即亨也又以乾道變化各正性命保合太和乃利貞分釋利貞至此又以二字約言之曰

周易全書

卷之一

三

利貞也以見釋利貞也性釋乾字所謂健者陽之性是也情釋元亨利貞四字情乃性之發見者元亨利貞是也情與類萬物之情字同舊註以性情專釋利貞近日李氏右齋者謂利貞可以言性情元亨獨不可言性情乎信如諸儒所謂乾元亨利貞二句上句皆虛提而下句實之為解經之例即以性情釋利貞則始而亨亦釋元是無知有元而遺亨文理不正矣須知孔子釋經因文而釋若孟子秉彝好德章是也豈若後世刻畫者字字而解句句求整齊哉易中性情並言始此釋象曰性命此則曰性情也言性不言命非知性之本言性不言情非知情之用也夫子論性命情于此備也先儒曰元亨利貞之出機其出也生意生長于外利貞萬物之入機其入也生意收斂于內故于乾曰性于元亨利貞曰情

雲峯胡氏曰夫子于文言釋分元亨利貞四言

之至此又釋象辭所分四者而二言之乾元者始而亨者也利貞也乾之性健而發見于元亨利貞之情也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

前是約四者而二言之至

此又合而一言之申明統天之意始即元能指力量以指設施二字有味美下正見其能也美指亨利天下指利不言所利指貞卻簡端曰貞則藏藏則無可言矣大哉贊乾之辭竊謂元始貞終而亨利特其間之功用耳功用而歸于貞貞下又起元矣此聖人所以大哉贊乾以不言貞貞也○諸儒或以不言所利所以為大以其所包者廣不止一事若坤利牝馬之貞利建侯利涉大川則言所利矣未必然似屬贊貞非贊乾元以俟辨者乾元亨利貞者元為始能以之亨美美則利利至于天下不言所利則藏矣故貞此乾全體大故曰大矣哉

周易全書

卷之一

三

大哉乾元剛健中正純粹精也

上以四象合言分言乾道之大此以九五一爻

言之首言大哉乾元總贊乾下七字則贊九五存疑曰一卦可言剛健而初上不可言中九二九四上九不可言正初三雖正而潛危二中而未正三四不中而上則亢矣皆重剛未盡其義獨九五一爻足以當之是也九五以本質言曰剛以運行言曰健居上體之中曰中得陽位曰正純者至一也治絲不二之名粹者盡美也治米不雜之名精者微妙也治米至極而無以復加之名義曰純粹剛健中正之至極而精者又純粹之至極者也易傳曰以金喻不雜者金之純不雜而良者金之粹良而百煉者金之精也承上言大矣哉乾元九五賢剛主健在上體中居陽位正又六爻發揮旁通情也

上言至一盡美到極無以加也

六爻發揮旁通情也

德九五當之此又以六爻言發發見之謂揮廣雅曰動王肅曰散合言之曰動而散旁即兩傍取周徧為義通謂達于上下情即前性情之情此本應前條以乾六爻言乾或以九五前已具此當曰上下五爻而猶曰六爻者舉全體也諸儒以九五外又有初二三四上之發揮乃見旁通乎乾之情有因張子謂徧被六十四卦之言而遂以旁通謂不但乾之六爻未然諸儒以情指事物張子曰情猶用皆不然蓋言性情指乾健為性此獨言情者指六爻皆發見之情上言九五此言乾之六爻發見動散以在上下四旁徧達乎元亨利貞之情也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此與前章文法本相應六

龍即六爻天下即萬國取初二三四五上諸爻六位之象上言九五一爻全備乾德六爻旁通乾情此復舉

彖傳時乘六龍以御天雲行雨施而申釋之見九五全備乾德故時乘六爻純陽象龍以御天為元御天故能雲行雨施亨至于利貞則天下平也

此第四章註疏曰重取乾彖以贊乾象自乾元至純粹精釋大矣哉至統天三句六爻二句釋六位時成句時乘六龍二句釋時乘六龍以御天雲行雨施釋本句是元亨天下平即首出庶物二句是利貞但彖以四德屬之乾此則屬之物象以雲行雨施屬之乾此則屬之聖人蓋示人以在天統體一乾在物分體一乾而聖人者固盡人性以參贊天地所謂乾之德行功用惟聖人能之也

君子以成德為行日可見之行也

此下申釋前章此句釋君子行此四德條

總一卦言潛之下釋各爻舊與潛之混為一節俞氏始分之○四德已成之德自初至上為日可見者隨位可見前言君子行此四德故曰乾元亨利貞者君子以是為行蘊諸身者本也日可見之行形諸事者用也

潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

上對有承上義初以上乘之故始即潛曰為言行成二字與前俱同但此未成以潛未成非不成也初爻取象弗用即勿用但爻辭曰勿用此加君子言可用而君子弗用君子指初初審度不可用乃勿也潛龍勿用者承上成德為行日可見之行初九隱而未成可見故行而未有成是以弗以為用也時位在下承上六為言

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

九二與五應二見五大人曰君德君德必學問寬仁而成也此以下皆承上隱未見行未成言此以二為見龍利見則日可見之行自此四之字皆指此理言所謂天之理也纂言曰前釋初九九二皆曰龍德謂聖人再釋皆曰君子通學知利行者言學至于則是則為大人此指五君位其德乃大人也所謂成德為行者所以與二應位而為二之所利見此正所以見諸行也學聚即中庸博學問辨即審問寬居即慎思明辨仁行即篤行也○見龍在田利見大人者義曰蓋言四者九五成大人之君德德必蓄而後成聚則多識前言往行學效之也理具于心而散于事物事物之理有一未明則心之所具者有未盡效乎明者以求其明俾理皆聚而無所闕遺故曰聚所謂學而聚則凡是非得失精粗本末皆聚也

不辨弗明辨貴于問問所以辨其毫釐千里之幾者也所謂擇之精也既精又不可以強探力索故必弘大其心曾以俟其自得朱子曰探討得當且放頓寬大待觸類自然有會合處故曰寬以居之體之立也此皆學力之所自裕者也如是而理已得矣其以之行則至公無私之心當乎其理心與理一用之行也聖人凡論行必言仁可見有一毫私心即未能體理渾然為一皆不可以為力行也此聖人傳授心法在此故夫子于易發之

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣重剛五字句三四相比剛皆欲進進則同進退則同退始以近不相得各取所應故有咎終則同進故无咎至无咎亦相得也故皆无咎重剛釋乾乾二字亦承上行言三危四疑有未

易行者故危疑无咎則危疑无之三居下乾之終接上乾之始四居上乾之始接下乾之終當上下之際過接之處曰重剛君子終日乾乾夕惕若厲无咎者九三在乾剛下體之上介上體之下為重剛下體以二為中三在下體為不中五天位三與五隔位故不在天二地位象田三離下體以剛上行不比二故不在田皆不相與而應位在上危也故乾乾因比四之時而惕若于五至上厲雖處危地不以危而退比二初進故于四无咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎四與上同體隔位非應比故因上而或疑之即釋或之

或躍在淵者以四上剛接下剛為重剛易傳曰上卦以五為中四在上體下不及乎五故不中上比五五天位

故上不在天下離二二地位故不在田中比三皆在人位故不在人皆不相與惟與上六為疑疑者鈞敵之意陰性疑上處極居陰故疑與上六文言同四以陰位與上六同四若不進必為上六所敵不得終進所以為或然陽剛上進而四居陰以上之疑故即躍而進于五又以應初之在淵者自下而上四進三與二偕進故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其

序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎九五與二應五二大

後謂之同九二則德成而行可見矣義曰大人即釋又辭所利見之大人有是德而當其應乃可見之傳曰夫

天專言之則道也分而言之以形體謂之天故此天地指形體言先後天之天字則是專而言之者道也即所以為德為序為明為吉凶者也易傳曰覆載无私之謂德照臨无私之謂明禍福无私之謂吉凶生息无私之謂序又曰序者當然之次第纂言曰一五皆大人前釋九二盛言其德九五不言德但言人之利見至此再釋乃言九二大人之德五與之同德應位前所釋互相備易傳曰體乾君子聖人之達名大人上下之達名聖人性命之達名名則三道則一也飛龍在天利見大人者人與天地日月四時鬼神本一道惟藏于己私遂岐而二之不能相合大人無私與道為體故傳曰合者合乎道也舊以先天為意之所為然纔有意便是後天邵子之言精矣其旨以思慮未起朕兆莫窺之際曰先天以幾微已動形兆既著之際曰後天傳曰先乎天而天

同之後乎天而能順天義曰弗違謂默與道契奉時謂知理如是奉而行之是也天且弗違而况人與鬼神並在天人間明則有人幽則有鬼神皆後天之迹也其能適之乎觀人觀鬼神皆弗違故聖人作而皆利見之也

辟

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

上與初對有乘下義以初潛承之故終或亢曰為言成德之行至五為中上則過故曰亢進退一身行止存亡一時用舍用于此為存舍而去為亡得失一事凡為得弗違為喪乃下文只言進退存亡要之有進存得即有退亡喪荀爽曰陽位在五今乃居上故曰知進而不知退在上當柔今反為剛故曰知存而不知亡又曰剛盛為進存得象柔極為退亡喪象剛生則柔將長柔生則剛將消先儒以人處大運間無一息之停

周易全書

卷之一

聖

進退存亡得喪亦無一息之停理勢之自然也元龍有悔者知有進存得而不知有退亡喪是亢也時也卦六爻到上乃時之極理勢所必至聖人與人同也但人則只知進存得不知退亡喪所以亢而有悔蔽乎私也其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之實非美文此下不言得喪者省文也正即貞也上九乾終剛健專固為正處極則柔生柔生則剛消剛消則變為柔將失其正所以有悔也唯聖人純乾道能不失其正所以大明終始之終即此也故重言其唯聖人乎○蒙引曰六爻皆以聖人明之亢亦聖人乎曰唯聖人是也蓋聖人亦有亢時特以時雖亢而知之善處乎亢所謂知進退存亡而不失其正也乃所謂乘龍之亢也所謂有隨時

而制之義也若潛見惕躍以至于飛則愚所謂隨時而順之義也此一聖人易中舉以教人詳論例

易中以乘承比應為爻體六爻中初上相乘承傳曰初辭振之卒成之終所以此第六節初上皆曰潛亢之為言乘承之義也二五相應以非中爻不備二五得中故以二五為正中九二引易不曰大人九五曰大人不引易有互相見也應之義也三四相比曰不中故皆以爻位曰重剛而不中比之義也先儒謂易之極深研幾觀乎承乘應比之義者言也于初潛龍則上必言亢上亢龍則初必言潛此于乘承得之于見龍在田利見五大人則飛龍在天必見乎二之大人于飛龍在天見二大人則見龍在田必見乎五之大人此于應得之于三之重剛君子乾乾則四必為或躍在淵于四之或躍在淵則三必為乾乾終日夕

周易全書

卷之一

聖

惕若厲此于比得之易不可與要此乃有與要者所謂時成也○文言正推廣象象未盡之蘊即舉象象之辭以重申之或即自釋之皆所以盡其精蘊也如象以天與聖人四德乃明乾四德文言第一節即釋此意然而彖傳所謂乾元者未悉也故第四節首舉乾元二字實以總言天之所以為天者乾也乾之所以為統者元也其次即以四德二言之又次以大哉乾元一言之至于文言謂君子行此四德故曰乾元亨利貞所以明彖傳大哉以下四德之義也然雖言之而其義未悉也故此末節則以君子以成德為行申釋行此明乾之意自潛而下六條則又申釋六爻而明四德流行于六爻見君子所以成德為行者此也是故以乾卦言則君子以成德為行日可見之行即乾也以各爻言即元亨利貞行于六爻者也是故

初潛隱而末有所見行而末有所成之為潛也至二則有可見可行矣故以仁行言之至三四則皆重剛不中之地三危四疑雖可見于行而危疑有未易行者君子則于三重剛即以二所言學者而乾乾夕惕雖屬无咎也亦行矣于四重剛即以二所言學者而處進雖疑亦无咎亦行矣至五德成大行矣上九則行之或過至于亢也故知之而不過則正矣所謂日可見之行者此也觀初二為元故于二言仁五上為貞故于九言正中間不言亨利而意亦具矣近日季氏謂此申乾之六爻皆以德言但其所謂德者自始學以至成德之序與第二節通以聖人之德言六爻者不同隨其所指而觀之可也然至末亦言聖人蓋其成德自初之未成至于上九知而不失其正則自君子為聖人故此往獨曰聖人前曰君子行此四德

卷之一

聖

者故曰乾元亨利貞今以聖人總言之則是乾元亨利貞天與聖人同也要之君子聖人一也皆體乾道者也特體乾為君子純乾為聖人爾蒙引曰文言申象傳雖是反覆申言其實前後互相發明以今考之初九曰隱二曰下三曰潛藏下即明隱也潛藏即明下也惟隱于下而潛藏即他日之為見為躍為飛為亢者即此龍也至末則以其德可出而時亦可出言之也九二一曰中正二曰時舍三曰文明時舍即明其中正文明即明其時舍文明則以潛藏者而略言之為應五君德者此也故以其德所由成而時可出言之九三一曰進脩二曰行事三曰備行行以進脩者見諸行備行即以其行事者而與時偕之至末則推論其重剛不中居下之上者以見其當乾乾也九四一曰及時二曰自試五曰乃革自試以及時者而

試其作為改革以有試者而見于改革至末則推論其重剛不中居下之上者以見其所以疑惑也二爻皆曰无咎蓋乾六爻皆進四以三應上不進故咎三乃三應上為屬則亦進也故四无咎三三以應初不進故咎四乃四應初在淵則亦進也故三无咎四此三四重剛之間而皆進乾之皆進也九五曰聖作物覩猶未及于治故二曰上治而治道舉矣然猶未必其位之稱也三曰乃位天德至末則以其德之成見其所以為大人而為應二之利見者此也上九一曰亢龍有悔猶未及其敗故二曰窮災則禍敗著矣然猶未必其災之極也三曰與時偕為敗極矣至末則言亢之盛矣見聖人之處亢有道也皆互相發明此其說雖未必夫子之意而由辭釋旨則亦幾矣蒙引又曰大抵乾坤六爻之辭自天子以至于庶人自

周易全書

卷之一

聖

聖人以至于眾人皆有用處初非局定以乾六爻來模擬聖人也孔子亦未嘗以乾六爻專為聖人也但其意以為此是純陽之意若就人品上論則為聖人之象耳學易者而至于于是亦聖人矣

三三坤下

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因而重之生一陰儀生一太陰象生一卦成三三下三上成三圖位坤官第八卦重卦第六十四卦周易以變設卦上經第一卦義易畫圖成象其形即象其聲而名謂象字者觀其文即象其形聲而為圖故謂即卦名亦即字韻書一切三徒利切字書今皆混作地字謂象三下一陰二陰三陰以氣言則順載凝上以形言為三底三上一陰二陰三陰以氣言則順反降下以形言為三底三

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利

純而順之至為謹徒切

六六二六三成坤下初九九二九三剛往上五四變柔為上九九五九四成坤上義曰六爻皆變陽剛而為陰柔也上承乾序卦曰有天地然後萬物生焉坤為地萬物所資以生此乾受坤先六十二卦而次乎乾也○三俗書作地精蘊曰倉頡制字取三畫而縱之象地勢又俗作地蓋陰皆非坤字古文从土从習謂六陰從土發于上朱子所謂陰氣亦從下面第一層生起至上節六層止也此古場字今俗作坤非程子曰凡所指地者只是土土亦一物耳不可言地只須知坤元承天是地之道也音韻有二義字書三畫卦以柔順為三徒利切六畫卦上下皆三重陰陰柔之

周易全書

卷之一

坤

六陰為三自下內為積至上外為重深厚廣博之形後人改為地字書从土从也乃註解遂誤以為地字小篆改水土火作矣又取隊土作隆皆非于是音義存象形失已自有地字古三名字皆不傳矣周易觀變設三卦三下主一體三上主一體以全體主成卦象坤故彖之辭曰坤三下順而載凝乎上三上順而反降乎下上皆三則六柔六層自內積累于內下而漸申于外上約言之積累而漸中也自有坤辭遂以坤為卦名不以三為名蓋由三失傳卦名不明今正三三字以復卦名之舊坤為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故三為三三上三下廣博深厚之象坤為積累而漸申之象總其象三上三下廣博深厚則積累而漸申也故曰坤其元亨以下諸辭則皆諸爻在坤者也坤與乾對以乾變雜卦曰坤柔坤以乾上九九五九四剛來初二三變柔為初

君子攸往言安貞指五上牝馬之貞應君子攸往從車

四九牝馬之貞五上牝馬之貞利西南之利亦指四五應

南得朋東北喪朋安貞吉象此以諸爻在坤言坤所以濟者元亨指下三爻元亨二二利貞指上三爻利四九牝馬之貞五上牝馬之貞利西南之利亦指四五應五利往指應五上牝馬之貞利西南之利亦指四五應

周易全書

卷之一

坤

西南得朋東北喪朋安貞吉元亨利貞與乾同元讀亨句後得主句利字貫西南至喪朋九字句皆從利字來自漢儒或讀主利為句不當從之觀象傳後得主可見○坤下並三三卦辭三下坤靜體主一體三上坤動體主一體以全體皆順為成卦之主下靜體主順六柔本在下者今在下不上故載三柔皆載則皆疑乎上上動體主順六柔本在下者今在上則下故反三柔皆反則皆降乎下下順載疑上于內上順反降下于外下疑則廣博上反則深厚廣博則從下積累于內深厚則從上漸申于外是為積累自內而漸申于外也有坤象此以二體為坤言坤所以成者下一體主順亦主二二柔本在下者今在下不上居陰則下偏載初三居陽不偏載亦不偏疑三乘二降二二乘初降初三亦以二降初二以

言坤主全體全體中以二爲主所謂二柔居中得正得坤道之純者乾以陽之大爲元坤之元陰也非大也柔以至字釋之則謂乾陽之大自下生上坤即至下順承之坤順承乾故柔釋坤陰之元多不曰大而曰元他卦同然不以大釋元初陽位曰大亦以二爲元二在中下乘初陽位亦大二乘初亦至也天地惟一元坤元造始坤元成始即所謂成乾之始亨通于下利宜于下貞柔順承從爲正故曰終之正牝馬一象二義牝取上體陰柔順下體言馬取行于坤柔之上又能順坤下體同從乾言乾爲馬坤亦爲馬坤上體曰牝馬則下體曰牝馬可推此只言牝馬亦明上體順下體如牝馬從牡馬合全體牝馬順牡馬共從乾亦可推乾九三君子性體剛健此六二君子性體柔順取象所謂柔正君子比初元三亨也攸專向意有攸有所專向也乾无方所坤有所

則不致于迷亦利也故得失皆以利言安靜處坤下體順上體之象凡陰迷宜有凶悔以其純陰能從陽則與乾相得則吉象吉此以方位圖取象此一段取坤配乾之象合而視之前一段取坤體之象以見全體爲牝馬之貞後一段取坤配乾之象乃見其所以爲牝馬之貞也凡他卦辭惟舉本卦象爲辭坤獨以配乾從乾爲言此乾剛坤柔所以對立又必坤柔配從乾剛而行乃能相與而後萬物生成于其中也其義至微矣先儒曰乾言貞坤言牝馬之貞又曰安貞此謂陽生陰成陽倡陰和陽施陰受陽全陰半之理又曰乾爲天道君道夫道坤爲地道臣道妻道即比二卦之象至明倫矣○雙湖明氏曰象辭文王所作西南得朋東北喪朋後天卦位至哉文王之作易也其當西北之時美里之囚耶味安貞吉之辭文王之心盡于此矣今觀此利牝馬貞而下

體下則順二以初元三亨有專向于四五利往承五上
此馬之貞斯上下二體相合為全體之坤以此全體之
坤承全體之乾先乎乾則不能偶莫知所之而迷象先
迷後乎乾則得乾為主有所適從而得象後得主故曰
先迷後得主以乾為主又非暫焉而已也五四以其利
承五上之貞借之從下體二比初元三亨者順乾與巽
離兌三乘在卦位西南者專一于合而不與之貳則借
之從乾得乎朋與坎艮震三剛在卦位東北者一與從
而不與乾元則不敵乎乾失乎朋故曰利西南得朋東
北喪朋此上體之坤合下體之坤能配乾也六二以初
比二元二比三亨者亦安于下體有專向于四五之利
承五上此馬之貞此下體坤合上體之坤能配乾也故
曰安貞斯純坤陰與純乾陽相得象吉故
曰安貞吉此配乾然也如是而坤濟也

易書

卷之一

三

象曰至哉坤元萬物皆生乃順承天坤厚載物德合元

此下以卦體卦德卦象釋坤卦辭蓋彖辭以坤明三
上卦象傳以坤道言之所釋一如乾分四德又各釋之
利坤貞也此五句釋坤元比乾加坤厚載物二句以
見乾元主施坤即順承之又厚載物其德合乾元疆所
以明坤之配乾相須為用所謂天地合體者也至哉贊
辭彖言曰乾以陽為元故稱大坤以陰為元故不得稱
大傳曰至義差緩聖人于尊卑之際謹嚴如此然其義
實以至者自上至下之謂乾以陽為施坤陰虛能受陽
之施乾自下而上坤至下受之為始即元先儒以至有
到極處蓋陽到極處即為坤道曰陽盡處即陰亦然先
疆无所界限以乾體言承載俱以與取象坤為與蓋元

以初二之中取象自初至上六位象厚坤元能載物極
于上全體處則合乾元疆惟坤元能之故象合合即相
合為用非特配之而已彖言曰始者氣之始生者形之
始天地一元而已萬物之形皆生于地原氣之始則出
于天坤所生之物即乾所始之物同此一元乾既始之
則坤以順一承乎天之施而成其生耳彖辭謂坤者
卦體乾陽氣健行自下而上坤即至下而受之故曰至
哉坤此言坤以下言元者坤初與二半乾氣萬物資
以育生乃以順而承乎天施坤自初二積之上極厚
能載乎所生之萬物其柔順之德合乾元元疆乾以健
為元坤以順為元至于合則坤之至合乾之大所
謂同運並行相須而成者也此下體坤之元也
光大品物亨 此以卦體釋亨字諸儒曰此二句釋坤
亨弘大二句皆指乾乾陽象大指體段

易書

卷之一

三

言也恢廓寬裕无所不容之謂弘指分量言也合而
藏之于中光者蓄極之所發也皆指坤言亨本指二三
兩爻二三積陰至厚在下體之中能合乎乾之弘于中
則不掩乎乾之大而發見于外象光大諸品之物以之
咸亨或曰是就形之流者形色嘉美日新月盛而有章
美之可觀者言也亦通彖辭亨者坤二在地下體之
中三在地下體之上合乾弘又柔不掩光乾大所以諸
品之物皆以之通于下也故曰亨此下體坤之亨也
此馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行 自坤元亨利

子有攸往為一段蓋以元亨君子應利此馬之貞言也
先迷至安貞為一段蓋以坤配乾言也皆是坤卦體之
象君子有攸往與屯勿用有攸往同此六二主全體故
言君子屯初主下體故言勿舊註以君子有攸往為承

子體坤之事串下有攸往及先迷後得主為一段皆是體坤之事未然觀此所釋自至哉坤元至君子攸往為一段先迷至无疆為一段明甚○此以卦體卦象卦德釋利牝馬之貞君子有攸往彖辭以元亨為下體利牝馬之貞為上體此釋同乾上體四與五之中為利五之中與上為貞牝馬陰物行即牝馬之行指上體地指下體地類亦指牝馬雖在上體實于地下體為類惟地類故行于下地之上舉此所以明二體皆柔順故曰柔順利貞君子以下體元亨者專向于上體利牝馬之貞者為行攸行即前坤有方所意○乾彖傳曰御曰乘曰行坤曰承曰載曰行同取車象以坤為輿而乾在其上非乾不運故乾曰御曰乘坤曰承曰載至于行則一車也可見乾坤並行其為元亨利貞一氣也■利牝馬之貞君子有攸往者牝馬陰物為地之類在上體行于下體

地上之无疆柔順于上五上利貞此上體坤之利貞也全體六二柔正君子以柔順利貞下行則亦以柔順上行以初二元二三亨攸四五之利往承五上牝馬之貞者則下順與上順合牝馬之貞不致于過于承從斯成純坤比全體之坤也即此則君子有攸往句不與下文相屬益明詳論例 先迷失道後順得

常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉

應地无疆

此以卦體卦象卦德釋先迷後得主利西南

得朋東北喪朋安貞吉十六字前段釋坤元至攸往以本卦言此釋先迷至吉以坤配乾言也道由也路也以行言所謂由適于其所之路也象旨曰得常即釋利字先為陽不居先者陰從陽之道也後者陰後主于陽之常也陰從陽為常常即張子所謂不失其常

之常以用言彖言謂陰朋不宜合而宜離未然安取重體為象固而不動之意彖言曰安象地之屹然不動安于承從之吉則坤下體應坤上體无疆此坤道之所以為至也八應字指坤應乾釋相得之吉非但曰如之與所謂配之者也○彖有三无疆所指不同蓋天以健行故曰无疆德合无疆坤合之以无疆言行地无疆謂牝馬之行以坤上體行坤下體應地无疆謂坤下體行坤上體吉即乾配之吉總釋坤全體配乾言也在坤元曰合在上體曰行在下體乃曰應其為无疆同也合之行之應之異之也无疆中庸悠久无疆即此所以天地皆无疆也有曰厚則合類則行安則應均之善承也■先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉者坤全體配乾先乾則迷而失其道後乾則順而以乾為主得坤陰順乾陽之常西南得朋者以其與巽離兌三陰同

方合乾類而行東北喪朋者始以陰從震坎艮之三陽不與乾亢要其終實以陰從乾乾陽亦與陰合相濟有成故曰有慶安貞吉者坤下體安于上利牝馬之貞坤配乾吉以坤下體應坤上體地之无疆此坤與乾合德象曰地勢坤君子以厚德載物此夫子繫辭卦辭象辭

子即下三三三二體明全體所以象坤六五象君子治坤者言地本積陰先儒曰陰之性順而成形之大者地也地一而已安得有二以其勢觀之則有上有下積而至千厚者也故曰地勢坤三畫三卦其德順上下皆三則自下而上順而又順也象厚五為心位象德積于五中曰厚德加載于其上就萬物言六畫皆虛可以容受故載物指上下六柔畫言之四卦全體上地地地有高有卑勢參差不齊曰地勢陰氣積聚于卑漸申于高

象坤故曰地勢坤六五象君子以坤至厚為德而其上
載乎萬物象載物故曰厚德載物斯坤治也○易傳曰
柔地之體不厚則載物不勝其重君
子之德不厚則載萬物不勝其眾也

初六履霜堅冰至

霜讀冰讀以履霜堅冰句非○初陽
位六陰爻陽位以陰爻來居之曰初

六他初六同○初坤靜體順亦主二六柔本在下者今
在下體下不上居陽處微不即下不偏載二柔居陰則
下偏載乘初降初三柔居陽不即下在下體上亦下行
不偏載乘二降二以二降初初以二偏載則疑疑則二
不得降初三亦不得降二以二降初故初載乘二疑二
以二承三疑三三上比四四比五順反五比上皆疑者
有履霜象上順反主五比上自上比五五比四四下比
三三比二順疑二比初皆降者有堅冰至象初在下象

地人所履處與履卦同有所藉而進之意初六一陰生
與四應四陰自上降下應初藉乎初而進五凡霜冰皆
坤地所生霜者露所結地下暮夜陰氣自下而凝邵子
所謂土化者也坤為土初一陰之象霜勝則冰凍而為
水一陰漸凝至于四陰結為水故水指四至自五陰結
而成冰堅矣堅指五以坤土重積必堅厚之象上六自
上乘初漸至于下象至即前至哉同初六柔居陽在
下體下不剛處微初柔在下居陽位則上與四應位四
下行藉之而復進于五象履初一柔生于地而下而結象
霜故曰履霜初比二以二比三反而下行履一柔之霜
凍于四象冰又反自五則四之水積而堅矣象堅冰上
六柔居陰處極乘初將自上陰位而五而四日重積于
四四水自三而二至于初極下之地不能釋然去矣象
至故曰堅冰至此初六始坤之象也○義曰夫陰陽者

造化之本不能相無而消長有常非人所能損益也就
陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易于
其不能相無者既以健順仁義之屬明之而無所偏主
至于消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之
意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣○王
伯厚曰乾初九即閉關之義坤初六即女壯之義

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

此今文履霜
堅冰陰始凝

也晁曰徐氏無堅冰二字王昭素胡安定並以爲然郭
氏京舉正云陰始上誤增堅冰字項氏云魏許芸奏引
易傳初六履霜陰始凝也本義謂當從魏志又按漢魯
恭傳履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也言五月
微陰始起至十一月堅冰至也然則二字誤增其來久
矣又以至堅冰馴致其道也有謂此與舍逆取順失辨

禽同不必改今從之○陰字釋霜凝字釋堅始即初凝
聚成也向釋爲從非馴如馴馬之馴其行徐徐而至致
謂四與初應位自下體之下致之也馴致釋至謂其至
以漸也道即所由至于堅冰之路也指二三與初同體
言舊註謂理勢然也亦通按交辭履霜露氣所結之霜
而此曰陰始者纂言曰自五月一陰生及九月而五陰
陰消陽將盡則露爲霜矣其時猶有一陽未爲純坤也
馴至十月則六陰爲坤而冰凍爲水至十一月以後冰
益堅矣故此爻字皆本此爲象初六一陰生于下象
霜六四一陰積厚于五象堅上六自上反下象至此所
謂陰始凝也初六履霜者初六一柔始生即在于二
三之下與四應位而凝也至堅冰者初六自二三之馴
以致于四之水五之堅上之至皆由于四積陰之
道而致于初故曰至堅冰也一陰之生其幾如此

六三直方大不習无不利

六柔爻二陰位陰位以柔爻來居之為六二他六二同

坤下靜體一體主順主二六柔本在下者今在下體中不上故載居陰則下偏載下比初柔居陽不即下乘初降初上比三柔居陽不即下在下體上亦下行乘二降二以二降初二以初三居陽不偏載者而載則疑疑則二不得降初三亦不得降二以二降初故二主載以初承二疑二二承三疑三三上比四四比五順反五比上皆疑者有直方象上順反主五比上自上比五五比四四下比三三比二順疑二比初皆降者有大不習无不利象直即正二比初三順正既曲象直又與上體四上同陰位一定不改移象方應五陽居尊位象大文言其動也直又德方即此象引曰若初陰微上陰極三不中且不正四不中五不正朱子曰五雖尊位亦柔居陽不

周易全書

卷之一

五

正習重復也即習坎之習指三四在二體間與乾文言三四在二體重剛不中同五應二自上而下不以三四重柔所間隔坤純陰惟此爻可言馮氏田乾六五莫盛于九五坤六五莫盛于六二此二爻相變而乾尊坤卑之象在其中矣○六二柔居陰則下在下體中比初三順正象直以承上體四上不以柔同居陰位而有所收移于其外象方以是應五柔居陽在尊位之大象大故曰直方大五應二以三四在二體之間重柔象習五應二隔于三四乃以二大則五自上而下應二不間隔于三四之習象不習五柔居陽尊位不即下下于初柔居陽處微不即下者不宜上于上柔居陰處極則下者不宜象不利今以不習將初上皆由二順五其不利者以二无之象无不利故曰不習象曰六二之動直以方也習无不利此六二在坤之象

不習无不利地道光也

之往彼也下體往上體之謂坤以上為動體直指二以亦指二

以初三方上加一以字于中以明其為六二之以也不言大者坤五主上動體即大也六二卦體之中在地上之位故以地道取象道所由之路二進五必由四上之路曰道二與四上不利者以其柔掩二不得以陰位應五陽位故无光无不利則不掩二二得進五為光直方大者六二主下體進于六五柔居陽之大至上動體象之動二正下體初三中直以五上體四上不變之方不習无不利者二地應五地由三四道不為上初揜光

六三含章可貞或從王事无成有終

六剛爻三陰位陰為六三他六三同○三坤靜體順亦主二六柔本在上者今在下體上不上居陽不即下在下體上亦下行不

周易全書

卷之一

五

偏載乘二降二二柔本下者不上居陰則下偏載乘初降初初柔本下者不上居陽處微不即下而載三以初載又比三載則疑疑則二不得降初三亦不得以二降初故三載自初承二疑二二承三疑三三上比四四比五順反五比上自上比五五比四四下比三三比二順疑二比初皆降者三介降下之始有可貞有終象又至三坤體半矣純陰故取臣道象含即含弘之含指三章指二五二柔居陰應五柔居剛者為重舊註指三為章未然三在下體上爻柔有能含而藏之曰含王氏曰剛柔相雜曰文之成曰章此爻以柔居剛而在下體介上體純陰之下故曰含可指四貞即卦辭柔順承從之貞指五九家易坎為可卦體三四二爻皆取可象以一陽蓄在中取象三以柔居剛亦曰可或與乾九四同象

蓋二爻相變也。乾以上此以初皆非比應。皆象或從順承之從。王指五事者。通變之謂。陽主生陰主成。陽主始陰主終。上陰位在上。體與三應。三應上。終之曰有。又曰无成者。則以五應三五之事。二成之特。以上陵五不得終任。故三以應位在上。上不得凌五以終之。爾。徐氏曰。或者不敢自決之辭。從者不敢造始之意。无成不敢有所專成也。或曰。是合之為。有終者有倡之。于先乃之於後。或曰。是章之為。亦通。六三柔居陽在下。不即以下體上。亦下行。介上體比二。二柔居陰得正。與五柔居陽相應。有陰陽相錯之章。三在下體之上。合乎二。同德應五之章。象含章四比三。以三之合為可。又比五。五即承從乎三之含象可貞。三與初非應比象。或三以初出而從五之事。象或從王事。五王事二成之三不能以初有所成。象无成亦推于上六應位。上恃五凌二。五有不能終任二者。三以應位止乎上六弗下陵二。俾五終任。二則三始于含者。得上六弗陵二有終矣。此六三在坤之象也。

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

惟釋含章下八字。以字釋含。發字釋章。時字釋可貞。三位本下體上近五。故曰以時發。知亦釋含。含中有知。三柔虛受剛之象。光釋章。指二即前地道光之光。五陽位為大。或從王事。提出本句。即是釋易傳曰。只舉上句解義。則兼及下文。他卦皆然。象傳通例。具論。知指三。光指二。无成謂五之王事。成之者二也。三知不能成五。惟止應上。恃五凌二者。則二陰柔不為上六所過。佚故有光象。六五之王事。所以有終。五位為大三知之者。含章為之也。○傳曰。惟其知之光大。故能含晦味淺暗之人。有善唯恐人之不知。豈能含章也。東萊曰。大凡人出來

做事多被人疑忌。只為預先多露圭角。不能含章。惟含章然後以時發。初不是兩件事。亦通。含章可貞者。三合二應五之章。于內以四可五貞之時而發之也。或從王事者。以三之知含二。不以二成五之王事。惟止乎上六恃五凌二者。則二柔不為初六所過。佚得者其光于五。五尊位之大。以二而成也。

六四括囊無咎无譽

六柔爻四陰位。陰位以柔爻往居順。亦主五六柔居陰。本在下者。今在上體下。則下即反。本五疑五。五柔居陽。不即下而反承上。疑上。四亦以五疑上。上柔居陰。處極則下。即反五以上。反又比四反。反則降。降則五不得疑上。四亦不得以五疑上。故四反自上乘五降五。五乘四降四。四下比三。三比二。順疑二。比初皆降者。有括无咎。象下順反主二。比初自初比二。二比三。三上比四。四比五。順反五。比上皆疑者。四介下疑之始。有囊无譽。象。四在二體之間。坤體自初至四。皆陰中虛。能容受象。象括結而制之也。初虛乃囊底。二囊中。三為囊口。四當囊口之上。而以柔居之。重柔不能上。又初應不能出于三。蓄藏于三之上。不令之出。括之象。義曰。括囊言結囊口而不出也。无咎指上譽者。安順之謂。指二以上。四二三爻皆陰位。○胡雲峰曰。陽主進。陰主退。乾九三剛居陽。故曰乾乾其位主乎進。坤六四柔居陰。故曰括囊其位主乎退。乾九四剛居陰。坤六三柔居陽。故皆曰或進退未定之際也。特其退也。曰在淵曰含章。唯進則皆曰或欲其不急于進也。如此三多凶。四多懼。故聖人首于乾坤之第三四爻。其辭又獨詳焉。六四柔居陰。在上體下。則下介下。與初應。初積陰在下。虛則能容。象囊底。比二以二在下體之中。象囊之中。三

象彖之口三與上應位乃自上下行入于三彖之口三彖之中至于初彖之底以初比二由三踰四侵五四以乘居陰則下結三彖口而制之乃上不入三至二及初庶免以之侵五象括彖四括三彖則初不以三由四至五五初初傷敗之咎象无咎二亦不以三由四至五无二安順之譽故曰无咎无譽此六四在坤之象也

象曰括彖无咎慎不害也 慎釋括彖不害釋无咎傳曰能慎如此則初不與上應故

无害凡爻辭釋利害象皆以情偽言六四以柔居陰得正為情上六以柔居陰處極亦情而非偽但初與上之乘承不括其彖則上六下乘三口二口中初底為害又傳但曰无咎不曰害象傳不害正所以明六四之慎上六之无咎无咎即上不應初為之害者象傳只釋无咎不舉无譽蓋卦重應上六為害故象傳獨釋之或亦有

周易全書

卷之一

本五

文○胡氏曰六三含章六四括彖皆取含章不露之象三以柔居陽猶或可出而從王事但无成六四以柔居陰惟可括彖不出而已乾三四重剛危疑无咎坤三四含括无譽元咎此乾坤二體之介異也亦通括彖无咎者六四之慎括三彖口俾初不得越二而出故上六不得乘三下行以初越二由三踰四侵五為害也

六五黃裳元吉 六柔爻五陰位陰位以柔爻往居之為六五他六五同○坤下動體一體主順

主五尊位六柔本在下者今在上卦中則下居陽不即下不即反下比四柔居陰則下承五疑五上比上柔居陰處極則下五承上疑上四亦以五疑上五以四上居陰即反者而反反則降降則五不得疑上四亦不得以五疑上故五主降以上乘五降五五乘四降四四下比三三比二順疑二比初皆降者有黃裳象下順載主二

周易全書

卷之一

本五

比初自初疑二二疑三三上比四四比五順反五比上皆疑者有元吉象象引曰五陽位象黃六柔爻象裳栗曰乾為衣坤為裳色有五黃居中為正色坤土之色黃五位在上體中裳下服裳言曰坤偶畫象裳之兩開不屬六五柔順在中比上四皆偶五居中以四上兩開不相屬故為裳裳下昧以黃為色故曰黃裳二字分象而取義實一皆謂六五既曰六五當以裳黃為象曰黃裳者言其居中得下體又柔在上則下居陽不即下也馬厚齋曰黃明坤地之色裳明配乾之衣亦通程傳曰坤雖臣道五實君位故為之戒云黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分爻象惟其守中居下則元吉黃裳既元吉則居尊為天下大凶可知六五柔居陽尊位在上體中不即下柔在上體中得正象黃柔本在下者今在上體本下象裳以下體之裳今在上體之中居尊位木下斯不失乎下體之正故曰黃裳五應二二象元五下比四四比三以三比二二比初皆順于二與二相得象吉故曰元吉此六五在坤尊位之象也○凡卦皆以五為君位坤亦然蓋合乾坤言乾陽坤陰故以陽君陰臣分配自乾坤各為卦言則乾坤六爻皆以五為尊位惟坤以柔居尊義略有別乃謂坤六爻皆尊乾之九五為君如隆山李氏所謂乾六爻皆君事坤六爻皆臣事又以乾為堯舜坤為皋夔稷契之臣大未然又曰坤臣道不可以君言尤非朱子辨之詳矣竊謂此爻五陽位六柔爻位固天位以柔居之柔本臣以臣居尊位非居之也所謂輔德攝政者也蓋天下事變无常以柔居尊位何世无之若主少國疑也若亮陰百官總已聽于冢宰也若君輕社稷為重也此非黃裳者何賴焉聖人不直言變故之事而于坤象乃婉言之聖人之

妙旨所謂即象以立教者也然其辭曰黃裳曰元吉何也五陽為尊位本自在而以坤柔居之坤陰柔有代終之義不敢自專專則疑疑則僭僭之端不可啓也故聖人觀以順處上之象而曰黃裳元吉言不以專致疑以疑致僭也初非以二為之故取象以居上體之中曰黃裳柔本在下者今在上體曰黃裳乃六居五非以二居五代之二臣下位以柔居之各自有其人也簡端曰此臣而疑于君之地伊周攝政時也此其所以攝君而終成其臣也元吉之辭合矣元而吉者從尊位吉也君而復政自任即為伊之歸政周之明農矣此尊位之所以為吉也或曰以五為君位而以柔居之為伊周輔德攝政之象然則太甲成王不足以當五乎曰太甲成王幼也君也乃天下有攝政之時而未嘗有無君之時非所以

也以直方大之德不至于上行至上卦習之而自于四上无不利則二實直方而尊六五黃裳者也觀元吉指二可知已然而事變无常亦有以二為五之時者是故六五黃裳元吉直示乎柔居尊位之象六二不習无不利默示乎以六二柔應尊位可以代為之象合而言之柔居尊位為黃裳者非六二直方大者不可為臣六二柔居下位直方大者非六五黃裳者不可以居尊此其所以相與以有成而時苟无黃裳者居尊位即以直方大者為之特以六二之直方大則不可以言黃裳也此无不利之象所為發也聖人之意默示如此在觀易者引伸觸類變通考之斯得已或謂專以伊周攝政取象太狹然此亦象中之一義聖人舉以示人凡天下之事變類此者實多也或曰宣仁幾之蓋賢后非嫺武之比然當其時有諸賢在雖未若伊周之攝其亦輔佐者矣乃垂簾非常亦可以言此所謂稽象曰黃裳元吉文實待虛因此推彼未始拘于一也

在中也 文釋黃裳元吉五陽位二陰位相間之謂文坤為文五在上體之中二在下體之中象在中非文在其中何以五處上體致下體之順乎斯間雜生矣

■黃裳元吉者五陽位黃六柔爻象二元五吉五文二在下體中順之故吉○又象輔德攝政惟文在中者乃然此即恭儉無載爾偽伊尹不以寵利居成功周公赤芻几几之義霍光幾矣亦未識此義故成女衍之禍于寶論坤六五曰成昭之世周霍之臣百官總已專斷萬機雖情體信順而貌近僭擬言必忠信行必篤敬然後可以取信于神明无尤于四海見絕于是象最得此意

上六龍戰于野其血玄黃 上陰位六柔爻陰位以柔爻往居之為上六他上六同○

上坤動體順亦生五。六柔本在下者。今在上體上。則下居陰處極。即反。五柔居陽不即下而反承上。疑上。四柔居陰則下。即反承五。疑五。亦以五疑上。五以上即反。反則降。降則五不得疑上。四亦不得以五疑上。故上反。五降五。以五柔四降四。四下比三。三比二。二比初。皆降者。有龍戰于野。象下順載主二比初。自初比二。二比三。三上比四。四比五。順反。五比上皆疑者。有其血。玄黃象龍陽物。指五陽位尊位之象。尊五君位。自初至四皆柔順從五。獨上陰極。居五上。不順五。五必不順之。有以陽位戰乎上。傳曰戰乎乾。即此意。野本郊外遠地上。在卦外。纂言曰。地與天連接之處。過上下。今說四三二初皆同之象。其指三血者。傷之象。氣陽血陰。陰傷故言血。三為應位。三比四。順五。五與上戰。即以四率三二初者。進而戰為野。玄屬陽。黃屬陰。天玄而地黃。項氏曰。玄

曰龍戰于自下上極外之地。必欲去之。象于野。故曰龍戰于野。上與三應位。象其過極。乘初三以所比四二與初柔從五戰而傷之。象血。故曰其血。上將以變上陰之黃而為五陽位之玄。今血則不能變為玄。又不能復為黃。是上不能傷五。反為五以諸陰傷。象曰龍戰于野其故曰其血。玄黃此上六終坤之象也。象曰龍戰于野其道窮也。龍戰釋本句其道窮。釋其血。玄黃句道謂下體下為宜。至于上已窮極。則必亢五。五陽位在尊。豈容亢乎。所以必戰于野。龍戰于野其血。玄黃者。下體三柔以三應上三。皆率四二初諸陰由五之道而戰。上處三。初五五與之戰。必致其傷也。用六利永貞。用六讀利讀永貞句。○義曰。凡陰爻皆用六而不。不用八。蓋諸陰卦百九十二爻通例。以此卦純陰居次。故發之言。凡陰爻皆用六。所以總發諸卦之凡也。下句即曰利永貞。見坤以六爻純陰配乾。所以總結此卦之凡也。太陰始於四而極于六。少陰始於二而極于八。少陰陰之極。不變。太陰陰之極。則變。邵子曰。六八為陰。六者陰之極。數極則反。故凡坤爻皆以六為象。用六不用八。義曰。六陰爻之名。永如水之流而不已也。指太陰言。陰得陽陽得陰。凡相與皆為宜。曰利。凡一卦四五爻。宜于上下曰宜。兩卦坤陰與乾陽相宜。亦曰宜。陰以承從陽為終。正曰貞。凡少陰太陰皆能從陽。少陰雜陽不能承從。惟太陰之六純陰能久。久變則與陽相與為利。永矣。故曰利永貞。利貞對見龍元首永對吉言。乾重元。故曰元首。坤重貞。故曰永。皆贊辭。此以牝馬之意申言之。但不可謂永即是牝馬之貞。用九剛能變柔。天德也。大則也用六。柔變剛。剛大終也。地道也。

效法也效法者法天也此坤之配天也凡柔爻皆變動為六故曰用六此卦六爻皆六坤陰與乾陽相宜為利則承於從乾陽象曰用六永貞以大終也包利字在為貞故曰利永貞大坤陰小乾首坤終六爻皆陰其始小陰以承從為貞以指六爻以之凡陰爻皆用六此卦六爻皆用六陰永能從陽之貞是坤以此成乾之大而終也○程沙隨曰乾以元為本所以資始坤以貞為本所以大終乾主元資始故彖傳曰乾元用九又曰不可為首重元也坤用六永貞又曰大終重貞也貞下起元元即大矣此大終所為發也胡雲峰曰提出陰陽二字于乾坤初爻至此曰以大終見陰小陽大乾首坤終乾坤之大分明也坤用六利永貞者坤陰為終乾陽為始坤陰承承從乾陽之大者終也此見乾重元為大坤重貞為永也乾主

于其終也朱子曰坤六爻雖有輒重六爻皆持守收歛畏謹的意然矣所謂牝馬之貞也用六利永貞所謂永貞與牝馬之貞同意牝馬取其從牡馬即陰從陽柔順剛之象以卦之全體言所謂永貞者以專一于從陽言以坤乾二卦言故曰以大終也其大終者謂配乾也坤配乾順健合德地之道配天道矣
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方此文言申釋象馬之貞象辭牝馬之貞本指上五利指五四亨指三二元指二初皆坤本卦此所釋則以坤配乾言乃錯舉象傳此至柔至靜釋坤至哉動剛德方釋牝馬也本象傳牝馬地類行地无疆柔順十字象傳曰至哉此曰至象言柔順此曰至柔至靜至即自上體順反降下之象動即六二之動也之動卦二體坤下體為靜上體為動坤全體乾為至動坤為至靜各有義也至柔至靜皆以坤上體言動德二字指坤剛方二字指從乾言坤上體則動體配乾陽為剛方柔順從乾一定不變即直方之方此明牝馬之貞故以從乾言如此本義以至柔至靜為順動剛德方為健曰順而健可見坤順乾健有定體坤順乎健即順乎乾或以剛為地質順為坤德蓋剛質順德正應乾言象辭坤者自上至下曰至質柔體解牝馬之貞者上六與五半任至柔中動體也配乾剛在至靜中其為德一定不易
後得主而有常得主謂句傳方此釋坤與牝馬之貞也義象辭主利斷句謂有缺文獨俞氏以象傳後順得常謂非闕文是也盧氏曰陰以陽為主後而順之楊氏曰君為臣主夫為妻主後得主即此意○此釋利字本象辭後得主象傳言後順得常此釋利字乾則得所主而有常即釋利

字言陰從陽為常利本指五四坤五本尊位之主四比五主今五不自以為主以得乾為主○利者五半與四以後得乾主有陰從

含萬物而化光

此釋亨字亨指三陽相與之常此利也

光大象傳言弘大屬乾此釋獨言含光不言弘大則二字指坤言明其為配乾也象旨曰乾言變化坤言化得乾之半未然

坤道其順乎

承天而時行

此釋元字元指二初此本象傳言坤元資生乃順承天此言坤道謂坤資生之道其順乎上承天施隨時而行耳即所謂元天行健不息即時行者奉之而行也正見其類也象辭利牝馬之貞本二象乾折為四德此亦拆四德胡雲峰曰乾文言釋元亨利貞自元而亨而利而貞乾以君之所主者在元坤

文官則首釋牝馬之貞自貞而利而亨而元坤以藏之所主者在貞蓋坤代終成物主貞故首言之而後利亨元坤本配乾故貞利亨元皆配乾元亨利貞非有乾元亨利貞又有坤元亨利貞也此在乾剛自下而上坤柔自上而下本象文王本意而夫子言之

初坤自上貞由利亨之道順乎乾天施而行此元也

積善之家必餘慶積不善之家必餘殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之

不皦辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

順本是順字舊謂古慎字通用

觀九四曰謹是即慎字意此當從程傳作順字與前馴字應蓋坤之順順乎乾以乾為主則以順為正若從陰

一生順之而長勢日長地厚象積初在內象家初比三應四從五有餘慶積初初承上不從五有餘殃積初初象臣子五象君父初象朝上象夕初比二三四越五承上非一朝夕來指由上來下有所積則有所餘其所得慶殃若自此而餘之耳故曰必有積之不已者漸也在下象變辨指初居陽象初比二柔中能辨達五尊位遂不早辨乾初勿用但在下勿應四用此曰水至以陰方生便當辨其順乾不可順陰而應四至于四比五上積堅冰雖欲為之反正無及矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

完曰

當作直其正劉器之改正以直內非禮深衣曰直其政政乃敬之說敬說為政政又說為正又辭止言直方此以正釋直敬釋正義釋方不孤釋大不疑所行釋不習二句陰性疑即鈞意二中正行五以三四習四二不利皆鈞敵二所行今不然義曰以學言學者德之由成也直方大不習无不利者坤六二象學比初三在內中正无偏曲之謂直承四上在外一定不變之謂方主一无適謂敬與時宜之謂義傳曰君子敬以直其內義以方其外敬立而內直義形而外方義形于外非在外也朱子以直謂本體又曰敬則本體之守義非在外者

特因其方而見其爲義也敬義立而坤德純應五可以配五之大是爲不孤義曰不孤即言大也不疑所行謂剛上之柔不疑二行應五二中正也○乾進修坤直方然進修曰忠信修辭立誠直方曰敬義敬配忠信義配修辭立誠體用一原也但忠信修立自然敬義勉然此乾道坤道之分李氏曰文言字字皆有位置非苟然也乾三誠坤二敬誠敬者乾坤之別先儒敬誠之學起此乾二仁坤二義仁義者陰陽之別先儒仁義之用取此陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也含之讀以從王事句弗敢成也句○美釋章六三以柔居陰位六五以剛居陽位爲章美即章之中蘊者此二陰位應五陽位之象陰性含當居下體之中三在其

周易全書

卷之一

三

上故舍此章于其內王指五事變通之事代指二代五成指五三與五初非比應初下體微三不能辨之故兼敢成代猶言繼其後成有始兼乎終終成其始必成其終之謂上陰極下行比五陵二使二不得終其功三應上上即比五陵二得終即三合章之力也惟言地舉地道而妻道臣道可例也纂言曰夫倡于前妻隨于後君令于始臣成于終其道同也或曰不曰子者子即長舅主器者也子有爲父爲臣之日不曰母者母與父同有主家之任也○易傳曰爲臣之道有大美而不能含蘊者矜也含而不從王事者吝也從而自有其成功者驕也蓋三致意焉■含章可貞或從王事无成有終者二與五應三乃以二陰雖有與五應之美三爲之蓄藏于內故曰舍之三含二美比初以初成五王事非弗成也成之在五任二初遠五弗敢弗敢者初陰始疑未能有

成成即遺害于五故三以弗敢凡地于天妻于夫臣于君道也地生物實本于二右初惟能爲始故无成代天成其功于終故代終地道也三順承乎上使上弗特五凌二俾五任二法地位終其功五天位受其成即此道天地變化草木蒼天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也四句互相備草木且番況于人乎言感四在上體賢者隱則物從之言隱二在下象上二句指五二下二句指上初五天陽位二地陰位陽變化陰陰變化陽四居上天下地中象草木象中象蕃二陰天位初陽地位上陰不交于初陽初陽不交于上陰閉塞二賢人在其下不交于五謹即慎■括囊无咎无譽者五天二地變化四草木蒼上天初地閉二賢人隱四比五三應初不蕃二賢隱括三囊不出五无上咎二賢

周易全書

卷之一

三

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支舉事美之至也黃中二句申釋黃裳美在其中即申釋義故黃中通理正位亦一義就其中析之則黃中正位釋黃字通理居體釋裳字美即前文字在其中即前中字四支事業在外者暢之發之則文在中者爲之所以爲美也章六二六五相應言皆爲美非以文即爲章以美即文也易中章以陰陽相間言文以燦然不可掩言美以積中者外言各有義今以文釋章美釋文指其在中發于四支事業言也通達也理謂不可易之定理五在上下體之間爲理而能分辨之曰達正即爻辭居正之正象引所謂正南面之正位即五即五尊位之位居同安處也與四上兩柔同處于上體體即卦體上下體

之體君子即性體柔順六五之象乾九五曰大人坤六五曰君子或曰四肢初三四上之位取象事業以初三四上之柔爻取象亦通觀此義則以六五為輔德攝政之象尤明其伊尹周公謙恭乎先之道乎黃裳元吉者六五位得中象黃而達柔本在下今在上則下不即下不易之定理六柔象裳正上體尊位與四上同處居本下之體以六二應五二柔居陰應五柔居陽為美在二體之中四肢美身事業美政自五從二應至元吉

陰疑於陽必戰為其嫌與无陽也故稱龍為猶未離其

類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

錄曰嫌相似也嫌稱以五嫌之稱之也陰性疑均敵而无小大之差即前不疑所行之疑同上六陰極比五居

周易全書

卷之一

七

上不順五而反敵之是為陰極敵陽陽必戰陽與陰戰者五為其似于无陽也故稱龍焉龍陽物也陽為大故五為嫌之稱之所以尊陽也此則六五居尊位又陽位故也然而上六以柔居陰六五以柔居陽陰位與陽位為類猶未離其類則陰雖傷之而未甚也陰為血血本陰也故五稱之所以抑陰也此則上六柔處極又柔位故也抑陰者所以冀其變也稱之之意如此雜即雜卦傳之雜謂變也玄陽色象天黃陰色象地陰疑于陽者則戰之欲變玄而為黃也陽戰之者嫌其變黃而為玄也故曰天地之雜然而以天陽地陰定分言天自玄地自黃終不可得而變也此雖疑之无益也此上六雖欲敵五而五尊位在中上處極在外依然名分在也无益也所以重戒上六也于六五稱龍以見其當尊尚上六稱血以見其當戒抑卒言天玄地黃以示其无益易為

上六發其義備矣以其柔極順體可以挽回而歸之正故備言之龍戰于野其血玄黃者上六陰極與五尊位比乃于上不順五五以陰上敵陽必與陰戰者為上之似于无陽也故稱龍焉酒以上六居陰所戰之位陽未離乎陰從陽之類也雖傷之未甚也故稱血焉陰初之敵乎陽欲變陽玄而為陰黃也故曰玄黃者天地之雜也然以天陽地陰之定分言則天自玄地自黃終不可以雜也此雖疑之无益也所以重戒上六也

邵子曰易有春秋義焉戰則稱龍敗則稱血无往而不尊君者也玄黃之書則婉而嚴矣然夫子此言取象也而婉嚴以其說推之猶謂臣疑于君必討謂其似于无君也故稱天焉猶未離乎臣之類也故稱龍焉稱天稱賊君臣之變然也畢竟君上而臣下然則有无君之心而欲疑于君者何益哉此其為亂臣賊

周易全書

卷之一

圭

子發也乃易誅心之法也○初六處下甚微則辨之辨乎二陰位以五陽位為主後順則得不順則一陰漸長群陰積集其勢有不可遏者此辨所以早也初即早也所謂蓋言順也六二陰至二宜與陽位疑則必為陽所止其能行乎二乃敬直內義方外配五陽位之大不至重卦四上无不利則不疑所行且順五坤道純于順矣故為弗疑惟此爻最善而與五應故乾善九五坤善六二也六三雖含二美于五非應比又在下體所謂无成夫子乃以弗敢成言以見陽主生陰主成乃曰无成者夫豈陰道常然哉謂其弗敢成惟以二代五終重二五也六四以括囊之謹坤下順乾至四當二陰既長之際所謂否將來之時也三陰在下長四當其交而不謹則三陰之長即自四陰之始雖得二陰之譽而卒成上六之咎適以成否已

故必加謹可也括即收歛順正之意即謹也坤道宜也此在六四雖未幾于六二之善亦以陰得正次乎二矣六五黃裳夫子釋以黃在中而達為下之理裳在尊位而安為下之體斯其為美而暢四支發事業為至者此謂以柔居陽不得正位而自處以正之象初之辨二之弗疑三之合四之謹五之文于此成後順得常之道者矣自此上六惟比五而從乎其四謹三合二弗疑初之辨可矣弗辨而疑又弗合弗謹者則陰極敵五矣其能免于五尊位象龍之戰乎龍之戰非得已也為陽疑者也陰疑陽不自止猶與之戰則可得已不巳者將以雜陽而為陰至血則竟不能逃天玄在上地黃在下陰陽之大分終不可得而雜也至无益也所謂辨陰防陰抑陰之心以立教也故曰地道欲為臣盡臣道為妻盡妻道者占之可矣○

周易全書

卷之一

七

八純卦又辭取應位在初六首言人之善不善未斷曰蓋言順六四首言天地之交不交未斷之曰蓋言謹初當順辨母縱乎微陰之長四當謹守母銜于重陰之消紀聞曰初四釋履霜因言積不善以積善配釋括囊因言賢人隱以草木蕃配則相形其理自別在二五直方大指二黃裳元吉指五紀聞曰皆言君子內可為直內方外之君子外可為黃中通理之君子其德同也在三上紀聞曰皆揭陰之一字三曰陰有美舍之重二陰應五陽位也上曰陰疑于陽則與陰戰重五陽位決上陰也又曰天地之雜皆言陰之似陽臣之似君在君父宜早辨也上當曰戰龍而曰龍戰以五陽位戰上六也不沒其僭不沒其僭所以重誅其心也此八純卦取同德應位之二五利初四勿或三上厲亢相應不相與所謂時位之異也○

乾坤二卦乾言天道君道坤言地道臣道此陰陽之辨剛柔之別動靜之分也然辯而實統別而實交分而實合此對待之體流行之用是故以體言之則父之分以位以用言則父之合以變體言乎位也用言乎變也初二三四五上自下而上之謂位初工相變二五相變三四相變之謂變凡卦皆然今以乾坤文言觀之初以位言乾初九陽始潛則隱初六陰始疑則順雖有善之未可用惡之未可積之異其為慎始一也二以學言乾九二曰誠六二曰敬九二曰仁六二曰義雖有聖人之事賢人之事之異其為問學一也三以不及中言九三重剛而曰乾乾夕惕六三重陰而曰含美无成代終皆不苟于處也四以過中言九四重剛而疑故无咎六四重柔而括囊无咎无譽皆不急于進也五以尊位言九五以天德而居天位

周易全書

卷之一

七

亦不言吉吉莫見于天下之利見至善也六五守中德而居下體五陽為尊位六柔以柔居之是臣疑于君之地也攝政之象也而元吉之象聖人慮變制權之意甚微矣象旨曰坤六爻皆承乾五一君六五雖君位實臣道不取君義未然蓋坤之時以五居尊位本君位其陽位實與乾五之位同也此以黃裳居之則亦以五為君道明也故取象于配乾而曰玄黃法天地衣裳法天地者取諸此也故曰聖人之意微矣上為極位上九亢龍陽極陰生則有悔竊以陽可過也陽過則猶自凶而變吉亦善也上六龍戰而疑于陽者必戰嫌其有无陽之心也竊位之象也而天玄地黃之象聖人明分正經之意嚴婉矣此時位之所為也故曰對待之體也坤為乾配父因其時位之所為而寓夫尊天卑地尊君卑臣扶陽抑陰之教也或者

象曰屯剛柔始交而難生

以下釋卦辭以後同○此以卦體釋屯字義曰始交謂

宜上于上柔居陰處極則下者宜象利四以二千上利以初元比二亨者進五五專固于上象貞故曰利貞六三柔與初同動體亦變動其柔居陽不正象用比二以二比初欲往五初以三不正于五非應比以之往五不能濟三將為妄動適以喪初之志而已故初中止二弗以三之用有所專向以往五象勿用有攸往五屯所以不濟者以初與三之往也初勿三往四柔居陰則下者宜于二柔居陰中正者宜上于上柔居陰處極則下者宜象利五以四于上二利比四上應二即以二比初四應初上柔初建初為侯初侯則二比三凡二三之民皆為初所得初即應四承上往五五險難

難生謂坎蓋震本坤卦一索于乾而為震坤索乾為震故以乾剛坤柔相交曰交乾坤後物初生之始曰始或曰乾坤始六十二卦亦通易中以屯有險難之義以此張氏曰而者承上接下之辭觀而字則卦辭屯指九五卦主明已諸卦同或曰震坎交非也長中二男不交且下上二體為重未有以重卦曰始交者以後凡言以卦體卦變卦德卦象者多出本義不備書本義者省文圖象辭屯者上坎下震以乾剛坤柔始交為下震動上坎險難遂生 動乎險中大亨貞 此以卦體卦德釋元亨利貞四字先舉德體後舉卦辭象傳一例卦德震動坎險卦體在下體中大釋元亨利貞貞釋貞貞利比二二應五所謂動而上行釋元亨險在中釋貞不言利者省文蓋利象以宜字釋之即宜建侯之宜此省文或曰缺文皆通以後同 元亨利貞者

卦德初震動乎下體五在坎險上體之中初居雷震之陽曰大為元二柔居陰為亨而進于四利五貞 動滿盈天造草昧宜建侯而不寧 此以卦象卦德釋勿

字雷至味釋勿用句宜至寧釋利建侯震象雷坎象雨之往于彼也指上震初九動而向上曰之動坎九五象雨盈者坎九五爻辭曰坎不盈指二言此在上卦之中為盈滿者溢而出也二三四上四爻陰虛能受象滿九五一剛在上天位造始作也自無而有也初九一剛在下而動之象草雜亂不齊之意震為莽為蒼六三震艸陰柔不正居于二三四皆坤艸間之象昧者晦昧不明之意坎水內明不明于外六三在上坎下柔暗之象三于初隔位比于四象草則不如二之齊又于上非正應于上又象昧則不如四上之明此自雷至味十字釋勿用有攸往句不寧心目不得安意指五在險四上比之不能安寧之象宜建侯不寧本一意謂宜建侯以安乎不寧者非謂宜建侯未可自以為安寧也或謂不寧言當急也亦通 勿用有攸往利建侯者下體雷上體雨雷向上動雨降于下二三四二體之間皆滿至五而盈焉象雷雨之動滿盈上體九五坎中一剛象天初九震下一剛應五而起焉象造故曰天造初剛正二柔正可合而往以三柔不正塞于四之下象草又蔽于上之下象昧故曰草昧初二往五以三草昧塞蔽于前故初中止二弗比三而往故曰勿用有攸往初能止二弗比三往五乃以二比初四應初上乘初之剛正者宜五以二于四上宜立初為侯初侯統二比三之民向五以三阻不能出險有不寧于外者今建初侯治之四上比五可寧也如是諸柔皆為初侯所得五屯濟矣故曰利建侯

象曰雲雷屯君子以經綸

此夫子繫三卦之辭象經

三二體明九五所以象屯九五象君子治屯者言諸君以經象雲綸象雷過折本義不取當矣纂言曰坎在天象雲雨在地象水泉水氣自地而上升于天為雲故象雲者坎在上卦水氣自天下降于地為雨故象雨者坎在下卦屯之時雲升于上雷動于下未能成雨則鬱結為屯及雷動于上雨降于下則屯之鬱結解故上雷下雨之卦為解上雲下雷之卦為屯字書雲雨水三字皆川三之象橫畫三象地下流水取諸方圖象地縱畫三象天上雨取諸員圖象天川斜左則為川即雲字取圓圖右陽蒸左陰騰為雲之象又變為雲又右則為川取圖之坎右右陽倡左陰和降而成雨之象俗加雨云為雲具字韻全書象旨曰彖言雷雨者其動象言雲雷者

周易全書

卷之一

金

其體君子指五以亦指五五自以所為以屯治屯也以後同經綸者治絲綸結求以解治之事中庸訓最精以二氣言陽蒸陰則陰氣騰而為雲陰鬱陽則陽氣奮而為雷陰陽交和為雨卦上體五陽得位在中蒸乎四上之陰陰自四而上騰于上象雲下體初陽得位在內鬱于二三之陰自二三奮于下象雷雲上雷下象交和此一氣分而二之象是以經象理其緒而分之為二即下體二三以初為主上體四上以五為主各自為主此屯之始事上體雲降下交于雷下體雷起上交于雲上下象交和此二氣合而歸于一之象是以綸象比其類而合之于一即下體初得二三上體四應初上乘初同歸五尊位之主此屯之終事洵詞曰國主于侯人主于心故經綸從心上起所以治屯也○朱子曰屯是未通之時有險難蹇是流行之時有滯滯困則窮皆坎象

全體水上雷下五雲在上初雷在下雷下動而雲上騰將通而外難未即通象屯故曰雲雷屯九五君子以屯主九五成之者初九也始以四上比五為主三二比初為主分之為二此雲上雷下之分象經既以五以所比四上同陰位之三正應之二合于初之主以初同卦比二二比三三比四應上合于五尊位之主合之為一此雲降雷動之合象綸始則經分其二終則綸合其一故曰經綸斯屯治也

初九磐桓利居貞利建侯

震淨體初主動九剛居陽處

泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四四比五出險五比上皆迅者有磐桓居侯象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆泥者有利貞利建象磐指三磐者石之員重回旋流轉如盤者象上卦坎為石又四二二皆艮體艮為小石三柔質可員陽位堅重為磐桓英武貌書桓桓夫子謚法關土遠服兼國克敬動民曰桓古字从亘後人作桓或曰柅曰木舟皆非蓋震下體動初剛正迅上為英武磐桓回轉之意上卦坎水震雷向上風坎水下故回轉六三柔居陽正比四位與初五同乃近五據于二上壓乎初初動以三壓回轉不進故曰磐桓前利指二于四上入利指四于二上居同處也即居于王所居吾與女言之居初剛與二柔同處于下體為居離卦不失其居正此意或以五三二肖艮艮為居亦通貞指初于五凡陽爻如乾陽剛專固凡陰爻如坤柔順承從皆象貞陽中卦交辭貞字同于四上利而初以利比二同處于下象居下專固不遽動曰居貞利建侯與彖辭同或以此與彖異謂初自建者非未有五君在

周易全書

卷之一

金

上而初在下之微能自建者即如古漢唐宋諸君自立
為帝能一出為民主則九五夫九五乃建初為侯
以六四近臣求之上六親臣連之五乃建之惟五建乃
能得二三之民如非四明上連五建初雖剛正三亦不
從之此亦古今史書共有之事可見者卦以四應初當
任乘初故五以四上利建初侯二四上皆柔正一應一
比皆能以初進五其為利一也皆以陰位也初九剛
居陽在下體下則上處微主一體屯田之成者也五主
屯在險中初剛動果進象桓六三柔居陽不正恃外柔
內堅象石之圓重者據乎二以二比初壓于其上初桓
欲進不能不旋轉于下象磐桓二柔居陰中正上于四
柔居陰不下者宜上于上柔居陰處極不下者宜象利
初以二于四上之利與二同處于下應五專固不遽動
象貞故曰利居貞然五在屯惟初出乃得濟四柔居陰

不下下于二柔居陰中正者宜上于上柔居陰處極不
下者宜象利五以四上于二之利二應五四上比五五
以二比初四應初上乘初建初為侯則二順初三不得
據二磐初之桓亦以二順初初往五五險可以出屯以
濟也象利建侯
此始屯之象
象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得
民也
志行讀○雖磐桓釋磐桓志行正釋居貞以釋利
民也以貴下賤釋建大得民釋侯此推究之象象傳一
例易中以位象志志者心之所之初三五陽位凡剛柔
居之皆曰志以陽位則動動則有所向象心有所之也
初三五動而從動同志相從也震為行行皆陽位與剛
父陽剛必行初剛父陽位震動向上皆行象正釋貞卦
父中亦有得位釋正者初居貞得正皆象正以貴之以
指四于二上釋利字易中以分言陽貴陰賤以位言上

貴下賤此五貴初賤初剛居陽位曰大凡言大皆指剛
父初三五陽位民指二三在下體則四上在上體為臣
可知胡雲峰曰乾坤初爻提出陰陽二字此以陽為貴
陰為賤陽為君陰為民尊陽之意見矣盤桓利居貞
者初雖以三盤桓初居陽之志必行于五以五非應比
二與五應于四上利宜與二同處于下自守專固之正
不遽行也利建侯者四于二上利以五貴下初之賤初
剛居陽象大以一君得二比三之陰民故建之為侯也
六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字
二靜體動六柔不上居陰則下泥初二泥二亦以
乃字二泥初二以初起而迅皆不泥以初迅二三迅三
三上比四四比五出險五比上皆迅者有屯如遭如乘
馬班如匪寇婚媾女子不字象五陷出險比上自上比

五五比四四下比三三比二二比初動起皆飲者有貞
十年乃字象屯指九五主成卦言凡爻中用卦主之辭
如屯字蒙字者並同詳卦辭篇以後同凡言如者即史
記如字謂相從而不得會意假行意借為語助辭或疑
似意疑似不進所謂欲然不然者此謂二比初行而
從不違之諸爻凡曰如者並同屯指九五遭遲回不進
貌指六三言五四三肖艮艮三居肖艮之下柔而不正
遇近乎二二不敢進故有此象乘即乘承之乘震于馬
為作足指初言班不進也人馬異處曰班又回又分布
不進又班師之班初剛居陽處極則上動體馬之必行
者二以柔居陰得正在下不上乘初剛則上乃可往五
故曰乘馬以三柔居陽不正不即下在下體上亦下行
間之二與三比因三間在其前二遂不乘初往顧從不
違故曰班如此本指二乘初馬以三班如二上兩爻皆

言象馬班如者並指此非三爻各有一馬一班之象匪居不正也凡言匪皆以不得正取象三柔居陰不正匪象寇者匿于下逼近侵奪乎中坎為寇三不正象上坎體取象男配女曰婚女嫁男曰婚易中以陽剛象男陰柔象女相合婚媾諸儒以二柔居陰象婚媾中之女初剛居陽象婚媾中之子合言之象女子名字之字知名曰字明白稱謂也記曰女子許嫁笄而字震象長子或以初二三四肖離女亦通于象乾貞以專固為正則不自比二女象坤貞以承從為正則不自比初故皆曰貞十年十位卦位自下而上曰正自上而下曰反以正卦數向上則自初而二而三而四而五凡五位以反卦數向下則自五而四而三而二而初又五位共十位先儒以十年為數之周未然凡陽剛曰年故象十年十年主五以五為尊位所以主乎初二之婚媾者以二女命初之子初得命而後合于二蓋初子配二女必于先之女乃合之二得五命又必初之男先于二之女故象乃乃者緩辭上下二體相隔後卒相合皆象乃女子貞為句女不許字則不得字故先曰女後曰子十年乃字五命初女乃合子故先曰乃字此婚媾之序二不字初雖婚媾尚无二女初子配合之名稱則不可往乃字有名稱始可往所謂上命下合貞固足以幹事也舊註不字初而字五非六二柔居陰在下體中則下與五應五在屯二以正應有不安于一者即自下順從不違五辭如象屯如三柔不正在其前適亦以順從不違五如象遯如故曰屯如遯如處于初剛之上乘初初剛動必進象馬故曰乘馬初以三據二上應其前二乘初馬分布不前班亦從不違五中後班如故曰乘馬班如三以二之遯初之班有意于外之者則以其不正象匪逼近

侵奪乎二初故曰匪寇初子二女相比象婚媾三以匪必欲寇其合象匪寇婚媾二柔正之女比乎初剛正之子象女子所以主乎女子之婚媾者五二女柔居陰得正承從乎五于下為正初男剛居陽得正專固自守于下為正象女子貞貞則二比初不與初合象不字故曰不字終以正比必合必自下初而二而三而四承命主五五即自上而四而三而二命之于初象十年五命初比二二乃合乎初象乃字自此三以匪終莫能寇之二初婚嫁得合而往五五屯濟矣象六二之難乘剛也故曰十年乃字反常也如句反常釋十年乃字句之往于彼也與无妄何之同指二難即難生之難指五反即自上反下之反解見前蓋初剛二柔象陰陽相與之常辭傳曰動靜有常是也六二屯如遯如乘馬班如者六二往濟五主屯在險難以乘初剛居陽也十年乃字者至于十年五命初合二二乃字初反下陰陽相與之常也反常而後乘剛庶二可以初往濟五難也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 三靜六柔不上居陽不即下亦下行泥二二泥初二亦以二泥初三以初動而迅皆不泥自初迅二二迅三三上比四四比五出險五比上皆迅者有即鹿惟入至不如舍象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆就者三介上就之始有无虞往吝象二柔正欲乘初往五問于三不進曰乘馬班如三不正以與初五同陽位不乘初而徑往五故有此象即近而就之也非應比踰位而就之象舊註以鹿為獸陽物以五

陽在險中。鹿在險中。未幾虞翻王弼亦為鹿。王肅作麓。山足也。鹿即古文麓字。虞山澤之宜。五四三肖艮卦象。山四居人位近五。象艮虞守山之虞。凡入麓以虞人為嚮導。惟徒手也。初三五皆陽位。三以柔居陽在諸爻中獨不正。象惟凡言入者皆自外而內之象。震為木在下體之中。象林中幾幾微知幾之幾。三四二體在外險內動之間。三退不得初。進不得五。在于其間不相交際之處。象幾君子指初九剛正之象。舍者釋去也。初舍去之不如者。亦在二體相近幾微之間。有疑似之象。往即卦辭攸往之往。六三柔居陽在下。不肖以下體上亦下行。介上體五主屯與之非應比。乃恃五同陽位。舍初妄意徑進于險。欲以出五之屯。象即鹿三與五非應比。比四須之為嚮導者。四應初不比三。以為嚮導。象无虞无虞則不能進五。三乃以二柔在下。退而比二。徒手反入。

周易全書

卷之一

牛

于二柔居陰位之中。象惟入于林中。初剛正君子見三在下。四在上。二體比近之間。不相合。其幾如是。真知三進不能出五。險反為五。陷則不如釋三去之。象君子幾不如舍。三以初舍。猶以上六應位。因上往五。上六亦柔處極比五。不與三。三不能有象。象曰即鹿无虞以從禽也。所之矣。象往吝。此莊子之象。郭京考王肅以字上有何字。今本君子舍之往吝窮也。脫未知然否。以義觀之。未然。○即鹿无虞舉爻辭。而以從禽釋。惟入于林中。君子舍之釋。君子幾不如舍。往吝窮加一窮字。釋往吝叶韻。卦體下以三為極。上以上為極。皆有窮象。坎為禽。即禽獲之禽。史記漢書同。後以為禽鳥非入林中。即為二所禽。獲蒙上體坎象。即鹿无虞者。三即五鹿。无四之虞。惟以入內體從二林中。之禽也。初欲即鹿。不能反從二所禽。此

不能進反退之象。君子舍之往吝者。見三四近不相與之幾。遂舍乎三。如三為初舍。猶以與上應位往五。上比五不與三。三終不能進五。特陷于上之窮矣。故往吝窮也。○胡雲峰曰。經曰不如舍。料之審。傳曰舍之。去之疾。六四乘馬班如求婚媾。往吉无不利。陰則下。為上之肉。險五陷出四上。舍五。五舍上。四亦以五舍上。四以五出險而就皆不舍。自上就五。五就四。四下比三。三比二在險。二比初。皆就者有求吉无不利象。初動起比二。二比三。三上比四。四比五出險。五比上皆迅者。四介下迅之始。有乘馬班如婚媾象。乘馬班如。即二與初。蓋四應初上。乘初與二皆柔居陰同德。故四上皆欲二。乘初馬之進。以三而班。故四上兩爻所云乘馬班如。皆指此。非二乘初馬。四上又乘之也。婚媾亦即二初易中陰陽相求。

周易全書

卷之一

牛

初二婚媾。為三匪所冠。不得徑進。在下又不能徑進。必待于四求之。乃得往。此與蒙二五正應。為三匪所間。必自相求。此初二為三匪所冠。則待四求。但二五以相應自求。此乃四以應初。與二同陰位。求之向五。求字同。特有自求與人求之不同也。六四柔居陰在上。體下則下。介下體下。應初。初欲進。濟五屯。以二應五。二欲乘初。馬進象爭。三不正。間之初與二分布不進。亦順從不進。五象班如。故曰乘馬班如。所應之初與二比。合為婚媾者。五嘗欲二。合初以進。為三所間。初二皆正。不欲自往。四以正應求。初合二之婚媾。往五。象求婚媾。往四。以初二進五。五與四相得。象吉。三柔居陰不上。在下體上亦下行。下于初。剛居陽則上者不宜上。于五。剛居陽尊位中正者不宜象不利。今以四下行。求二與初之婚媾者。合而進五。則三不復為間于初五。其不利者。以四無

之象尤不利故曰吉象曰求而往明也求釋求婚明

即書明明揚側陋之明與井九四明字同坎水內明六

四坎上體能就下故皆有明象蓋六四應初剛又與二

柔正同德同位初二皆在下不能自顯四近五顯明之

初二婚媾欲合而進五乃以三冠不進四求之而往所

以明也諸儒以四三之賢否不同業之所就亦異人品

何常哉求婚媾往者六四下求初二之婚媾而往五

以初二為三柔居陽不正所冠不能自

進四乃比五明之故初以二得往也

九五屯其膏小貞吉大貞凶坎靜體五主陷尊位九剛

柔陰舍上四舍五亦以五舍上五出險而就皆不舍以

上就五五就四四下比三三比二二比初動起皆就者

有屯其膏貞吉凶象初動起比二二比三三上比四四

比五出險五比上皆舍者有小大象舉言曰坎為豕為

雨為雪考工記天下之大獸五膏者脂者膏謂大豕五

在坎卦中豕之膏也時雨謂之膏雨言其潤澤如膏也

詩云陰雨膏之凡坎在上體者象水之氣升而為雲屯

需是也坎在下體象水之液降而為雨解是也屯坎在

上為雲不為雨天之膏澤艱屯而不下者也屯指五其

指三凡其象皆指中三四二爻言蓋初之動以五險塞

之為屯然屯至五以四上兩柔居陰則下為之宣布元

氣畜極塞意已亡氣盡之液可藉四上以潤澤乎下者

象屯其膏小謂柔指二大謂剛指初九五剛居陽在下

四上柔沛下者以六三為間過佚于其間不得下逮象

屯其膏五屯膏應二之小者就于下如專固侯之二本

與五正應二即以柔承從乎五之專固于上者斯五剛

與二柔相得象吉故曰小貞吉初九之大者與二婚媾

必四之求上之連而往者也則亦貞固以初亦貞固不

相與不以四求上連初非應比遠而在下以貞不輸

之則六三間于其中將前此之膏益為之過佚陷于三

匪之中五剛于初剛相失象凶象大貞凶此在尊位之

象○吉即求婚媾往之意凶即吝窮之意凶必建侯而

後可去也易于五發吉凶二象以為五致屯治屯者戒

勉之

象曰屯其膏施未光也光者大有所著見之謂

屯其膏者五陽體本明有施陷出四上柔不為險之

外本有光乃為三過佚故為有所施于下而未光也

上六乘馬班如泣血漣如上靜體六柔居陰處極則下

上四舍五五舍上四亦以五舍上以五出險而就皆不

舍就五以五就四四下比三三比二二比初動起皆就

者有泣血漣如象初動起比二二比三三上比四四比

長久
之長
大之

周易全書

卷之一

六五

惟上六當任。故屯者。若非上當任。上以應位。二由上往。屯不能濟。上六柔居陰。在上體上。則下處極。此五當屯。任嘗欲二應五。乘初馬而往。五象乘馬。以三間分處。不進亦順。從不違五象。班如。故曰班如。上乃以二不。以初進則五之屯不能出也。上又與三應位。下敵三。三必傷乎上。上恐其見傷。遂不敢敵之。又不欲向五而鳴。無聲隱忍。自傷而已。象泣血。既自泣以示絕乎三。又以初遠五。隔三初不能進。五終未出險。則乘初欲其以二應五。借進有相連不舍之心。象連順從不違五象。連如此終中之象。此上出險外。有心于出五之屯。以柔居陰。極不能故連。象曰泣血連如何可長也。自下向上之謂何。于初也。應三為可長者。進而之上也。六三柔不正。以上應上。可與之長。故泣血連如恐其上也。此上純三之意。舊注

周易全書

卷之一

九五

在坎險難。以初九剛居陽主。震動往而濟之。乃初動欲出。以處微。又以三柔居陰。不正阻之于前。故盤桓則與二柔居陰。得正與四上利。故二比初為居貞。應四柔居陰。得正與二上利。五以其利建初。侯侯則往不侯。則不往。侯即卦辭之侯。凡爻曰元曰侯。二之婚子三之君子。四之求上之應。皆初也。凡當屯時。欲濟者。下度已德力。是也。中度人近正人。遠匪人是也。上度臣在君左右。有求之者是也。又上度君能信任之是也。初剛正有德。震動能行。有力于已得矣。二以柔正。濟初剛正。可以同心共難。參謀締慮。居則所與正人。六三為寇。勿用。則所遠匪人。于人得矣。四上管在君所。不待初求而下求乎。初五尊位。以信四上者。信初建之。俾初行其志。不為三匪之間。于臣于君得矣。凡此初皆有之。象傳獨推本以貴下賤。大得民者。言亦以使初九者。念其磐桓。特其志

合焉五在國象君在家象父母所以主乎初二之婚媾者也其命即君父母之命也二既承于五得命字初又必于先于女乃合之此謂貞子不自媒貞女不苟從婚媾之正者也如是三其能終冠之乎象傳又推本于乘剛反常乘剛者在初剛以二為五應比二乃可往在二以柔不能濟必乘初乃可往故二以五之難為已難乘初剛以往初即從為婚媾二初同難三則冠之二以五正應必許已與初者也則聽于五五以初同德同志許二字乎初乃合二為婚媾往焉斯為得乎陰陽相與之常斯屯難濟矣于此見二之正又見初二同心共難初不苟就二不苟同必待五屯難之主命之乃就之又以三冠連班之間終不肯苟與而二必慎擇所與不肯遽也濟五難而猶不苟不遽必俟其命况非屯世可知論者以五為正應寧進而守正必合志尊五世固有正應

周易全書

卷之一

九六

又尊位乃為近比所逼不能却其意而反與之合反視正應為冠至于相戕者蓋由不知女子貞之義也又焉知十年乃字以反之義哉此而一往何難不濟此二之善也以此初慎動故也六三柔不正與上應卦辭所謂用攸往者也當處屯與初偕動之際質柔位尚在下凡以柔處屯欲往者于已則當量力也審幾也于人在內則得主為之依歸也擇交以為緩急所恃也外則君所有善類為之嚮導也又無私群以為之黨助也于君又卜其能信任也如此乃可往六三因初動即欲乘乎其上與之俱不自知質柔不正本不足往乃冒力踰分而往于五即鹿則君不信任矣于四无虞則无嚮導矣于二惟入于林中則緩急无所恃矣于初君子幾不如舍之則无所依歸矣又不聽舍而往終之自吝則上不與自取窮矣凡此惟徇利妄動為問此即自謂无為邪犯

上之意誰其信之故初勿用之又舍之此亦宜隨禁而止阻難而返者也故象傳以從禽惜其進又以往吝窮止其退如不從其勿與舍而往必為初之禽所謂禽得无厭洵進不已則凶咎也或曰此一爻三象即鹿无虞漢陳勝似之君子幾不如舍漢孔明于魏延似之往吝窮唐李駘似之亦通六四在屯當任卦辭曰利又曰利建者也于二乘馬于初班如四處于三上三不能間之求初二婚媾往于五吉于三无不利象傳以明言蓋以求不徒求而往實顯明于上即欲五建之意也不曰建者以諸侯能薦人于天子而不能必天子之用故四惟明顯而以建立之權歸于五如此庶乎得以人事君之忠受因人成事之益五可出屯焉或曰此爻以魏無知徐庶未盡然其惟蕭何乎亦通九五卦所以為屯者也則以三過佚不得下行之故屯其膏乃所以齊其屯而

周易全書

卷之一

九七

施其膏者在六二之小初九之大也初九剛居陽主下體九五剛居陽主上體五如專固于上不因四求上應建矣則兩剛各專固不相與初不輔助五則孤立于上三之匪為間于中者將以其膏日為之過佚事勢一成非惟不能出險而三柔居陽上行勢不能止過將于二比初四應初上乘初剛相與不能相容雖在三為不正二四上為正在五為尊而五之屯膏威權去已人情不屬難以自全此小貞之吉大貞之凶也惟其凶故利建侯乃建初侯惟二比之婚媾四應之求上乘之應出于外而不使之持威柄于內一至內則五在坎險初方震動未可倚爾此小貞所以吉大貞所以凶也惟凶故在十年乃字求而往也然在初剛正詎至于此特初處微為三匪初間苟不知勿而或與之往則墮于為間之中進退不能自定此所以必勿用有攸往處三又必有二

之小貞五不為大貞乃得初二婚媾者往乃可治也蓋
示五以主屯處屯之道也諸儒謂屯膏非一途或遭遇
其會或前人積衰或自貽禍亂皆是也周漢唐宋中葉
季世諸主多有之小貞吉周宣漢宣似之大貞凶周之
東遷以晉鄭似之然凶而未甚也漢唐之屏正臣召外
藩以救內難至于不能去似之三國五季六朝尤多顧
諸君皆非九五剛中正又能擇二正應與初為婚媾四
近比之求上當任之連者而往安得擬此象哉上六柔
居陰處極于二乘馬于初班如于絕乎三為泣血于二
乘初相連而進五為惠如此即柔極無能親見諸事去
三之血惟存諸心惓惓欲連初而進又不忘四二之成
乃五之膏沛于下也象言何可長蓋以絕三之長不欲
其向上雖不連四其志亦可嘉已惟三與上應位絕之
不使之長則一卦之屯由此而通此上六處上與三應

三三 坎下
艮上
義易一太極生一陰儀生一少陽象生一卦成三因而
重之生一陰儀生一太陰象生一卦成三三下三上成
三圖位坎宮第七卦重卦第四十七卦周易以變設卦
上經第四卦義易畫三成象其形即象其聲而名三三
字者觀其文即象其形聲而為三故三即卦名即字韻
書 切三古山字後凡三在下上者同三三象三源下
三峙上源流將出為山所峙包固其中有沕穆洞達之
形莊子所謂自然元氣融液于內是也後人改三作工
在下作禾又改作頌乃水大名亦水流轉之名又改作
鴻乃水鳥名特以同聲借之非于是音義存象形失已
自有禾鴻字古三名字皆不傳矣周易觀變設三卦以
三下主九二三上主上九以九二主成卦象蒙故象之

必稚故受之以蒙坤因屯後九五主屯得初九動而濟之物生遂矣物之生天聰明各具蘊蓄乎開發之端于內而象蒙九二主蒙六五居尊位天性之樞求下二之蒙而上比上九艮止者以養之焉庶乎天明以開物生之樞者啓矣物樞啓即所以擴屯之仁也此屯受蒙相貳而濟爲序次乎坤也○蒙象即鴻蒙二字俗以鴻作鴻以容作蒙容从乃天半體十象上下東西之中指天行于上下正東西之中其中一爲天明即開露曰爲假借爲人生天聰明在內完具未發有所待而開曰爲易傳曰資者人之初非性之味精蘊曰聰明天通又謂天性聰明未啓知識未開之時書具訓蒙士即此非謂幼稚有所昏昧無所見及愚蒙一無所取之謂也若以此爲蒙昧何以稱俊又乎後人訛以蒙草之蒙又加米于蒙傍作濛其文已失漢儒又訓蒙爲昧曰不明又謂

周易全書

卷之一

一

昏昧一無所見其義又失小篆則別从豕以豕無知之物加曰蔽塞于其上作蔽昧此又併文與義均失此卦坎明艮止取明蓄必開之象即以卦象言上體一陽覆于四五二陰之上象白之形坎中一陽上行坎泉流出二三四肖震體皆有行象自二而上二陽直亘象南北二極有十之象精蘊曰人生而樞天聰明固已完具有待而開養之以正作聖胚胎在是弗善養之天機塞而人實開鑿破混沌者是也亨以下亦即蒙泉蓋天明昭著上可以明開人故有亨象然又必其天明啓而後開之有不可強者故有匪我求童蒙至不告之象然而先知覺後知先覺覺後覺惟去其蔽爾非能有所加益其天也惟在乎養之而已故有利貞之象亦通

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

卦又象辭自下而上

告利貞 三下坎動體主九二三上艮靜體主上九上九居陰不即上初三柔本下者不上皆居陽爲陰二陷在下其險舍于其不上者而上上靜體主九剛本上者不下居陰處極不即上而已五四柔本下者則下欽于其則下者而下九二主全體舍于兩柔不上者而上上九欽于兩柔則下者而下二明在于險之內者得止所畜爲之必開也有蒙象此以二體爲蒙言蒙所以成者二主陷九剛則上居陰不即上初三柔不上居陽不即上初處微三在下體上亦下行爲陰二下陷初上陷三在于其險則以初舍二二舍三三上比四四比五出險五比上皆所舍者有亨匪我求初筮三告則不告象上主止九剛不下居陰處極不即上而已兩柔則下五居陽不即下四居陰則下四通五五通上四亦以五通上

周易全書

卷之一

一

上已而欽皆不通則欽五以五欽四四下比三止行三比二二比初皆所欽者有童求我求童童不利貞象此以諸爻在蒙言蒙所以濟者蒙主二成之者上在尊位主蒙者五當任承五處諸爻在蒙者初亨指二匪指三童指五初指初再指四三指三利指二于五上貞指上三以柔居陽不正象匪我指二凡我皆指卦主言童爲人生天性之初純一未發以聽于人是性之初非年之幼稚也即赤子之心之意蓋坎爲中男指六五易中陰陽相求指二五筮即比原筮之筮分辯之謂詳論例首以坎言坎內剛外柔故初柔暗筮于二之剛實卦凡四柔自五外初比二三間二五曰匪四爲三所隔曰再蓋四因三之匪所隔不得就二稱再禮以四拜爲再拜卦辭亦即以三爲三甚明坎爲水爲清瀆者衆水所歸煩雜混淆之意即古蹟字荀爽曰四三皆乘陽不敬崔憬

曰三應于上四隔于三與二為濟故二不告告亦九三
 坎中剛明之象再三下當有筮字乃不言者蒙初筮之
 文也■三下體主九二上卦主上九全體主九二明在
 內者以外止蓄極為之必開象蒙九二主蒙剛居陽不
 即下以三柔居陽不正中阻之二通于五三不能阻象
 亨三柔居陽不正比二為二所舍與上應為上所止在
 中間乎二五象匪匪則二亨未即通于五也二象我以
 明在中不可獨明上求乎五童蒙天性之初純一未發
 者自上向下就于其蒙象我求童蒙五童蒙以不能自
 開即虛心下求于二之我蒙童蒙求我初在下處微則
 以二主蒙為正比審辯于二二以初專一于下者即告
 之象初筮告四于二非應比隔位象再有筮于二亦以
 三為問于其中象再三四再以三則于二不能如初之
 專一若有煩混之者象濟故曰再三瀆瀆則二亦不喻

三柱四而告之象不告五柔居陽尊位則下下于四柔
 居陰則下者宜下于初柔居陽不上者宜象利上專固
 于上止乎五以五止乎四初之利者皆就于二之蒙焉
 象貞故曰利貞斯則五就二蒙三不為匪四再亦與初
 同為二之所告二之主蒙者
 以上成矣如是而蒙濟也

象曰山下有險險而止蒙以卦體卦象卦德釋蒙字
 德坎險艮止■蒙者上體艮山下有坎險而上止有險
 則內生明而止則自外而畜止其明于內所以內明畜
 之極必蒙**蒙亨以亨行時中也**以卦體釋亨字舊註以蒙
 開曰蒙字行時中文字衍文以指二以上九也
 行即九二在下者則上行尼時字皆以卦主當其時主
 其卦者言二剛在下體之中之象■亨者二主蒙剛在

下體上二行得
 時之中也
 匪我求童蒙童蒙求我志應也
 以卦體釋
 字■匪我求童蒙童蒙求我者五以三之匪為問于中
 故二求五五求二五陽位象志居中應二故三之匪不
 得問
 之也
 初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也
 以卦
 初筮至告十字呂東萊曰不告彼雖未達其胸中天理
 固完具若瀆告之則彼入于擬議下度將反瀆亂其天
 理未然■初筮告者初比二主蒙而筮之二告之以二
 剛居陰在下體之中也再三瀆瀆則不告者四隔三瀆
 故二蒙乃不告之先儒謂將俟四悟因三為瀆
 之非而純心以聽于二之蒙若初之筮是也
 蒙以養
 正聖功也
 以卦體釋利貞二字蒙指二以指五以釋利
 字養正指上釋貞字聖功指五二蒙求五五

以二上利以上九專固養五五德大成故曰聖功■利
 貞者二主蒙上成之五以二上之利上剛止能養為正
 五柔居陽為聖其功在于二上共之也六五志應于二
 之明功成于上之止志應象童功成象聖所謂不失其
 赤子之心以至于無所不知不能者也○九二于初曰
 發蒙上曰蒙養始以開發終以涵養所謂感發興起至
 于涵養充實聖神功化之極者
 也蒙又合始終本末之義如此

象曰山下出泉蒙君子以果行育德此夫子繫■卦辭
 蒙此即上三下三二體明九二所以象蒙六五象君子
 治蒙者言三古山字俗作山三古水字今通用水泉
 從水加山即山下所出之水此卦坎為水乃曰泉者水
 取險義而泉則水源初出以在險言坎下之象曰泉以

出險言坎上之象曰雲言曰行于山麓之下謂之流水出于山腹之下謂之泉水此山下謂山腹之下非山麓之下後凡言山下者辨此德言心行言事所謂行道有得于心行象泉之出虞翻曰震為行以二三四皆震取象果象艮之止艮為果斷又象山之靜艮體大畜畜德是也凡德字皆以五言五有心象畜象坎之深■卦全體山山水下艮山之下而出坎在險之泉象山下出泉象九五君子以蒙主九二成之者上九也以九二之象行于初三之中此四至五而上者以上之止果二之行象果行以二明行承上育五心之德象育德故曰果行育德斯蒙治也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
初動體陷六柔不上居陽處微

周易全書

卷之一

五

不即下為下之內險二陷在初上就初三就二亦以二就初初以二在險而舍皆不就舍二以二舍三三上比四四比五五比上止已皆舍者有發利用說桎以往吝象上止已比五五比四四下比三三比二在險二比初皆欲者有利刑人格象初六得二發之象發即感發發發不排不發之發陽主發散陰主收斂初六在坎下柔居陽在上處微比二之剛明者能啟發之二主下體為蒙凡四柔皆宜聽上九之止就二之蒙乃四柔初為初柔二為二柔四為三柔五為四柔內惟初柔居下不上即比近于二能就二發可謂近明三四五三柔皆自上而下常就二之蒙一剛上行皆有以啟其蒙者惟五五應就二之蒙為隔于三在四亦隔于三三柔不正為四五之間不能與二成蒙者三為之二以三必待上九止之乃能使五就二之蒙獨初在二下無三之隔能比于

二之發故初柔獨曰發前用指初又用指三皆柔居陽不正變動則不為險言利指五于二上易傳曰刑之為言法也即儀刑于二女儀刑文王刑于百辟之刑坎為律為法刑象法非謂刑罰之刑五上體可為儀刑五人位初以初與二上利以上法乎五居人位象刑人桎梏指三于初蒙言曰桎足械桎手械皆刑罰之具虞翻曰坎為穿木二三四皆震體震為足易傳曰鑿險而陷物曰坎坎為桎三柔居陰不正不即下在下體上比二應上臂特比二以一剛陷初若械乎初之足者象足械三應上上體艮為止臂特應上以一剛止初若械乎初之手者象手械合之則拘繫纏繞之象初用脫去三不正為問之桎梏二三四皆兌體兌為說此變體之象卦變三本柔陰舊註因桎梏二字遂指刑人為刑罰之人不知既曰刑人又曰桎梏似重複非分爻取象意矣以指

周易全書

卷之一

五

初往指五者指于上初六柔居陽在下體下不即處微當蒙任二主蒙初比二發于二蒙象發蒙初柔居陽位不即下下于二剛居陰則上者宜上于上剛居陰處極則下者宜象利初以二發即比二承上自變動其居陽不正象用以儀刑乎五在人位在上者象刑人故曰利用刑人三即柔變動其居陽不正象用亦以脫去乎三特在二剛上為初之桎應上藉上剛為初之桎者象用說桎梏初說三桎梏以初能儀刑五人致之象說桎梏如以三之用往輔五之明則應位四為四不從上止不能以之往象客故曰以往吝此始蒙當任之象象曰利用刑人以正法也初柔居陰不正以五于二上之法即刑字釋利用刑人句初卦辭初筮告爻辭發蒙同意皆指初于二止即端其儀刑之謂圖利用刑人者初

以五千二上利。以比二承五變動其不正為正。以正法乎五之居人位者。故曰正法也。

九二包蒙吉納婦吉子克家

坎動體。二主陷。九剛則上。

險就初三就二。亦以二就初。二陷在險而舍皆不就。以初舍二。二舍三。三上比四。四比五。出險五比上。皆合者。有。納婦吉。子克家。上止已比五。五比四。四下比三。三比二。在險二比初。皆就者。有克家。九二主卦在險中。應五。比三。承上九。艮體在上。二陰虛。能容受乎三。五上三。久故有包納克之象。虞翻曰。坤為包。易中言包皆指陰言。或陰位。或柔爻。蓋包有容受之義。有畜止之義。胡氏曰。陰虛能受。又有曰。函蓄藏容皆是也。此以九二蒙卦。主居陰位。故象包。吉指五。納者。以下與上。外與內。陰與陽。取象。書出納五言。九江納錫大龜是也。坎有絲象。曰。納。即坎納約同。下三柔居陰象婦。二剛在內。婦自外納之。所謂婦人內夫家也。二在下。體為子。項氏曰。二為子。上為嚴君。象父子皆男。全體象家。上九在上。父象。九二在下。子象。子在內。承父之家者。此以上下二體為尊卑之象。蓋包納二象相因。能包則能納。故傳以剛柔接。總明于克家。克能勝也。二剛中能承上剛止之象。九二剛居陰在下。體中。剛上主一體。又主全體。所以為業者也。剛明在中。與五應。可以開之。特以二剛明。或過五柔。將有所不樂就者。乃自以居陰位。包乎九之剛。不至干過察。象包蒙。包則五樂就之。二與五相得。象吉。故曰包蒙吉。六三柔不正之婦。二以同體。近比。納之于內。使不肆其不正。為間于正。應之五象。納婦。三婦以納。則不為間。二與三相得。象吉。故曰納婦吉。上九在上。有家者。五比之。二應之。惟欲二之子。主內家者。以象包五又納。

三婦不為五間。俾家治于內。斯為能勝上九。象自子克。

家剛未接也

在上下二卦交接處。象接五柔在上。尊位。

體為家。上在上。為主家者。比五應二。二其子也。二納三之婦。使三不為五之間。則五柔二剛相接。上九之家。二能勝矣。故曰子克家。爻辭分三象。此獨舉五柔二剛。待納三為接者。舉其重者言。亦一例。子克家者。二剛于五三柔接。以九二之子克上九父之家也。

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三動體陷。六柔

下亦下行。為下之外險。二陷在三下。就二。二就初三。亦以二就初三。以二在險而舍皆不就。自初舍二。二舍三。

三上比四。四比五。出險。五比上。皆舍者。有見金夫不有躬象。上止已比五。五比四。四下比三。三比二。在險。二比初。皆欲者。三介上歛之始。有勿取无攸利象。三下體止。二主舍三。三以二舍。與上應。故上中止乎三之不正。象勿用。三柔不正。即初之用。三柔象女。即三所納之婦。易中以剛索柔。以柔索剛。皆象取。凡言婦言女皆柔。言男言子言夫皆剛。諸儒以二三四五肖離。離為目。三在肖離之中。故象見剛為金。又為夫。曰金夫。指九二全體。以人身取象。躬在人身之後。能仰而上。俯而下。所謂鞠躬者。三四正當躬處。取其仰而上。則以四為躬。俯而下。則以三為躬。此爻三柔暗比二。不能俯而向下。求開于蒙。即不有其躬者也。利指五于二上。彼有所專向也。丘氏曰。三乘二不順者。不以蒙待之。故六爻惟三不言蒙義。曰金夫。蓋以金挑已如魯秋胡之為者。六三柔居陽。

在下不剛以下體上亦下行介上體比二為二所舍即
變動其以柔居陽不正者象用欲為二所取也上九正
應三即以剛止乎同德之二勿以三用遂取乎三柔之
女象勿用取女如取之三下見二為金夫而從之象見
金夫三本柔暗比二夫當就二之蒙發之乃有躬者今
以二得時上蒙正比見之不俯而下就其家以開明其
柔暗象不有其躬五柔居陽尊位中正下應二剛居陽
不上者宜上比上剛居陰處極不下者宜象利以三在
其間不正則五有所專向上以五至二亦以三
不能其利以三无之象无攸利此臨辭之象 象曰勿
用取女行不順也 陽位象行又柔在下體上者下行坤
三本為二之婦象女之適人者乃以二為金夫下
行比二不俯順之故上止二勿取故曰行不順也

周易全書

卷之一

百人

六四困蒙吝

四靜體止六柔居陰則下通五五通上四
亦以五通上四以上已而飲皆不通自
飲五五飲四四下比三止行三比二二比初皆飲者有
困象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比
五五比上止已皆舍者四介下舍之始有各象蔽塞不
通之謂困指四在三上為三所舍成困乃以同體上九
之止四柔從上止下行能就二蒙開之所謂困而知之
者吝指五諸儒以自巳昏昏未能使人昭昭意舊註以
為困而不通皆未必然或曰困卦柔揜此遠實蓋困卦主
全體柔揜剛為困此主三柔一父塞于前亦困均不得
陰陽相濟 六四柔居陰在上體下則下介下體與二
主蒙者非應比乃就二之蒙以三為問者所揜无以自
通于二象困上九應三嘗止乎三不得困四四柔居陰
下行從二之蒙象象故曰困蒙比五欲以輔五則亦與

二非應比不得上之終止欲輔
五有所不足象吝此在蒙之象 象曰困蒙之吝獨遠實
也 陽剛實陰柔虛初三比二初承上三應上五應二比
上皆實六四所比應皆柔在六爻獨遠九二之實
困蒙吝者以獨遠乎二上之剛實故為三
所困以上止就二曰蒙于五各曰吝也

六五童蒙吉

五靜體止尊位六柔則下居陽不即下通
不通以上飲五五飲四四下比三止行三比二二比初
皆飲者有童象二陷在險比初自初比二二比三三上
比四四比五五比上止已皆迅者有吉象童同前吉指
五于上順以巽可見 六五柔居陽在上體中解下尊
位五天性純一未發應九二之蒙象童蒙比于上上剛
止五俾其專一于從二之主蒙者斯五與上相得象吉

周易全書

卷之一

頁

象曰童蒙之吉順以巽也

此在蒙尊
位之象 順釋童蒙巽入也
既順二又以之巽上從下及上之辭 童蒙
之吉者五以順二故為童蒙以巽上九故吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

居陰處極上主止九剛不下
四柔則下五通上四通五亦以五通上上已而飲皆不
通飲五以五飲四四下比三三比二二在險二比初皆飲
者有擊不利禦寇象二陷在險比初自初比二二比三
三上比四四比五五比上止已皆舍者有為寇象上九
主止之主以九二剛在下坎險之中內明得上九止諸
柔下從之以九二之成蒙者實上九為之故有此象象
言曰艮為山有止象又艮為手有擊象擊治三之不從
二主蒙者坎為寇六三不止比于二二舍之與五非應

此見二五相求則近而侵奪其交象三居陽能有所為故曰為不利指三于五上又利指五于二上舊謂不利戒三利勉五亦通上九剛居陰在上體上不利處極主一體蒙由之成者也九二主蒙在下問于三之不正者不得進上乃以剛擊乎三正應不從二之蒙者故曰擊蒙乃三柔居陽不上在下體上亦下行下于二剛居陰則上者不宜上于上剛居陰處極不下者不宜象不利三于二上之不利以三之不正為寇也象不利為寇五柔居陽尊位則下下于二剛居陰則上者宜上于上剛居陰處極不下者宜象利五于二上之利以三之寇由上擊而禦之也象利

象曰利用禦寇上下順也

此

禦寇此在終成象之象一用字即釋擊象包不利為寇在內○用指三柔居陽不正之為寇者上順指三順上即前順以異之順下順

指三順二即前行不順之順

利用禦寇者三以二不

與而寇之今三以上禦止則變動不為寇而上順上下

順二也上下皆順一

蒙進五五德成也乾坤設位天地並立天地立非君治之則天造不開天造開非師教之則天明不啓故乾坤之後繼以屯君道也屯繼以蒙師道也蒙之時九二剛中可為師以教之者象辭二亨三匪五應二卦主為我求童蒙童蒙求我

二本不來五者以其位相須道相成亦有不待求者為三匪間于中則雖相須相成有不得不相求者是故我求童蒙二上求童蒙求我五下求之程傳曰賢者在下豈可自進以求于君苟自求之必無信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非敢自為尊大蓋尊德樂道不如是不足以有為也今乃以匪之故而求

此謂異乎人之求者也世以二五為言卦凡四柔自五此在諸爻皆就二之蒙者也初筮專一于二者也則告四又隔乎三則不告者以四不如初之專也故初則不告象傳以濟蒙言之謂其即告而無益于四也初四皆筮而初告四不告豈忿疾于其間耶易傳曰于初筮而告達其蒙再三不告亦達其蒙初告而達則悅再三而不告則憤安知憤者之達不深于悅者乎是告不告皆所以開之非有二以視之者也利指五于二上貞指上五之童見四隔三者之不告于是二之我求于五五亦求于二之我相求而相成也苟使五必僕僕就二之筮二又必一一終告之焉則亦再三之瀆之類而已其何益哉是惟在五以所得于二之蒙養之干上九上九于此亦豈強有所求哉即以五之童本就二之蒙者惟

為六三匪寇于外有以蔽乎其內是所謂外邪也惟止三之外邪防閑禁之不得入外邪不得入則將專一于內求二之蒙是所謂涵育薰陶以使之自得也是為內外交養故曰蒙以養正聖功也六爻即析此意詳之初六當任比二象辭所謂初筮告者于二發蒙于五于二上利于初用刑五人又于三用于初說極格于初往五客象以正法明利用刑人以初柔居陽不正自為變動以上法乎五之尊位蒙由初始至于以三往五客是尚未足于感格之道處微故也然在于諸爻獨優也九二主蒙象辭之亨之時中象爻所謂與五之利者易傳曰如恃其明專于自任則過剛非蒙主覺人之道乃以居陰位包之于五吉于納六三婦吉于二之子克上九父之家象言剛柔接所謂分交之中以情相接也此九二主蒙之善者六三象辭之匪四之再二之婦上之寇皆

指此又象女不正比二上剛止二勿用取又曰見金夫
不有躬无攸利傳曰女之從夫當由正禮今見而從是
不由正禮既見之後當就其明而開發其柔暗乃為有
躬今不俯下就而開明是不有其躬也是與已无益而
又使二五之交无所利焉象曰行不順僅誅其心而未
斥其非上九視之為寇而擊之則斥之矣或曰勿用取
與納與擊禦其異何如先儒曰納則虛懷容之使不為
恣而累二也取則相與知其不可與故勿取之使不為
恣而寇二也擊則直攻之禦則攻而止之必欲其不與
之同處也又在初九象辭所謂用說桎梏也皆隨諸爻
所處而為之變化者也六四與九二上九皆非應比為
三匪初間即象辭所謂再隔于三者以柔下行與二同
陰位則亦就二之蒙者也二四同功故有是象爾如此
三不為再二雖不告而亦可免于瀆此所謂困而知之

三者交有功矣或曰在兩爻上較二之辭更善豈其然
乎兩剛皆為師諸柔皆其所治者書曰德无常師主善
為師善无常主協于克一先王建師又設之傳保皆相
與匡輔勞來誘掖獎勸以底于成者也觀之虞廷契明
教皋陶明刑是故九二主教即師之謂即明教也上九
輔二即保傳之謂即刑以弼教也是故二包納治之以
寬上九擊治之以猛教之尚寬而有三匪人間之于中
即治之以猛所謂相濟以成教者也歷觀治道教刑並
用而教加于正人刑加于匪人不混所施者以是也象
旨謂二為人師道德為範上為國師夏楚示威鈞深圖
以擊象為外學發蒙為內學代淵以上九為國師曰利
禦寇九二為家師曰子克家分內外為二象皆未然而
要其義亦相發也此六爻之義其所以治全體者蒙在
六五君子尊位其曰山下出泉果行育德六五童蒙為
治蒙之主所謂幼學也學必求師而功在自力諸儒因
師道所在雖天子必尊禮之語曰能自得師者王從謙
則聖是以君一正天下皆正所謂師一人而天下皆歸
也至爻童蒙吉象蒙以養正聖功以上止果其行又
以二育五之德此謂聖功充其極則所謂自不失赤
子之心以至无不知不能究之則聖神功化之極也
三三乾下
坎上
義易一太極生一陽儀生一太陽象生一卦成三因而
重之生一陰儀生一少陽象生一卦成三三下三上成
三三圖位乾宮第六卦重卦第六卦周易以變設卦上經
第五卦義易書三三成象其形即象其聲而名三三製字者
觀其文即象其形聲而為三三故三三即卦名即字韻書
切下三三象三升上三三潤下水氣自天之下而上升濕

觀蒸鬱之形所謂濕露之氣蒸塞兩間蓋將雨不雨之會也後人改三作右旁改天作而左旁作雨于是音義存象形失已自有涵字古三名字皆不傳矣周易變設三卦以三上主九五三下主一體亦主五以九二主成卦象需故彖之辭曰需三下健而升復乎上三上陷而出險就乎下下之健復升上以上之出險就下是為以健遇險舒徐于內而順侯之于外約言之舒徐而順侯也自有需辭遂以需為卦名不以三為名蓋由三字失傳卦名不明今正三字以復卦名之舊需為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故三為三升上三潤下濕氣蒸鬱兩間之象需為舒徐而順侯之象總其象三潤三升濕氣蒸鬱于兩間則舒徐而順侯之也故曰需其有孚以下諸辭則皆諸爻在需者也需與訟對以訟變雜卦曰需不進也需以訟九二剛往五變剛為九五

乎屯也○三以兩間濕氣蒸塞為義指全體需以舒徐而順侯為義指九五主成卦須以必然待之之意與需義略不同非以須釋需須亦與待不同須則靜聽亦借為少頃又為必期若待字則行在前而侯乎後也○下三乃天字上三乃水字先天圓圖斜步作雲故三三乃三上于三俗作雲周旋變態于天之上精蘊曰字取雲上于天而成兩本濕潤蒸鬱將雨未雨之形字書象形以兩間濕氣蒸塞為義或作氤氲之液融治無間及天氣清明之時未然後人改勿作雨字訛下公作而字為需又混需為濡今攷正从需乃天上之引从尔乃木根川自上注于木漸入于其根之下指事假事注為凡時與凡事有所舒徐而順侯亦曰需以舒徐義借為侯後曰需以侯借為不速曰需以不速借為遲滯曰需與徐徐義不同舒徐之需則德之序遲滯之需則德之觀

交卦 需有孚光亨吉利涉大川 需讀孚讀光讀亨讀吉讀利讀大川 讀吉讀利讀大川

下而上自辭爻卦

動體主一體三上坎靜體主九五九五為全體履卦之主下動體健九剛本上者在下則上故復三剛皆復皆升乎上五靜體陷九剛本上者不下居陽則上四上柔本下者則下皆居陰為險五陷出于其險就于其則下者而下九五主全體下體三剛皆升上必進惟九二剛居陰不即上以五應位剛居陽出險就下不能進五以所比四上柔就下以俟二進是為舒徐于外而順侯之于內有需象此以二體為需言需所以成者下體健亦主二九剛則上居陰不即上復初三居陽即上順侯之臨二二臨初三亦以二臨初二以初三而復則升皆不臨則以初升二二升三三上比四四比五五比上皆復者有光亨吉涉象五主陷九剛不下居陽則上四上柔

則下居陰為險五下陷四上陷上出于其險則以上就五五就四四下比三三比二在險二比初皆就者有有孚貞利大川象此以諸爻在需言需所以濟者需主五成之者下三剛在尊位主需者五當任五處諸爻在為間四有孚指四上干五光指初三干四上亨指二貞指五吉指二五利指二干四上涉指初干二四上至五卦體五主需在上體尊位乾三剛在下體初三皆居陽位上行當位二不當位五在險上已出險外則下行三剛下體必上復三千四比初干四應以四比五主需初三即由四進三千上應初干上乘承以上比五主需初三即由上進惟九二居陰不當不與初三兩剛俱進又與五應位而非正應五所以需者正需二也五在上主坎出險以四在其間為間乃二以剛在下則上居陰不進故為五所需易中孚字皆指柔爻或陰位有皆指剛爻或陽位此四上兩柔皆孚于五五有之象有孚初三皆剛居陽位兩柔不得陷之而明見于五外象光二體三四中間象川五陽位主之為大川凡大川有險義三下體主一體亦主二上體主九五全體主九五舒徐于內而順侯之于外象需九五主需四上兩柔孚于五三有之无復為險象有孚四上孚五初三居陽上行初應四三比四三初以四孚五進五三應上初承上三初以上孚五四上不以柔排三初有著見于五光象光此初三不俟需者惟二剛不即上以四柔在其間與二同陰位尚欲排二不得進五乃五需之即以下比初上比三者進二通于五四不能排象亨又以上柔處極與二同陰位者承從乎二之專固者以進五象貞則二得進五與二相得吉猶未必即進也五剛居陽尊位中正下于初剛居陽則上者宜下于三剛居陽則上者宜象利

二以五千初三利涉四二體之間五主之大川至于五得涉則初三皆比二進于五五需成也如是而需濟也
需者須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣利
體卦德釋需字十六字皆釋需需者舒徐而順侯意指上體主五須者立而俟之意指下體二乾體剛德健坎上體德陷又險上體在前下體三剛健主二二以剛體主內健居陰不即上進以五險在前之故五出險在外曰不陷義指四當任不困指上二三四皆兌困卦同窮指上居窮陰之地惟五以二剛健五又不陷故以四得義上不困窮成需需者九五主需下體三剛須之也三初以四上應比上行獨九二剛居陰不即上行須乎五者以九五應位比四上險在于其前也五乃以二剛質主健必進五在上體應五之為需五已不陷上又需
任為義欲二之進又不為四柔居陰者所排為困二剛通于上不窮矣不復以險在前為疑而須之也此見五主需欲二與初三同進自**需者孚光亨貞吉位乎天位**
二與初三同進需即通也
以正中也鄭氏以為益字是也朱子曰正中與中正同釋有孚光亨貞吉六字位即乾卦乃位與乃位乎天之位以即利字指四中正指五正位乎天位釋有孚光亨貞吉五字以者二以之也以正中釋亨字有孚光亨貞吉者五位乎五之天位居陽得正在上體之中二與之應位故五有孚光
利涉大川往有功也以卦體釋利涉利涉涉大川至五五多功卦辭利指五于初二以利往故二往五有功或以卦變言以訟九二往需為九五

剛剛中正生需五有之為有功亦善利涉大川者以五于初二利往涉大川二往至五即五主需者有功也此之謂需由以濟也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

需此即上三下三二明九五所以象需九五象君子

治需者言象言曰坎在上象雲字書三川皆水字即

雲字乾象天天下其雲在上卦坎上于天之象飲食

者自養待時之意諸儒以坎為酒象飲二三四肖允

允為食此指五與四上二柔自養象又曰宴樂取乾乾

為陽陽和為宴陽舒為樂又曰宴謂身安無所營為

五處初三比二剛得上進之象樂謂心愉而無所謀

以五處二之剛必與初三同進為樂之象項氏為飲食

以養陽象坎宴樂以養陰象乾似分析未通象言曰飲

食者非謂醉飽濃鮮以奉已各因其分取以自養此飲

水飯蔬食一簞一瓢皆飲食此象不過取需飲食之道

非專指口之飲食言卦全體水上天下上體五主雲

在上下體三剛象天在下雲在天尚待乎下體九二

之剛進五比于四上兩柔陽陰相和乃為雨則舒徐于

內順俟之于外象需故曰雲上于天需九五君子以需

王五成之者下三剛也初三剛必進獨二剛居陰不得

進五惟于四上兩柔比者飲于坎中四酒肖兌上食以

需之于上又以四之柔比三應初上柔應三乘初將必

與二同進不若為初二宴其身于外下必謀

慮二樂其心于內故曰飲食宴樂需治也

初九需于郊利用恒无咎

利讀用恒讀初動體健亦主二九剛則上居陽處微則

復二臨初三臨二亦以二臨初初以二復則升皆不臨

升二以二升三三上比四四比五出險五比上皆升者

有于郊用恒无咎象五陷出險比上自比上比五比四

四下比三三比二健復二比初皆就者有利象乾為郊

蓋國外遠之地乾天之下地之上又去五遠之象初

在下體二剛之下則上必進獨二以五在險不進初則

進比二不進初為二所止亦不進有郊象是為五需二

而初于郊也利指初于四上以初剛則上四上柔則下

為利用指二剛居陰不正變動以利初于四上之利故二

變動所請變動以利言者也恒柔剛相與不厭以四上

柔來下與二同陰位曰恒无咎指五于初卦中獨二無

應故五需二二以剛中故比初初以應四承上故比二

進五五乃不咎初蓋有健德而又知險能進有大過入

者故取象初九剛居陽在下體下則上處微五主需

周易全書

卷之一

頁九

為險初去之遠以四柔不正揜其間初不進在于郊者

象需于郊初剛居陽處微則上下二剛居陽則上者

宜上于五剛居陽尊位中正者宜象利二比初即變動

其不正象用初以三五之利二之用由之進五至上變

得初剛于上六柔之恒象恒故曰利用恒五需二向初

在郊以四之間實有四之咎者今初得比二由三承五

進上四在其間无揜不以初象自需于郊不犯難行也

進之咎象无咎此始需之象

利用恒无咎未失常也

不犯難句釋需于郊常釋利用

恒未失釋咎初在下者遠于五

有不犯之象坎險為難與蒙同指五言乾健上進象行

易中以陰陽相與不厭為恒不易為常未失即上九未

大失之失以他爻未失釋吉字此釋无咎者蓋因常字

故曰未失也二與四上得常初比二不急比二而進故

于二與四上之常未失蓋失則為咎未失即无咎此初免五咎需于郊者以九五主需五在險難四在其間初止二止不犯四難行也利用恒无咎者以二五皆剛應位二不進乃由初于三五之利故二變動二剛與四六柔得相與之常而進五初在二下自比二應五承上進于五為未失乎二剛與上六柔之常故初无五咎也

九二需于沙小有言終吉

乾動體健主二九剛則上居

亦以二臨初二以初三復則升皆不臨以初升二二升三三上比四四比五出險五比上皆復者有沙象五陷出險比上自比五五比四四下比三三比二二比初健復皆就者有小言終吉象地之近洲渚者曰沙虞翻曰水中陽稱沙謂與五應蓋二在地上去坎水非遠而五坎中陽水浸漬于此象沙沙不能行象困陰位象

周易全書

卷之一

需卦

周易全書

卷之一

需卦

天祐以終

相得象吉象終吉此成需之象象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終

終也衍在中釋需于沙雖小有言釋小有言以吉終終吉只以數字略點換之便見文意此聖人妙筆

具論例衍寬平之地坎水溢出其上之謂中者內卦之中需于沙者沙本坎水所衍以在下體之中故應五之需也小有言終吉者雖六四有言上六柔正出險外欲五以同德應二二得進相得象吉實上六以終之也此見四剛不陷上亦不窮二剛中處之裕如亦可見實上九當任能致先之四有終也

九三需于泥致寇至

此有闕文敬慎不敗可見○三動體健亦主二九剛則上居陽即復

臨二二臨初三亦以二臨初三以二復則升皆不臨初升二二升三三上比四四比五出險五比上皆復者有沙象五陷出險比上自比五五比四四下比三三比二二比初健復皆就者有小言終吉象地之近洲渚者曰沙虞翻曰水中陽稱沙謂與五應蓋二在地上去坎水非遠而五坎中陽水浸漬于此象沙沙不能行象困陰位象有泥致寇象五陷出險比上自比五五比四四下比三三比二二比初健復二比初皆就者三介下就之始有至象上坎為水水際之濕土為泥三健進而處近乎上坎三比四應上以上柔極比四為五之險三比之在于坎水泥渾之地曰泥則三不進二亦因三泥不進象泥坎為寇六四蒙上體逼近侵奪乎二之象致者以二比近而自致之象凡至皆自上而下之象寇本指四寇三以二居陰不即上待五之需故致乎四之寇四寇又非四為之也以四比五需二二以三在其前泥之不進故三致四之寇而四又自上至也此五需二不進三在其間不能使二之出免五之需乃有此象所謂五責三故稱自我蓋三惟應上比四近之為泥泥則泥二故四寇三非三之泥泥二四寇安得從五上也九三剛居陽在下體上則上介上體五需乎二二比四柔不正在其間者

義非

三乃以其比四將略于坎水相比之泥象需三在干泥則不能與二進五四將侵奪乎三三自四冠五以三應三壯壯環環象自需于泥災在外也

致寇敬慎不敗也義曰外謂外卦指上三比四應上四上皆險體而上又在卦外乃自上下以

四柔下行泥三三應上為災災患難之通稱對言而言則有分也蓋災本川壅指事易中陽為災貴以日貴指事陰為害貴以日即所自之自與我皆指五卦主朱子曰如人行路一直恁地去便是敬前過險處防有變便是慎慎是惟恐失之之意要之敬本主一而慎則守恐失是也坎有敗象敬慎不敗皆以乾健上進象先需曰九二乾健本敬乃三比二應上有乾象非應比有損象四近比有不敗象此推究之象

卷之一

行泥三三不以二進五乃以四災之手外故曰災也也自我致寇者上自我致四冠健得應上之敬尊五之慎不敗于四則四冠兼至三

六四需于血出自穴四靜體陷六柔居陰則下為上之內險五陷出四上舍五五舍上四

亦以五舍上四以五出險而就皆不舍自上就五五就四四下比三三比二健復二比初皆就者有出象下復二比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆升者四介下復之始有于血自穴象凡血皆陰柔之象李鼎祚曰六四坎體為血卦四柔居陰陰體有順從剛乃四與初應三比獨于二非應比則以一五不當位與五非正應五需之四以二在險居陰不即進以五之故而抗乎三三特其剛居陽以四柔居陰而

傷之象五需二三比四于血也出者自內而外之象自亦指五卦主言二由內體本位而出于外體之象六虛處陰暗之所二本陰位在坎險下體初三兩剛得正之中象六六四柔居陰在上體下則下介下體四柔不正與二非應比以二與五非正應五以同德需二之進四以柔下行將以比三下行與乎二進三在二上則以剛勝四之柔有以傷之是四比五需二即受三之傷四揜三揜欲三不與二之進今以受傷不能泥三揜三三柔下血四以血乃從五需二二將由三出于二陰位之穴自五而上進矣象出自穴此在需為聞之象象自需于血順以聽也需于血釋需于血順以聽釋出自穴柔父象順坎為耳象聽穴者四需于三血順五以柔之進也

卷之一

九五需于酒食吉坎靜體五主陽單位九剛不下

五亦以五舍上五出險而就皆不舍以土就五五就四四下比三三比二健復二比初皆就者有于酒食象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆舍者有貞吉象酒食見前坎為酒與飲同需于酒食指二應五貞指五于四上吉指三初兩剛卦五爻皆得位二獨不得位與五應非正應故不進而五需之故曰需于酒食四上柔四與初應三比上與三應初乘故四上承從五四當任以所應之初所比之三進五上以所應之三所乘之初進五有不久于需者惟二有待于需然亦以四上柔下行初三剛居陽皆復上終于必進惟在于侯之此五所以為需故發之爻言曰萬物需雨澤人需飲食天下需涵養雲上于天物之需也

者飲食之道人之需也需于酒食貞吉天下之需也酒
食者養天下之謂成康文景得之胡仲虎曰人生之欲
莫大于飲食男女屯蒙卦爻既于婚娶之正三致意焉
此復以飲食之正言之■九五剛居陽在上體中尊位
主一體又主全體所以為需者也五與二非正應二以
五在險二剛居陰不即進五以同德需之二剛在下者
則上五惟于四在坎中之酒上在其上肖兌之食以自
養俟之而已象需于酒食五專固于上四以所應初比
三不為所應以應三乘初有其終二將同初三兩剛剛上
二專固以五專固相與者象貞二斯與五相得象吉斯
需道成也故曰貞吉
象曰酒食貞吉以中正也
此在需尊位之象
五以剛在上體之
中居陽位得正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上靜體自
六柔居陰

處極則下為上之外險五陷出上下舍上四舍五五舍
上四亦以五舍上上以五出險而就皆不舍就五以
就四四下比三三比二健復二比初皆就者有人于來
敬之終吉象下健復二比初自初比二二比三三上比
四四比五出險五比上皆復者有穴不速之客三人象
上不言需卦以五需二上卦終出險外五需二已通
矣故不言需穴亦指二人自外卦入于內卦乾為客三
人下三剛上與三應與初乘三初兩剛同類俱在下賤
九二剛與五應非正應自以居陰不即上在于初三之
中進獨緩不急速對遲緩言曰不速則為緩辭非謂不
求自來也若謂不求自來又何以待于上之來敬也
註曰疾意同釋言云微名非也三人二下體入位三全

體人位初二三之下皆曰人凡來皆自上而下之謂
三剛不速則須上柔下與之曰來舊註上不能禦而
之未然敬者一心之謂蓋初二兩剛與上應承則
二與上非應非乘而或二待之有不敬二必不進所以
一心乃得終吉吉指五■上六柔居陰在上體上
五需二二欲進以上六之險在前尚居陰在下之穴
而剛必上復上六以柔位與二同陰位下求之象入于
穴二以五險在前不即進不速在乾中為五客者象
連之客二于初三同體象三人上六以三人欲上于
自上比五以五比四來下體一心以待之不以二不
又以三為正應初為乘者有所感待于其間也象來
之于此則二因初承三應上之來敬其為進皆通
至上終終則三剛皆進于五相得
象吉吉則需道成也此終之象
象曰不速之客來敬

之終吉雖不當位未大失也

雖不當位釋不速之客來
敬之句未大失釋終吉句

蓋擇其要者釋之亦象例象傳以未失釋首大體九五
陽位或曰三剛並進上六稍加擇焉則不能皆敬矣
得其皆進而終吉哉亦通■不速之客三人來敬之終
吉者需卦五爻皆當位惟有九二一爻不當位亦是剛
爻在下者則上應位在五乃于九五剛居陽之大未
失也二未失故下之三剛皆上六所當敬故終吉也
乾坤開闢之後屯作之君以長民蒙作之師以教民致
屯教蒙上行則屯舒難散蒙開蔽除萬物生遂性復
矣于此又何所為哉故以坎雲在乾天之上有潤益萬
物之象萬物得所潤益是為世之太和然又不可疾速
故以需為言需以乾下健升遇坎上險不能進九五
剛在險居中正在坎主需而上四兩柔比五五以一剛

陷于其中不孚之又過佚其光其能需乎今五有上剛之孚上下三應初乘承四下三比初應又不以柔揜初之光故曰有孚光自此乾下三剛皆得以進則五之需有至易至速者特以坎上三爻皆當位乾下三爻初三亦當位皆相與進五獨九二不當位剛則上居陰不即上又與五非正應又不與初三同進故五居尊位主需必欲一進二不進須五以同德與其進所以爲需二以五需之二以四不進五貞一以四上之利涉于大川斯二以五五之所需于二者遂矣六爻析舉此意詳之初六以五需二則于郊與四應初以三五利二以變動初六以三出四進承剛上進五十四无咎象初不犯難行不失常言蓋初應四剛承上因初進爲未失如初以一不進遠二獨行應四承上而進寧不有進已而趨難不難之失矣乎此初之剛正可知故有往來九

吉象以中正言此其所以出險而剛健不陷九二所以與初三兩剛並上也上六處極以五就下故當下三剛之進既下爲險而獨向下來之故入于二之穴有不進之客三人來一心待之曰來敬之如是則二得比初三兩剛進于五曰終吉象以未大失言爻于二謂終吉者三謂敬與象傳不困窮者皆指此象以雖不當位未大失于此見二之不進者蓋由以不當位之故而惟于三大于五未失此五之所以需二者二必上進五之需成也以二體分言則下三爻乾體上進需于上體者而初則需于郊止而不進二需于沙進而不逼三需于泥逼而幾於然而猶未進也上三爻坎體就下需于下體者四需于血始以二不進既以出自穴則進矣五需于酒食既口貞吉則初三進必九二偕進矣上六入于大來敬之終吉則觀二之非比應與三之應初之承者一

之異其為害于需一也是故聖人于需再三致詳焉

䷄ 乾上 坎下

義易一太極生一陰儀生一少陽象生一卦成三因而重生一陽儀生一太陽象生一卦成三三下三上成圖位坎宮第一卦重卦第四十一卦周易以變設卦上經第六卦義易書三成象其形即象其聲而名義字者觀其文即象其形聲而為三三即卦名即字即書三三即象三三注下三三上三三注下則洩于右三上則傾于左各為行有車戾之形所謂天一生水之後即為有形有形並行則並運今各自為行則不相和氣戾起矣五行傳曰若其沍沍說文曰不利故沍後人改三作右旁改三作左旁作沍蓋沍即多之義也

周易全書

卷之一

重

重復加人于是音義存象形失已自有沍字古名皆不傳矣周易觀變設卦以三下主九二三上主體亦主五以九二主成卦象訟故象之辭曰訟三下在險舍乎上三上健而覆臨乎下九二主在險舍上以約言之曰爭而辨也自有訟辭遂以訟為卦名不以爭為名蓋由三三失傳卦名不明今正三三三以復卦名之舊訟為卦辭以復象傳卦名明卦主之舊是故三三注下三三上不相得各自為行之象訟為有所爭而至于辨之象總其象三三注三三不相得各自為行則有所爭而至于分辯也故曰訟其有孚以下諸辭則皆諸父在訟者也訟與需對以需變雜卦曰訟不親也訟以需九五剛來二變剛為九二成坎下初九九二九三往九五四變剛為上九九五九四成乾上漢上朱氏曰坎

周易全書

卷之一

重

在上而陽剛上行相違者也故曰訟訟情相違而有者也適而有言則坎中之剛不能出險而乾上剛健之相違行上下貴相親者也今違行不和其能親乎訟不親也上承需序卦曰飲食必有訟故受之以訟訟因需後九五之需需干飲食以待三剛之進矣然而食者人之大欲存焉欲之而不遂則爭爭而訟九二剛主訟爭端由起方在于險中凡所比初三之柔與上四上之負剛好先者其據而爭事已成惟得九五之中正者聽之則其訟端息矣惟息二之訟而需道于是乎久也此需受訟相貳而濟為序大乎蒙也○字書象各自為行背戾之形今俗作氣沍以氣言又為災訟以水災傷物言訟者爭訟也从公从言謂言之于公辨也○言也○象言從口而出加乎人之形下多者或曲或直不能一也從公分別其私會意訟起于不相值各曰于公以求直指訟之事轉注凡聽注以其言而公辨之亦曰訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

三下 坎動 九二 三上 乾靜 體上一體九二為全體成卦之主 二動體陷九剛本上者則上居陰不即上初三柔本下者不上皆居陽為險二陷在于其險舍于其不上者而 上上靜體健九剛本上者在上不下故覆三剛皆覆 臨乎下九 主全體舍上則上以三剛皆覆而臨下在 其間有不相得爭于內而辨于外也有訟象此以二體 為訟言訟所以成者一主陷九剛則上居陰不即上初 三柔不上居陽初處微三在下體上亦下行為險二下 陷初上陷二在于其險以初舍二二舍三三上比四四 比五出險五比上皆所舍者有孚窒惕中吉見

上體健亦上五。九剛居陽則上。偏覆四上居陰不即上。偏覆四升五。五升上四亦以五升上。五以四上居陰不。偏覆者而覆則臨皆不升。以上臨五五臨四四下比三。三比二健復二比初皆所臨者有終凶利大人不利太。川象此以諸爻在訟言訟所以濟者訟主二成之者上。三剛在尊位主訟者。當任承五處諸爻在訟者三。全。體坎險在內乾健在外二剛居陰主險不正。初三皆不。正外四上居陰皆不正。二就初以四應初上乘初四上。以初為。所專則與二爭初于下二舍三以四比三。三。應三四上以三為二之所舍則與二爭三于上。二與初。三在內陰四上皆剛在上體情比五相接而各相爭。以此五爻為相訟者言五中正尊位不私于所比之。四。上又不偏于非應比之初三及應位之二二與初三四。上以所爭從而辨焉故以九五一爻主聽訟者言有。利。

指初三爭二有之室不通也指初坎體就下初在。二一剛畫基其前不能應四承上之象惕指三坎加。憂之象乾九三同又三多懼坎體舍上三在二上為二。所舍欲出而比四應上又以二在險四上非可與者故。有此象也。有孚室惕訟所由起也。指五吉指四于五。終指上特五勢挾四同體與二終訟凶指上終指二敵。之故二利字。前利指五與三初五大人指二見之不利。指二于四上故不能以初三涉大川諸儒謂訟得見五。大人方可息訟又初三比二或涉乎大川夫坎體本下。不能上行初三之柔又宜安于下體不可上行若一與。二共涉初三能行則險而愈進訟事必遂雖有九五大。人之善斷亦無能抑柔險者而使之下矣故聖人于不。利涉大川之象惓惓為戒焉。朱子曰。如此辭。齊整蓋所取諸爻義皆與文中本辭協先儒謂凡訟皆。

起于負險好剛而爭先者故每以剛為言。九二正體主一體亦主五全體主九二以剛在險內則。有所爭而分辨于外也。九二主訟以剛居陰險。二柔之險中初三柔乎而有之象有孚四應初上乘初。乃以初獨乎二也與二爭之初以二所就下不能出。四承上室于二之下象室四比三上應三乃以三獨乎。二也與二爭之三以二所舍二剛在險欲出而應上比。四又恐四率之與二爭也于是惕于二之上象惕初。三惕乃訟端以起五在上體中四比之從五之止不。二爭初五以四不爭也爭以中止與五相得象吉故曰。中吉上居上卦在五之上為終比五挾四以健凌初五。必欲恃五與二極其事象終終必有所失象凶此訟以。終成故曰終訟訟至終事成矣四剛居陰不即上者。于六三柔居陽則上在下體上亦下行者宜下初。初居陽處微剛上者宜象利二以初三于四之。五大人而聽之象利見大人二以初三見大人訟。矣上剛居陰處極下于初六柔居陽處微不即上不。下于六三柔居陽不即上在下體上下行者不宜象不。利二以初三涉于二體之間躡四至五之大川出于上。則上六特比五以四于三初終極其訟五以初三不。戕即止之于下象不利涉大川訟平以利見大人訟止。以不利涉大川訟之可息不可終也如是而訟濟也。

象曰訟上剛下險險而健訟以卦體卦德釋訟字卦體。訟者卦體上乾三剛下坎一剛在三初兩柔為險之。中二主成卦在險而上健卦德坎險而乾健所以為。訟者室惕出言而得中也。以卦體卦變釋有孚。室惕中言六成。

言事訟事胡氏曰不曰不永訟而曰不永所事初事之初尚未成訟也又有曰凡訟起于負剛好先者不訟而訟之端則自柔始而剛來爭之故成訟訟主與初三同然在險中四以三比初應上以應二初皆與二爭故為訟端者在初初在下與二為所居剛不永二事遂不成二之訟故曰不永所事小指陰位為小言乾上下行三四五反巽體為兌兌有內此變體之象亦通終指上皆指五初柔居陽在體不剛處微比二為險二陷在其險以四應初上應二之故欲與二爭初初本為事之始也而在下遂專于比二不應四乘上不出與之為爭辨之事象不永所事四應初以初不永者則為四柔小四有言于五五以四應之初因四有事有所辨矣象小四有言上在初初為辨于五不永訟事于初初為辨于五明五明辨于五

小有其辯明也 訟不可長釋不永所事雖小有辯明不永所事邵子謂意象訟不可成謂戒象事為訟之成不永者以其不可成故不永永即成也此即不為訟端者辯四以初之言為之辯于五坎有明象九五乾接下曰明不永所事者二以四上之爭欲初出而之初柔居陽處微自知其不可長自止不永故曰不永長也小有言終吉者雖初小四有言于五五以初辨之明此四之言所以息又不至于上終之極也凡訟始于柔極于剛初得五辯明故曰吉

九二不克訟而道者人三百戶无眚 歸讀而至其句○坎動

二主陷九剛則上居陰不即上在于初三柔險就初三就二亦以二就初二在險而舍皆不就以初舍二二舍三三上比四四比五健覆五比上皆舍者有不克訟通其邑人三百戶象上健覆五比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆臨者有歸无眚象克者能勝之意凡剛居陰不能勝曰不克凡訟起于好剛負先者二四五上四爻皆剛九五以剛居陽位又尊位故為訟訟之主二四兩爻皆剛居陰曰不克上九剛極能訟然亦居陰易敗故不曰不克歸自外而及于內也二與四上訟皆自內而出外今聽于五于是自外反其所居之陰位象歸通逃去也虞翻曰坎為隱伏故通坎坤體一剛來居之成坎為九二今歸而變其剛為柔則成本體之坤變剛即為逃去象通三百戶古本有象今不傳諸儒曰坤為邑又三四五皆巽體巽為邑二居人

周易全書 卷之一 人事

今通去其剛而居巽下又以柔居陰純坤體是為邑人二既變去其剛為純坤則坤三偶象三百戶易曰歸戶為坤蓋陽畫為門陰畫為戶戶者門之一扇象言國庶人有戶無門故民數以戶稱之正疏以三百字為三百戶一成之地今取象用之大抵二坎變去剛則純坤陰與二柔同處均為三百戶之象李鼎祚曰二變應五乾為百坤為戶三爻故三百戶坎變為坤此象亦明象旨乃以此坎下體得坤三百策為象太牽扯虞翻曰坎為多眚柔有眚指二剛不與四上爭初三初三以其不爭而安之故无眚此因九五中正止訟故二歸通如此家辭所謂中吉也諸儒皆以為九二與九五訟而不克曰君臣无獄然不知二臣未嘗有與五君訟之象九五聽訟之主豈有為訟者哉此言當圖九二剛居陰在下體中上主一體亦主全體所以為訟者也在于初三兩

遷作

周易全書

卷之一

夏

柔之中四比三應初上應四柔初皆欲有初三兩柔者乃二居上位與四柔同居陰不勝陽乎為訟之事象小克訟于九五應位聽之五與二敵應則止之遂以五之止則反乎所居之下象歸又以負剛好先與上極終訟之非也上三決去剛則為柔柔與初六柔同處于下則為純柔象坤順矣象通其邑人三百戶二由三從五不與四爭又不與上終三與初無柔象无肯此主訟之象九二訟主以五止訟五所謂使民无訟者也其中正于二與

象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

五見之

患至掇下有闕字今依文釋之不克訟歸逋為句蓋象傳錯舉爻辭內字成句○逋亦逃也正釋逋字自下訟上舉爻辭訟字以下為九二而四上皆在二之上曰自下訟上患至掇句釋无肯二不與四上訟即可免初三

之患至掇即是无肯鄭本掇作憊憊心憂迭迭也坎加憂即惕意蓋二與四爭患至矣而又與上爭是加憂此義甚明依鄭本是舊以掇為自取又謂掇拾取之于象未合不克訟歸而逋其邑人三百戶者二弗專勝實去無肯者三百下以初三與四在上訟患也又與上訟自上至下掇也故二窺即免四之患上至掇即无肯也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

三動體陷六柔下亦下行為下之外險二陷在三下就二二就初三亦以二就初三以二在險而舍皆不就自初舍二二舍三三上比四四比五出險五比上皆合者有食舊德厲或從无成象上健臨五比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆臨者三介上臨之始有貞王事終吉象允為食三四五反兌為食言食即不失意德即

周易全書

卷之一

夏

險德三本與二同體以為三所舍而去然以其同體皆下有舊象象旨曰二為舊德上強施德未然貞指五專固三從之屬指四終指上吉指五與初爻辭同或指初王指五王事即聽訟之事蓋三與初同體均與四上柔故欲其從五聽之曰從王事成陰主成在下故无成三當訟任之象六三柔居陽在下不剛以下體上亦下行介上體在訟間與二同險體嘗比二在險有剛實積中之德乃以四比上應之所爭若失之然以二在中而安也則食之不失其同體皆下所安之處象食舊德五尊位專固于上三自其下承從五象貞以處五之下上方與二爭三者乃承五不進亦不自安處于其下象瓊故曰貞厲上九象終上亦欲以與二爭三者四比五乃五得以止平四之隔上不從上終事斯三與五相得象吉故曰終吉三與初同比二者欲以初而從五尊位初

止三之訟端庶不復承四爭上終事象或從王事乃主聽訟者五王之事三居陽比二止下事无成也象无成故曰從王事无成三不成事斯五得專

象曰食舊德從上吉也

食舊德釋食舊德句從上釋貞厲終吉四字以而釋之吉掇又叶韻食舊德貞厲終吉者以從五之在上則吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

四靜體健亦主五九剛體下亦上行不偏覆升五五升上四亦以五升上四以五覆則臨皆不升自上臨五五臨四四下比三三比二在險二比初皆臨者有不克訟命渝安貞吉象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五健覆五比

上皆臨者四介下舍之始有復象即上復之復但二在下體曰歸四在上體與五同體曰復即近就也命五之命或曰五四三肖巽體為命亦通漸變去也向欲與二爭初三今以五之命渝矣九四剛居陰在上不墮以上體下亦上行介下體在訟問四比三應初以初三比二欲得之嘗與二爭于五以居陰與二同陰位弗專勝乎二象不克訟四比五自下復行于上近就五中正之命即漸變而舍初三之應比不與二爭之象復即命渝五專固于上四安處于五專固之下不與上終象安貞四與五相得象吉訟可息故曰安貞吉此訟之象

象曰復即命渝安貞不失也

不失即得釋吉四乾體剛比之故亦與二爭則失矣今復即命渝安貞則于五不失不失即吉二與四皆為訟者皆不克訟以居陰也

曰歸曰復皆因九五而言象旨曰九二識時勢能反而安其分之象九四明義理能受而安其命之正雖非本意亦近之復即命渝安貞

九五訟元吉

乾靜體健主五尊位九剛不下居陽則上覆則臨皆不升以上臨五五臨四四下比三三比二在險二比初皆復者有吉象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五健覆五比上皆舍者有元象五尊位又中正而曰訟以諸爻之訟而五聽之故以五主訟元者始也自二而始皆得九五聽訟而相得故曰元

吉則初三不為險四上不負剛好先皆不為訟九五剛居陽在上體中尊位主一體訟由之成者也五為訟之主比四上兩剛不正下體初三柔不正以不正者

上九或錫鞶褱終朝三褫之

上靜體健亦主五九剛不偏覆五升上四升五亦以五升上上以五覆則臨者有或至朝象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五健覆五比上皆舍者有或三覆象九四既為未集言曰侯上之命而後受也

也所以繫鞶褱凡命服先陳鞶褱乃加太華三褫之

肖其體為股上九一畫連亘當股之上鞶褱之象鞶褱女鞶絲註鞶褱帶也鞶絲取剛柔之義鞶者五錫也以鞶鞶為錫上賞也上九欲得之而未必得之故四以承上九之故以五錫之又曰自旦至食時為終朝五為日之正中上在五之外晷而不中故為日之終朝三指下體三畫取象鞶本拽字即俗云牽扯鞶言以鞶拽過訓拽是也上剛之極助四四以五錫得鞶帶下體三爻坎體見其以訟得此不勝其鄙賤必牽扯之向下欲其同歸于斯已也訓為脫以虎噬衣自解在爻无此象纂言以鄭本作拖徒可切晁氏曰如拖紳之拖若只依今本作拽與拽通訓拽庶與不足敬合但纂言以拽解作拖示矜誇乾體亦無是象胡氏曰鞶帶命服以彰有德非以貴訟豈有必得之理此言訟決不可終也先儒曰禍福展轉不常有如反手始雖勝而終必

敗暫雖得而久必失此為窮訟不已取榮一時者之深戒也。上九剛居陰在上體上不出處極應三乘初以二與初三同體欲爭之乃自恃比五與四同體能勝之九四因其能訟或比九五助而賞之上必俟五之命而後受焉象或錫之鞶帶乃以訟得之不能久安自初至二而三為終朝二與初三在險不能上進將必自下而拽之向下必欲其併入于陷不久以此象目以訟受服為懼也象終朝三禩之此樂融之象

亦不足敬也

以訟受服釋或錫之鞶帶亦不足敬釋終五而錫上上不當終訟而致此也。或錫之鞶帶終朝三禩之者服所以彰有德惟敬之故錫之也乃四助上以五錫之為下體二與初三凡三位象終朝者所禩則前受之于五必禩之于下亦不足敬也受之象益觀

周易全書

卷之一

五

天地開闢之後屯以君政治之蒙以師教導之君師治教則又不可急而求也故有需焉需之者將以期其歸于治教也故寧舒徐毋急遽然而需之後有就于治教養成中和之德者是為飲食宴樂以歸于自得者也乃有不然則不能不爭爭不能不辯辯則不能不訟是以聽其訟者在九五中正之君唯九五聽訟者為大人為元吉而後謂養之而衣食足教之而倫理明治之而爭奪息故曰訟也訟以爭辯為義凡公論私議皆訟也非止以公言受聽一節言也卦體以坎遇乾乾剛坎陰交而訟端起六爻初二三四上皆不正訟由成者二為成訟之主二下就初而四應初上秉初以初為二所比專有之則據而與二訟乎初二舍二而四比三上應三以三為二之比所舍之則據而與二訟乎三二與初三在下而險四上在上而剛又二內險四上恃比五皆外剛

相接而相凌故以此五爻為相訟者獨五中正尊位不私于所比之四上又不偏于非應比之初三及應位之二二與初三四上以所爭從而辯焉故以九五一爻主聽訟者九二在下剛險之中以其所訟之初三與四上辯者由其陷而在險舍上故也四上兩剛在上體不下恃健以行則二與四上之剛健訟乎初三賴五辯明各得其平健而覆臨乎下也先儒謂此訟皆起于負險好剛而爭先者是也卦辭有孚窒惕柔與剛成其訟也中吉者四剛正比五為不極其訟也終凶者上剛極恃在五上挾四則求勝其訟也利見大人者二以初三五利聽斷得五大而訟可平也不利涉大川者五于四上不利以初三不能與四上敵故不利者以不可以初三遂自上挾四恃五而成也卦內五一吉上一凶四一利一不利並舉言之則見訟端之起在于下體而訟機

周易全書

卷之一

五

在于上體又以見禍福之機相為倚伏而不停上者當迪吉而去凶是謂無訟次者從利而去不利是謂戒訟其下則終凶不利而已所謂濟訟也至于彖爻之義彖以全體言故九二在下體則以孚窒惕中吉為主言其自然止訟也此訟之未成時也爻辭以六爻言九二在坎中則以不克訟言也此訟之既成時也彖爻所取義不同如此然合六爻之義言大旨初二三四上五爻皆訟九五獨聽訟凡訟者剛則起柔則止焉氏曰九二九四上九皆剛者也是以二起訟四成訟上終訟二四剛居陰而不克訟故一通一渝皆變而止初六六三雖柔居陽位而其爻皆柔故能終吉初當任不永事三與初事无成上九以剛居柔可以克訟矣而在訟之終居陰處極用剛不勝不已此終訟之凶人也獨九五一爻有中得正以初之不永為元比五吉則止訟者也故二以

與四上利者得見五大人吉象傳尚中正此所謂聽
之主者也朱子曰中則聽不偏正則斷合理五爻之
實惟中正賴焉然特能聽之耳未能使民无訟也然
聽得平則民知有法不敢易犯訟心自消即所謂以
中正養其不中正矣所謂訟不待聽而自无者也其
幾于无訟者乎顧民不知禮教而有訟安得九五而
之皆趨于中正也哉然不可得此則寧訟之无成故
初三不利者則以初元當止二千下三以初止與四
上故又以入于淵訟不可成者止其无成也蒙引曰
人之惡也煩上之聽也損已之德也增俗之偷也風
已之間俱背其德失其業雖得不償失也此豈可以
其成哉故觀吉一利一不利一凶一之象皆所以
于不成也此則君子所深以為戒也然于其戒
終執若自諱于始惟九五君子治全訟者以
作訟事在謀于五爻于初三之始正所謂自
使民无訟者也嗟夫民生有欲則爭爭則訟而九五
子治之以作事謀始之道諸儒曰謀始之道在心者
自訟者訟于心有二端崔後渠曰是非也利害也天
有公是公非合理之謂公事勢有當利當害協義之謂
當惟理之明不必非在人而是在我惟義之安不必利
可就而害可避理義即心之同然也君子謀始者如
又如陳禮以教之象刑以示之辨上下定經界使各
分而無爭知恥而能讓又傳曰若慎交結明券契之
皆是也若究其本易傳有曰曰始曰心故君子必自
自訟者訟心也此所謂自无訟而後使民无訟者是
九五尊位者也古之道也其在後也君不能自治而
于親民若今之長吏者今之長吏居于民上亦尤甚

象也不能止訟于謀始又不能戒不成于終而于民之
犯有略防閑而容長者謂之懦施劫奪而爭鬪者謂之
殘任意見而出入者謂之狠縱貨賄而賣縱之者謂之
貪重刑威以繩削之者謂之酷徇干請以輕重之者謂
之虐畏承當而退託之者謂之弱操勢利以趨逢之者
謂之巧望影響以深文之者謂之昧信讒佞以牽成之
者謂之賊任私屬以苟完之者謂之慢此十一吏者與
而民病矣易以中正首揭于訟卦無乃以民病于訟而
首望于長民者歟長民者乃幸民之訟而為十一吏之
流也嗟夫幸民之訟而至干得資受賞至于不足敬又
何益也然而亦有當繩而反受服如故者所謂
可迷人知而不可逃天網者觀訟卦者辨之

周易全書今文卷之二

三三 坎下 坤上

幾易一太極生一陰儀生一少陽象生一卦成三因而重之生一陰儀生一太陰象生一卦成三三下三三正成圖位坎宮第八卦重卦第四十八卦周易以變設卦上經第七卦幾易畫成象其形即象其聲而名三三製字者觀其文即象其形聲而為三三故三三即卦名即字韻書○切三三象三三險下三三順上險在地下為眾聚險擾亂不定之形所謂至險生于至順之下四方擾攘眾不安生無主則亂者也後人改三三作自左旁三為水右旁作泉字又改三又謬改水為允作既又混用泉三于是音義存象形失已自有數字古三名字皆不傳矣周易

周易全書 卷之二

觀變設三三卦以三下主九二三上主一體亦主五以九二主成卦象師故彖之辭曰師師者統眾平定之謂三下陷在險舍乎上三三上順而反降乎下九二剛在險中居人位以眾上行六五從而順之是為一剛統眾為之平定所謂將帥之稱者也自有師辭遂以師為卦名不以三三為名蓋由三三字失傳卦名不明今正三三字以復卦名之舊師為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故三三為三三險下三三順上聚眾據險擾亂不定之象師為一人統眾平定之象總其象三三險三三順聚眾據險擾亂不順則以一人統眾而平定之也故曰師其師貞以下諸辭則皆諸父在師者也師與比對以比變雜卦曰師憂師以比九五剛來下變剛為九二成坎下初六六二六三三柔往上一五四變柔為上六六五六四成坤上下二柔上三柔共五柔下一剛在下體之中而五柔從之有將帥

周易全書 卷之二

統眾之象為險在順下以順與師出乎險而兵凶戰危傷財害民實危道也故曰憂師自比而變憂從樂生其憂宜也所謂憂以天下者也上承訟序卦曰訟必有眾起故受之以師師者眾也需戴訟後九二之訟得九五剛健中正者聽之訟事乎矣然訟或有不得其平必爭爭必有勝負斯眾聚之象之中必有能定之者為師九二主師六五居尊位率乎眾皆從九二庶乎以眾順之故而出眾于險是為與師以息爭爭息而訟端于是盡消也此訟受師相因而濟為序次乎需也○三三以眾險為義指全體師以統眾平險為義指九二眾以五陰之眾此本三象下體坎險在地下初三四上四柔為民地險民眾不能統一五柔為君命九二以一剛以統之第統眾之象故曰眾非以師釋三三以眾釋師也自古地中有險為難必有柔不得正者為起難之首初六是也需

此之難亦即有一人在險難之中能統率以平乎難九二是也蓋地險以眾入成之一人平之以其為難言三初為險二在陷故有三三象以其平難則二剛中又得上體坤象之順應之故有師貞吉象○三三字左自乃三變體右水乃引變體所差不遠猶可至从川作巾指事以為悅偽也釋者以三三為阜居險地所差亦不遠猶可至釋悅為將帥之旗尤謬師从自作不依自險而居隨處周匝皆不安意師本單字今用帥非具字韻全書

師貞丈人吉无咎 三三下坎動體主九二三上坤動體主一體九二為全體成卦之主二動體陷九剛本上者則上居陰不即上初三柔本下者不上皆居陽為險二陷在于其險舍于其不上者而上上動體主順六柔本下者在上則下故反三柔皆反皆降乎下九二主全體同體初上兩柔上體三柔共五柔

皆順九二一剛在其險中統之有師象此以二體合
師言師所以成者上體順亦主五六柔則下居陽不即
下而反四上居陰即下而反四疑五五疑上四亦以五
疑上五以四上反則降皆不疑則以上降五五降四四
下比三三比二在險二比初皆所降者有貞吉象二主
陷九剛則上居陰不即上初三柔不上居陽不即下初
處微三在下體上亦下行爲險二下陷初上陷三存于
其險則以初舍二二舍三三上比四四比五順反五比
上皆所舍者有大人无咎象此以諸爻在師言師所以
濟者師主二成之者下三柔在尊位主師者五當任承
五虛諸爻上爲問二貞指五丈人指二吉指四上无咎
指三初諸儒曰卦坎水坤地古者寓兵于農伏至險于
大順藏至威于不測卦體一剛統五柔古者五人爲伍
五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅皆自五起數故以五順

順乎二與二相得象吉初六柔本下不即上爲險爲師
之始有咎者以二得五柔之承從率四上三師平定之
爲險之咎無之象无咎斯初與諸柔象皆從五順
二之主師者二師出而衆皆安之如是而師濟也
象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣
以卦體釋師
衆釋師正釋貞能以二句釋大人師本九二動衆之名
故以衆釋師就初三四上四柔言貞指五五柔以承從
爲正此二句皆指各爻非釋義詳論例義曰以即春秋
傳能左右之以一剛在下卦之中而五柔皆爲所以也
能指五以指二可以指二王指五五以二之能可以應
五爲王一能一可二五相與以有成也語曰佐主成王
非大人不能域中有四大王居其一故曰大人師貞
大人者師者二主師以平三四上之衆也貞者五居尊
位承從乎二爲正也大人者二能以平三四上之衆五
承從二之正可率乎三四上之衆左右乎五之王矣
剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎
以卦體卦德釋吉无咎三字剛中謂二應謂五柔爻
皆應二非指五二正應五在貞字內見卦德坎險坤
順行亦指二以指五此指二毒古守字本完厚之意詩
亭之毒之即此本二剛中之象漢儒誤釋之曰害傳義
從之未然象旨曰苟後世不明行險而順之義便謂以
義動民雖毒天下亦可爲則遺害豈少哉民指初天下
指上三四凡四柔吉无咎者九二剛中上下五柔皆
應二行于兩柔之險外而上三柔順之五以此二完厚
天下而四上三柔之民從之四上三皆比五從二曰吉
初爲險以二平定又何向上爲險之咎故曰又何咎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

夫子繫辭卦辭象辭九二主三象師

此即上三下三二體明九二所以象師六五象君子治師者言疏曰地中有水見地包水水衆有容畜于此之象若不然或當云地在水上或云上地地下水水上有地今云然蓋取容民畜衆之象坤爲衆爲民此以五柔取民與衆象坎一剛在虛中爲主有容與畜象容者包涵之意坎體中虛象之畜本止而養之義程傳釋謂聚蓋客中已有聚義古者兵農合一居則爲比間里旅黨州鄉之民出則爲伍兩卒旅軍師之衆容之于無事之時畜之于有事之日兵即民民即衆也此井田法也古謂田中之耕者皆兵是也屯卦全體地上水下地之中有水順流于地即從而受之象地中有水九二一剛在下體之中上下諸柔順從而統之象師故曰地中有水師

六五君子以師主二成之者四柔也五乃容初二三四上之民于平日以爲農畜初二三上之衆于有事歸于二主師者統之以爲衆兵衆不外乎農以之安定乎民斯師治也

初六師出以律否臧凶

初動體陷六柔不上居陽處微不即下爲下之內險二險在初

上就初三就二亦以二就初初以二在險而舍皆不就舍二以二舍三三上比四四比五順反五比上皆舍者有出以律否臧凶象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆降者同象仁象師自內而外曰出以用之也即師以其子之以集言曰荀九家逸象坎爲律律之謂法也即師制號令整齊師衆而欲其心之一者是也九二坎一剛主于中諸柔皆虛而受之象律否隔塞也即否卦之否初六坤下畫隔于九

二之象臧深居不發也字書即藏字初六柔本在下居陽不即下之象義曰言當謹始而守法也此穰苴所以行法于莊賈正此象師之始宜然舊釋否爲不釋臧爲善曰不善未然蓋初以處下言則偏僻以處微言則卒伍以爲險言則亂首所謂有食五命以執之者即此身中取象變化如此象義曰坎爲律師貴人和失律謂不和穰言曰聽吹律之聲以占師之或臧周官春官太師之職執同律以聽軍聲官則軍和士卒同心商則戰勝士卒強角則軍擾多變失志微則將急數怒軍士勢羽則兵弱少威此以坎爲黃鍾之本故云凡師克而和天

時地利不如人和人和者即師之正紀律在其中太史公作律書先言兵即此意蓋律爲元聲而軍法紀律皆取法乎此故曰律師有紀律即人和意求可專言吹律一節如以吹律則敵兵在前律不和安可退乎只以律

律即人和可知初六柔居陽在下體下不剛處微主師上承五而出象師出初在下二有律而齊之二象自內以之象以律故曰師出以律初爲險于下柔暗不通隔塞乎二之律象否在下深藏不發不出從二之律象臧二承五主師已出初既否且臧則二之律不行二必以律法治之初自陷于失象凶故曰否臧凶此始師之象

象曰師出以律失律凶也

象引曰不曰否臧凶曰失律凶明否臧之爲失律失

即凶也二主師出有律初失二律以律治之故凶觀初凶二之師中以律得吉可知師出以律者二之律一出于外初當以之不可否臧否臧即失二律二以律治之即凶

九二在師中言兌咎三錫命

在師中言吉句无咎句與象辭象傳並同舊註

在師爲句中吉爲句與訟同未然○坎動體二主陷九剛則上居陰不即上在于初三柔險就初三就二亦以二就初二陷在險而舍皆不就以初舍二二舍三三上比四四比五順反五比上皆舍者有在師中吉无咎象上順反主五比上自比五五比四四下比三三比二在險二比初皆降者有王三錫命象象言曰在師即任軍中古者制軍之法二千五百人爲師五師爲一軍軍將皆命卿二在師卦下體中象之吉无咎與象辭同王指五五于四上至三隔三位象三侯五命而後受之象錫自上令下曰命謂五以師命二二乃侯五之命而後受之也在五見專任在二見不敢遽承有不敢自專之意皆慎重者五在坤上順乎二之象象引曰錫命謂專任之以爲將非褒其成也象辭又人象傳剛中而應皆此如春秋王使宰周公錫齊侯命九二剛居陰在下

周易全書

卷之二

七

體中不即上主下體又主全體所以爲師者也二地初以初始爲難承五以之主四上三師在下體之中象在師中五應二四上三柔皆比五順之二與之相得象吉初爲險二不與之有咎于二今以師自于五率四上三柔平定之初無爲險咎象先咎五尊位象王以二得衆命二主師中事二去五遠又三在其上不取遠承侯自五而四而上凡三命而後受象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也在天位言龍釋吉萬邦指上下四柔即柔傳天下與民之象懷釋王三錫命承即承乘之承自下承上象傳曰天謂王胡氏曰父言王命象言天寵亦春秋王必稱天意懷者五心位五心懷萬邦故三即三奉其命而王必欲命之乃受也自下干上曰承天

寵即能承委任意謂恩寵命者非懷萬邦初辭多殺意象引曰此古先王命師本意圖在師中吉者二剛中應五柔中足以承五天之寵任也王三錫命者以五王統萬邦之衆命二將出師除初之患懷初也六三師或輿尸凶三動體陷六柔不上居陽不即下亦二二就初三亦以二就初三以二在險而舍皆不就自初舍二二舍三三上比四四比五順反五比上皆舍者有輿尸凶象上順反五比上自比五五比四四下比三三比二在險二比初皆降者三介上降之始有或象或三五隔二爻象坎爲輿爲衆古語云輿論輿中之人本衆也又坤爲尸尸主也本祭祀之主借凡有所主者亦曰尸詩云誰其尸之傳曰輿尸衆主是也二全體之主註疏謂師徒撓敗以輿載歸本義從之今當從程傳

周易全書

卷之三

八

况撓敗即凶也以釋輿尸則重復矣三在二之上居剛不正處九二在師中之上未可任者傳曰師旅之事任當專一三既以剛中之才爲上信任必專其事乃有成功若或使衆人主之凶之道也六三柔居陽在下不即以下體上亦下行介上體比二主師五柔居尊位與三非應比或以三居陽比二在與衆分主二之事象師或輿尸師貴事任專一分則二主師三恃陽位在二上動恃五牽制乎二于二相失象凶此駭辭之象○義曰以一卦觀之二獨爲將以象曰師或輿尸大无功也各爻觀之則皆將二爲主將象曰師或輿尸大无功也大指二剛主帥無功指三千五釋或字三五同功五或以三與主則二不能得三之功歸五故無功傳曰師旅之任必專乃能成功今五命二主帥以三與主之二動有所制不能成事象言曰二主帥三偏裨偏裨喪師即

主帥之無功城漢之戰左師右師敗唯子玉之中軍不敗然子玉帥也故敗師之罪子玉當之師或與尸凶者二主師象大五或以三分主之則二不能得三成事以其功歸五則二之大無功也故曰凶

六四師左次无咎

四動體順亦主五六柔則下居陰即以五反則降皆不疑自上降五五降四四下比三三比

二在險二比初皆降者有次无咎象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆舍者四介下舍之始有左象陽為左陰為右故左指二次次舍之次即師之所次指四在三左之次次在左之後即右也不言右者互見象言曰左氏曰凡師三宿為次又曰一宿為舍再宿為信過信為次又曰止而不進之謂次遂按兵家尚右右為前左為後故八陣圖天前衝地

周易全書

卷之二

九

前衝在左天後衝地後衝在右兵法中則中軍實為右所謂在前者蓋四近五故以中軍言之由後師視則左軍為左所謂當後者也蓋二在師中應五故以後師言之軍法以殿後為左則二象左較前說尤明故左次者以四為二左之次崔璵曰福將軍居左左次常備師此謂居左之位非謂陽為右陰為左也此以四為中軍在次二為後軍在左四居二左之次以受二命二主師二四同功四以柔居陰能順者軍中聞將令謂是也諸儒以左次為退舍此非退避亦非不進而退謂受二命而退亦通无咎指三六四柔居陰在上卦下體比五五以二主師二剛象左四比五不藉五自亢而居其上即處乎二左之次故曰左次四處二左之次在三上皆有三之咎乃四實承五順二之主師象自左次无咎四無三先之咎象无咎此在師之象

未失常也

剛柔相與為常左次无咎者四未失乎以柔順二剛之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子喪貞凶

漢

以言為之字未然當從言○坤動體順主五尊位六柔則下居陽不即下而反疑上四疑五亦以五疑上五以四上反則降皆不疑以上降五五降四四下比三三比二在險二比初皆降者有田利執言无咎貞凶象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆舍者有有禽長子帥師弟子喪貞凶象五命二主師二在地又與初相比曰田禽即田所獲者坎為險于內則為害者實為與師之端故五以二師所禽獲者為象獲即禽之被獲者利指四于二上二正應五四比五以五命二執之為言先儒曰執者領獲之名自上伐下

周易全書

卷之三

十一

即征伐之師也言者聲討之謂三三四震體震鳴有言象二自全體剛中言之則為大人自六五觀之二為長子象言曰凡次子以下皆長子之弟曰弟子震為長男坎為中男二三四震震二震之下盡長子六三坎之上盡弟子象辭貞丈人吉以五順從應二丈人故言无咎此貞順從長子又順從弟子不一故凶蓋一于順從長子則吉無凶貳于承從則凶此信任專與不專之象此象象二傳貞字之辨六五柔居陽在上體中剛下尊位師由之成者也以二正應剛中主帥五與二相與象田不可懷來而命二主師下獲于初之禽象田有禽師不執言則名不正下不服是為輕動二剛居陰得中在下者則上上于四柔居陰則下者宜上于上柔居陰處極則下者宜象利一以四上之利四上比五命二執之聲為致討之言象利執言初始在下為難不從二

本有卦今以五命二統師平定之則無復有為難之發
象无咎如五以二剛居中正應而信任之象長子帥師
又不能專于所任以三柔居陽之弟子與尸者參之象
弟子與尸五既順從長子又從弟子象貞則信任不專
而致覆敗傷乎眾相失象凶
故曰貞凶此成師尊位之象

弟子與尸使不當也

以指二中行二在下體中剛居陽
位上行凡中行並指二五後同諸

柔四上皆當獨三不當五以二中行帥師三以五所使
不當夫一中行一使不當而吉凶頓殊此柔中之主可
導而上下也長子帥師者六五以二在下體之中而
上行也弟子與尸者五使三柔居剛在二之上不當也

上六大有命開國承家小人勿用

上動體順亦主二
六柔居陰處極剛

周易全書

卷之二

十一

下即反五疑上四疑五亦以五疑上上以五反則降皆
不疑以上降五五降四四下比三三比二在險二比初
皆降者有大君有命開國承家勿象二陷在險比初自
初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆舍者
有小人用象六五居陽位大君也自上而行于下之謂
命命者功賞之命二三四皆震言曰震雷有命令象
又為長子陽主開發為開創象二為門四在其外有家
象陰虛在中能承受又在二之國中象承家小人指三
小人無能常依傍大將以偷取成功自與尸始上六比
五王于師之初不用三之偷功者故可以正功五陽位
居尊象勿六三變動象用五能勿三小人不因其變動
而使之于與尸之始故功定之日無開承之命諸儒乃
以謂小人勿用以治國家未然上六柔居陰在上體

上則下處極當師任處論功行賞之位位高處上比五
大君以其功賞之事命之象大君有命上乃論其功于
二四之間二功之大者開之以國四功之小者承之以
家隨其功之大小而順從王命俾各有之象開國承家
又與三應位三柔居陰為小居人位向所謂弟子與尸
者也上比五于命師之初即以五陽位止其變動不遽
然而使不致乘初為生功日無開承之蓋象小人
勿用賊討將卒國家于有終師道成也此終師當任之
象○朱子語錄欲

改本義意如此

象曰大有命以正功也小人勿用

必亂邦也 正上六柔居陰得正之象功二四同功初遠
為萬邦亂者以三用必亂乎初邦不得正也

國家邦凡三象五懷初萬邦其可使小人亂之乎所以
五懷于其始以三助初亂也象義曰以正功者施遇獲

周易全書

卷之二

十二

禽所不敢也蘇氏曰小人之所由入常自不以律始推
不以律然後能以奇勝能以奇勝者其人豈可以安居
哉師休之日錄其功而以爲諸侯大夫則亂自茲始矣
聖人之師其始不苟求勝故其終可以正功是君子之
功非小人之功以指二正指上六柔居陰得正處極比
五而能順五此蓋早知其爲小人而贊五勿偶因其變
動使之故正功之日無亂邦之人以後無亂邦之事上
六知矣哉上與五同坤體故有此象先儒以小人有功
不可使有國家但賞之金帛祿位而勿用或曰古者兵
農無二途文武無二道禍亂共定安平共治非定亂用
一等人安平又用一等人師之始弟子凶不用故爵賞
之時終無小人不待分別其人而或以國家或以金帛
若小人既有功而不用以有國家在人君則爲負功非
聖人公天下之政此爻之辭蓋有功必賞有罪必罰之

意所謂師道之終後世不以正功必亂邦為念惟以集事為心凡負才勇者皆用之及其成功爵賞遂濫所以邪正在位而治亂相仍也又義本論常道先儒所言則一時隨宜之術雖象中或有而未之言故易闢常道所謂為君子謀也■大君有命者六五大君以上六當任柔得正以之正乎九二主師開國六四左次承家之功也小人勿用者以三柔居陰不得正變動必助不亂邦失五懷萬邦初意勿用即止其亂成功無監賞即謂君師政教行而需之有不能需者久則爭程傳曰師之與由有爭也蓋爭則訟訟則師以平之而後爭奪可息然師以息爭而師必動眾動眾必命將動眾命將苟不專焉則疑上先疑則下不和下不和則爭未息反有以閉之是益其爭也是故師之首在命將得道象辭貞丈人吉無咎貞指六五丈人指二不以六五之貞則君平

周易全書

卷之十一

十三

知將將則疑將不以九二之丈人則將不知兵兵則疑皆無成也故必兩相與而後可以動眾四上三吉初六之無咎皆眾也皆從也所謂相與者也即此七字而君知將將知兵故曰剛中而應行險而順能以眾正可以王矣者至于二將承五君命將四柔之眾而行九二剛中為主將所謂主帥者也先儒曰以眾柔視之則為丈人以六五視之則為長子是統師而專制其事者也夫以一剛在師中與四上吉初三无咎是為眾柔所歸則所謂負震主之威而有但聞將軍令不聞天子詔之嫌者一有于此則必上疑而其信不篤或致以弟子分權所謂師徒撓敗不然則為臨敵易將其任不專者故必王錫命承天之寵則主帥之道也此卦辭之意六爻同之凡師之始在初六初六柔在下去五遠又坎體為險下下即爻辭所謂田有禽利執言者故六五大君命二

師征之者以比乃爻辭又以二師應五出以律于初否賦凶此在六爻則象禪禪福卒伍在全體則象兵端所指異也六三三二為與尸于五貞凶爻辭所謂弟子與尸者也命子以與尸為凶然而命弟子者五君也凶雖命子所致象辭以二為大无功然則用弟子以參二主將者所謂凶干而家凶干而國者也六四柔正比五以二居左四居次三无咎象辭以未失常言之以四居二左之次以聽二之主將為得剛柔相與之常未失故無咎于三而吉于五也不然則四比五尊位五命之佐二之師四如不在二左之次即恃五近比侵二權任今二不得專事則亦與三等爾四惟在二左次而後尊五命不侵二二得專事有成功此不獨四之謙處亦師體主外在內不侵于外所謂知至信篤任專又不中制不射豎不以五近比自內出者奪乎權任如此所以三佐二有

周易全書

卷之十一

十四

功以承家也諸儒以退即左舍即次舍為退舍蓋戰在前形勢難進有不得不退者特受二左之命而退則傳曰全師而退愈于履敗遠矣此不論才之優劣功之殿最賢于六三也易恐人以退為却故發此義其仁深矣此亦觸類引伸之意也六五居尊位即象辭貞丈王三錫命者也所謂命將者也九二為主將三四兩爻皆將獨五為命將之主凡師與不可以無辭即以田有禽利執言為與師之辭夫命將有以與師有辭或以二長子主師象以中行言長子以五之命得中行則人與辭合可以必克以三弟子與尸者參二象以使不當者言此又所以凶也然而象五貞丈人則為吉無咎此則為貞凶者夫貞一而吉凶異此亦柔中之主可導而止下是故發明此象欲其知擇而慎終也苟不擇慎安能趨吉而避凶哉故曰吉凶者貞勝也爻以善辭將之

望六五如此及其終上六以柔正比五運籌謀于其初
惟月長子與夫左次者而勿用弟子以弟子柔居陽在
下體象小人不可使故終焉以上得正論功行賞惟以
長子者開國左次者承家弟子小人勿用于始故得正
功于今而免亂邦于他日此用人之功也所以開承加
于二四而上亦有論賞之公明又小人勿用默消亂于
將來其功亦有加于四二者所謂功不在目前而在久
遠也不可以爲上六千師爲一無所事也此古者用師
之際以有良相在內然後良將得以成功于外卒之賞
亦同之其道如此此上六在大君之左右以柔正輔成
柔中之主以盡將將之道所謂以貞臣而助主業者也
此師之行也全師之道也然此特大君命將出師之道
而師之所以用則于位見焉五爲君二爲將四爲衆
五君以二將受其命統四衆之衆而出師出則師之結

之設計排擠之與自不量攻堅乘銳不度彼此德義與
力前不能勝進後乏不退驅衆亂敵皆非左次也師
之交在五亦命戰之位也在正名辭田有禽至執言帥師
與尸貞凶以之凡聲天討正分義審便宜倡勇敢重庄
帥去分任除奸究謹問牒嚴哨探斥妄說禁疾忌戒誅
謗平仇讐與無故輟與兵端恃疆衆奪寡弱好勝爭先
遽謀無成不時轉換不知敬懼者皆非田有禽云者也
師之班在上亦紀成之位也在公賞罰辨忠邪大君有命
開國承家小人勿用以之凡審功大小高下有勞者賞
无功者罰與臨事懷利稍勝爭功妄殺逞殘與後世論
首功不論強勇果敢惟知進得不知退失又不辨忠邪
與有功不卽賞有罪不亟罰或以貨緣以近倖以无功
在左右微寵者參之及有罪遽飾反列有功皆非大君
有命者也此以初爲將卒言乃五謂有禽者指初授

之要得之矣合而觀之以無事 各者為民以有事本
畜者為眾以動眾命將出而行者為師先儒所謂六爻
將兵將將與夫出師行師奉辭伐罪振旅班賞律法信
任對敵臨敵決戰振旅無所不載者是也是謂仁義合
德節制備法又推極于心術之微曰毒天下而民從之
則民情向背係于此其斯以為王者之師儒者之兵乎
是故循之則吉悖之則凶宜之則利不宜之則不利補
之則无咎者也嗟夫後世談兵之家縱有微言詭論秘
謀奇術孰加于此顧其言論謀術至今尚在緯武者取
以較之則知彼之變詐百出既不能謀人國又不能自
謀其身奚取也君國者不
得已而用師此可以鑒也

三三坎上
三三坤下

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因而

重之生一陰儀生一少陽象生一卦成三三下三上成

圖位坤宮第六卦重卦第六十二卦周易以變設卦

上經第八卦義易書成象其形即象其聲而名謂製
字者觀其文即象其形聲而為書故書即卦名即字韻
書切象三平下三出上地上无險聚歸安平故
順之形所謂四方無虞眾相安養有主則治者也後人
改三左旁作自改三右旁作主為註或从九作就字書
以謂古帝王之號又或借用陸字自有註又為就又借
用陸于是音義存象形失已自有註就陸字古註名字
皆不傳矣周觀變設卦以三上主九五三下主一
體亦主一 且主成卦象比故象之辭曰比三上陷
出險就 順而載疑乎下九五出險就于同體
二柔下 下共五柔從而順之是為五柔之家

皆相親附聯屬于外而歸于一也約言之聯屬歸一也
所謂君主君臨之稱者也自有比辭遂以比為卦名不
以註為名蓋由註字失傳卦名不明今正註字以復卦
名之舊比為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故註
為三順下三出上為險去眾歸安平效順之象比為眾
相親附聯屬歸一之象總其象三出三順為險去眾歸
安平效順則眾相親附聯屬而歸于一也故曰比其吉
原以下諸辭則皆諸爻在比者也比與師對以師變雜
卦曰比樂比以師九二剛往五變剛為九五成坎上坤
上六六五六四柔來初二三變柔為初六六二六三
坤下上二柔下三柔共五柔上一剛居上體之中五柔
從之有眾相親比之象焉險在順上以順比輔而出乎
險羣情和平無所乖戾人皆在生養之中故曰比樂自
師而變樂從是生其樂宜也所謂樂以天下者也上承

師序卦曰象必有所比故受之以比訟因師後九二起

附則其象得主而有所統九五主比下體三柔上體二

柔共五柔皆于九五親附之庶乎其陽剛中正者而

麗其所順從是為上比乎眾眾有所比則自歸于一而
師于是解也此師受比相親而濟為序次乎訟也○卦
辭以聯屬歸一為義指五柔傳比下親附九五主比
者為義指五柔蓋五主比同體四上輔之下體三柔亦
順從之共五柔親附乎九五即聯屬之歸于一達其親
附所以為比諸儒以一人宰萬邦萬邦仰一人是也○
切同類相輔成立也○立人形比從二人相並
會意轉注聯屬眾人歸于一曰比又作比弼蔽切二人
反而相並有不相相近之意俗作比小人比而不周當
用之此卦及詩克比當用比以正相親天下為公之象

故吉私相悅昵有二人相暱為私之象故凶二字異義
易一陽卦六復師豫比剝獨比五吉以五中正為主也

三下坤靜

比言原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
三上坎靜體主九五九五為全體成卦之主下靜體順
六柔本下者在下不上故載三柔皆載皆幾乎上五靜
體順九剛本上者不下居陽則上四上柔本下者則下
皆居陰為險五陷出于其險就于其則下者而下九五
主全體一剛出險就于兩柔則下者而下下體三柔
上共五柔皆聯屬之而歸于一有比象此以二體為比
言比所以成者五主陷九剛不下居陽則上四上柔則
下皆居陰為險五下陷四上陷上出于其險則以上就
五五就四四下比三三比二順載二比初皆所就者有
元筮貞不寧方來後夫凶象下體順亦主二六柔居陰

大

則下為載初三居陽不即下偏載三降二二降初三亦

以二降初二以初三載則凝凝則皆不降則以初凝二

二凝三三上比四四比五出險五比上皆凝者有元永

无咎象此以諸爻在比言比所以濟者比指五成五之

比者下體三柔在尊位主比者五當任承五處比者初
為間三吉指五原筮亦指五原于初筮于二三四上元
指初永指二四貞指五无咎指三不寧二句指上原即
原泉之原與原始之原同謂原其所自始也蓋初在坎
下象水之原諸儒據周禮原委為再卦無再象未然初
在下去五遠所謂柔之為道不利遠者故必原之乃得
上也筮本分折辨別之意古借之為筮著之用後遂為
上筮專之漢後註易者以筮字皆指著而分辨之意亡
矣又因筮字乃強以原為再曰再筮又于卦義皆未安
初居陽位能始比二象元蓋五與二正應四正比自初

則易全書

卷之二

九

比二應四比五永長也坎水流出之象五主貞五以二
四之比而吉初在下微象泉原之必出二三四上四柔
必簪其果比與否不可以混一視即謂其皆為比也
既原之筮之故有以諸象无咎指三坎為勞卦險極
象不寧與屯卦不寧同以五言五以諸柔皆從獨上六
不從有不安寧者上體上六自外而入內曰來即來五
也坤為方卦以正卦言上為前下為後以反卦言下為
前上為後卦體反視自上而下故上在五之後曰後卦
爻正視目下而上故上在五之前曰前曰失前禽五陽
剛為夫上為後五曰後夫易傳曰九夫道君道六妻道
臣道諸儒又曰始曰吉者得也五柔皆歸天下無間而
有上六未歸尚未至于四方無虞一人以寧之地故五
有未寧無咎雖未盡得然亦不至于太過也此一人未
化非獨人之咎已亦預有責之意見其當相承服從也

凶則出于教化之外王法之所不治者也故凶其凶所
謂自取之意或曰語錄以夫為人未然徐氏曰如萬國
朝禹而防風後至天下歸漢而田橫不來鄭生說之曰
天下後服者先亡即此意圖註下體主一體上體主九
五全體主九五一剛出險外五柔順內聯屬歸于一象
比九五主比剛居陽在尊位中正下比諸柔與之相得
象吉故曰比吉初柔居陽在下處微始而順乎五之比
者五推原初欲比之意于其始象原二三四上四柔混
然雜處內有比有不比者五則分而辨之不使混然而
無別象筮故曰原筮原而得乎初柔居陽發其始象元
筮而得乎六二柔居陰中正比初應五六四柔居陰得
正應初比五皆以初元進象永承從五專固于上者象
貞故曰元永貞六三柔居陽不正本下在下體上亦下
行與五非應比不從五有咎今亦比于二四之永于五

皆將比之也。三之咎無之。象无咎。上六柔居陰為險。處極則下比五不順之。五有不寧者。象不寧。上以五不寧。必不容已也。亦自上體外方來比于五。象方來。故曰不寧方來。如四柔既比。其交在前。上三獨後。象後夫。將為五所舍。五不受之。有所失也。象凶。故曰後失凶。如上六後亦歸乎五。斯諸柔皆歸于一矣。如是而比濟也。

象曰比吉也。比輔也。下順從也。○以卦體卦德釋比吉。二字比吉指九五。比輔指四上。象言曰。輔如車輔之比。近而輔于輻之上下。上四之象。下順從指下體三爻。坤順之象。卦體四上與五比。象輔卦德下三柔在下。象順卦體五在坎上。象從。比吉者。四上在上體。比于五。如車之比輔也。下體三柔。原筮元永貞无咎。以剛中也。其德順以下從五也。

原筮元永貞无咎。以剛中也。以卦體釋不寧方來四字。應指上與初二三四在下共五柔皆應五。非指二正應言。具論例。不寧方來者。五主比。下初二三四柔皆順從。唯上一柔在終居險方五有所不寧。今此方者。來比五。則上一柔與下四柔皆應。後夫凶其道窮也。以卦體釋後夫凶三字。上處位極曰窮。道謂所由之道。如來比之意。失時而後。則不見受于五。曰窮。先儒曰。見之不發。從之。不先凶固宜也。胡氏曰。易窮則變。乾上九窮之災。比上六其道窮。皆不知變者。後夫凶者。以上六不由于五比之道。處極地曰窮。

周易全書

卷之二

比

象曰地上有水。比先王以建萬國。親諸侯。夫子繫辭卦辭。象辭九五。

周易全書

卷之二

比

主體象比。此即上三下三。二體明九五。所以象比九五。象先王治比者。言先王指九五。後同。詁曰。地上有水。非澤所壅。散而為川。各有所比。此五柔之象。各比于五。故為比于一人。九五之象。坤數多。五柔象萬象諸坤。為國又為侯。萬國諸侯。皆水在地上。分散之象。坎以一剛在地上。為建象。地上坎一剛。畫乾為親之象。曰建。曰親。皆水在地上。而比于一之象。諸儒不以地上有水。分散為象。專以水比于地。說比無間。為象。則是專以比言。非地上有水之義。當以前說為正。卦全體水上。地下。水在地下。則聚在地上。則散。散則隨其所之。各相為比。即隨其所比。歸于一。象地上有水。九五一剛在上。體之中。聯屬諸柔。歸于一。象比。故曰。地上有水。比。九五君子。以比主五。成之者。諸柔也。以初二三四上民散處。而建六居初二三四上。萬國公侯。伯子男。諸侯各親之。以應六。述職往來。慶讓之禮。以其所建之國。而親于一。所以比天下也。斯比治也。○義曰。象言人來比我。是五陰比一陽。此取我往比人。是一陽比五陰。互相發明。其義亦一也。

初六有孚。比之无咎。有孚盈缶。終來有他吉。初靜體順。柔不上居陽處。微不即下。不徧載。二降初三降二。亦以二降初。初以二載。則凝皆不降。凝二以二凝。三三上比。四四比五。出險五比上。皆凝者。有有孚之无咎。有他吉。象五陷出險。比上自。上比五。五比四。四下比三。三比二。順疑二比初。皆就者。有有孚盈缶。終來有孚。前指二與五正應。後指四與五正比。凡六爻比字。俱指五卦主。往來皆曰之。指各爻。蓋五主比。初二三往。四在五下。亦往。上曰之上。在上來下。亦曰之。无咎。指三。馮氏曰。往。

器也爾雅曰益也坤三陰皆虛坤為土初陰下象在乾
二居陰三比二金之中四陰虛金之面五陽位金之盈
處坎有盈象滿足也坎不盈是也蓋坎水出五初應四
以四孚比于五若坎水流而初金底二中承之三不洩
之故至四金面五盈宜有比之字蒙上文上卦終自土
而下比五謂來他指三應四柔中二與五應四與五比
无他者獨三在下體與五非應比欲他之者初比二往
五既能无三之咎而以四有孚盈在得終來有他則三
亦比五不但无咎又吉蓋比之道在初初不以柔處微
遠五率先三柔從五五比由初有始故得吉初六柔
居陽在下體下不剛處微當比任五主比初非應比遠
不能往比二二柔虛應五孚于五五有之象有孚初以
二孚五即比二之五象比之三在初上以柔不正比二
在其間隔位五獨不比之有咎者今二以比三應往五

亦无不與三之咎象无咎初又應四四柔虛比五孚于
五五有之象有孚四孚五初柔虛象金底二三四五在
四金面初自底以二孚三无咎比四孚在正中至五在
面而盈則皆比五上柔虛極象終居陰則下象來以初
二四至五盈金亦自上來比五象終來乃上應三有欲
三不與五而與上為他之者今三既无咎又在金中致
五盈三不能復喻五而他之應乎上者象有他至是上
體上六亦自上比五矣實自初而倡之初與五相得象
吉此始比
象自比之初六有他吉也 爻辭曰比之于此
當任之象
文四字為句叶韻○傳曰比之初六有他吉比在始始
能因二四比五上亦來之獨三與五非應比將應上他
之者乃因初與比二應四者比五故三亦若初應比二
四比五下復應上之他則三亦比五五皆得之為吉故

曰有他吉也若初拘于係應不遠比五安能致上之應
三在他者相從得吉哉○易六爻皆剛柔相為正應有
近而相得者有雖正應而不吉者惟比不論應專主比
五尊位為正所謂以柔從剛下從上此亦一例○有他
與中孚初九同皆指應爻此指三有他與上應中孚指
初與四應吉者不同者初得三比五故吉中孚以四間
五故吝初六比之有他吉者比之在始初六當任上
應位三將他之應上者今不之上而比五故為吉也

六三比之自內貞吉 坤靜體順主二六柔不上居陰則
二以初三載則疑皆不降以初疑二二疑三三上比四
四比五出險五比上皆疑者有之內吉象五陷出險比
上自上比五五比四四下比三三比二順疑二比初皆
就者有比自貞象五卦主稱自內即內體之內比以陰
陽兩相求季氏曰比之世以柔求剛而非剛求柔然五
柔中二與四以柔居陰曰正故皆曰貞吉二本五正應
亦以始進為重故曰自內不自失者即得得即吉四近
而相得則比輔為重以從上即輔意重上也先儒謂在
二不失節在五盡忠未然六二柔居陰在下體自現
一體比由之成者也五主比二順于下象比之以正應
自于內而往象自內五專固于上二承從
之象貞相得象吉故曰貞吉此成比之象
象自比之自內不自失也 比之自內釋本句不自失釋吉包貞字在
內不自失也內不自失即得象吉不失承初有它吉言
比道在初初比其餘皆比矣故二自內不失比之
自內貞吉者五主比二自于其內應五不自失即吉
六三比之匪人 王肅本作比之匪人凶是依今文釋之
○三靜體順亦主二六柔不上居陽不

番

以五舍上四以五出險而就皆不舍自上就五五就四
四下比三三比二順凝二比初皆就者有外之貞吉象
下順凝二比初自初比二二比三三上比四四比五出
險五比上皆凝者四介下凝之如同象五在外體又在
四之外故主比四順五即比之六四柔居陰在上體
下則下介下體比五五主比在其外四即從外而順乎
五象外比之五專固于上四承從之象貞四
即于五相得象吉故曰貞吉此在比之象
象自外比
于賢以從上也
外比于賢釋比之從上釋貞吉賢以德言剛健中正上以位言專固在上皆指

即下在下體上亦下行不得載降二二降初三亦以二
降初三以二載則疑皆不降自初疑二二疑三三上比
四四比五出險五比上皆疑者有匪人象五陷出險比
上自上比五五比四四下比三三比二二比初順疑皆
舍者三介上舍之始有之象三柔居陰不正象匪居人
位象人篡言曰匪人而無人道者亦通諸儒指二四爲
匪人者甚非觀不亦傷字則缺凶明已傳曰其失可知
悔吝不暇言矣義曰其凶可知圖六三柔居陽在下不
卽下以下體下行介上體五主比三以非應比亦往
象比之三乃以不正處于其中居全體人位象匪人諸
柔皆順三獨不順以三比之匪人不亦傷乎匪坎險
有傷象
匪問之此強說之象
指三三欲傷五反自傷象不亦即孟子哀哉之意
比
之匪人者比必正而後有益于比也匪人欲傷五反自

五

不下居陽則上出于上四柔險舍上四舍五亦以五舍
上五出險而就皆不舍以上就五五就四四下比三三
比二順疑二比初皆就者有顯比王用三驅失前禽吉
象下順疑二比初自初比二二比三三上比四四比五
出險五比上皆疑者有邑人不誠象師比二卦第五爻
皆以田獵取象蓋田獵以教武主之者君也師曰田主
二比主五皆坎體坎一剛而上下皆柔比之故以上下
相比爲田坎有禽象師以初六比以上六皆爲禽顯明
表之也即明揚意坎體內明指五剛顯表于初言二四
于五應比其比宜也初遠而在下也微乃先羣柔而有
不易全書 卷之二 五

位在下而微又遠五非應比乃先羣柔而比五五明表乎初欲其上行象顯比初以五顯五象王初變動其柔居陽不正者象用五以初用二柔正應四柔正比凡此三柔皆從初驅之進于五象三驅田獵舉三面之網以驅逐禽者故曰王用三驅以三驅而上六之在前者聽其自去失之不追象綱前一而之開而禽前去者弗計象失前禽三亦與五非應比與初同體亦將因三驅不待誠約而從象田者其民竭作不期約之自至故曰邑人不誠如此待諸柔各盡道五與象曰顯比之吉位正諸柔相得象吉此主比尊位之象

中也舍逆取順失前禽也人不誠上使中也

包王用至誠十一字在內○此見比道在初五顯初故得上終來三不誠為吉象辭失前禽本當在前而以舍

逆取順釋之今顯倒者叶韻柔不利遠者初則遠倡始五則顯之五位居陽得正在上體中柔以乘剛為逆承剛為順上六一柔在上乘五逆也則舍之下三柔在下承五順也則取之舍即失在前坎有禽象故曰失前禽二在下體之中四在全體之中故順三邑人居不正不得其中今亦不誠是至中者三所以使之者上也顯比王用三驅吉者以五在尊位得陽位之正上體之中故顯初之比欲其往也失前禽者舍上六之逆取二四之順也邑人不誠者五在上使三就五之中也

上六比之无首凶

上靜體六柔居陰處極則下為上之上四亦以五舍上以五出險而就皆不舍就五以五就四四下比三三比二順凝二比初皆就者有比之无首

凶象下順載二比初自初比二二比三三上比四四比五出險皆疑者同象无首與乾上九同无即不可加于其上之意乾為首九五一剛畫在上為首諸柔皆比五上在五上獨加于上不比五故曰无首胡氏經曰无首猶言無君所謂後夫凶是也上六柔居陰在上體上則下處極五主比上亦順之象比之亢于五首之上以應三是无五者象无首則見外于五象曰比之无首无棄于諸柔自失象凶此終比之象

所終也

無所終釋凶所終天之所上為終比之无首君師治教行而需之則于其有爭者師以平之師平之後則象必求所歸則比義曰象必相親比而後能安天地之間未有不和親比而能遂其生者也卦一剛主成卦而五柔從之是為以一人宰萬邦以萬邦仰一人之

象諸儒曰兩分相與比也兩情相合比也上比下則下有歸下比上則下有主有歸則不離有主則不孤意者上之比下道在于上下之比上道在于下道在上則上為感下為應道在下則下為感上為應易中爻辭則以分言之彖辭則以情言之六爻惟其分是故先儒曰比有不可已不可混不可急亦不可緩卦辭比指五吉指二應四比此其得正相比比之不可已者也比道在始初為始不比孰肯比之是故原初筮三四上歸五比之不可混者也所謂不混者擇之謂也馬援曰當今之世非特君擇臣臣亦擇君是也凡言擇者有所取則有所去五居尊位主比擇主者必歸之雖欲去之不可得也乃五以三不正欲其有所擇初則以比始欲三不急與上六應欲其歸于五為在初與三同體乃能爾然亦以此僅无咎上六以五柔皆歸獨處險極于五不寧于上

方來猶不來若後夫則凶此三象吉者先儒所謂雲龍
風虎聖作物觀各從其類者也無咎者先儒所謂雖未
盡善亦不至失也此一人未化非獨人之咎也亦預有
責焉之意凶者徐氏所謂如萬國朝禹而防風後至天
下歸漢而田橫不來鄭生說之曰天下後服者先亡即
此也比亦四方无虞一人有慶今有一方之虞亦一人
之未慶也凡此皆欲其為比也此比之不可急不可緩
者也六爻亦此意初六當任象謂原與元父辭五之顯
象傳下順從者于二有孚比之于三无咎于四有孚盈
缶于上終來三有他者皆歸五則初吉矣象以有他言
蓋自初一而上終來三應上之他亦不之他而來此
比之始一吉也六二于五應四比之自內貞吉即象辭
之比吉亦象傳下順從者也象以不自失言當比之時
初當任者先比之以二正應安可以不比乎曰不自失

也法從事而不必于得者王者之田之心也是故來
者不拒去者不追曰王用三驅上六欲去之前禽則失
之不計六三邑人不待誠而自至象田獵時率民竭作
不期約其至否一聽之而无心也夫五主顯比而合二
四以為比上雖失之而亦比邑人不誠之而自比故曰
吉象以位中正言即剛中之謂舍逆者舍上之逆取順
者取二四之順即不失從上之謂上使中即以剛中使
邑人之謂也上六比之无首乾為首居五位上六無之
即所謂無君者也臣而無君必誅故无終上能變則有
終矣易于上六當重絕之而乃以終欲其變見聖人之
心天地之德何嘗有一毫絕人棄物之時乎而又何嘗
一樂泛然求比乎又何嘗于去取緩急之間留意乎是
故預知上之無終于初之始求之是不棄物于始所以
要終也又于上之終候之來曰失曰舍是不留意于中
所以成終也有始有終此比之至惟上變而後五之比
者得終此吉之至也此象六爻一剛為主而諸柔比之
以分之相與者言也本義所謂人來比我者是也至于
治比其道在九五尊位者其曰地上有水比易傳曰水
在澤中則聚而相一水在地上則散而相求以其相求
之勢不聚而為比安得使之統于一也是故以先王建
萬國親諸侯為象此則以一剛為主而比乎諸柔以情
相接者言也本義所謂我往比人者是也此互相發明
而其為比之象一也呂涇野曰萬國曰建視天下猶一
家無棄民也諸侯曰親視天下為一身无遺賢也故法
之立先國而後侯恩之行也先建而後親卒之感應合
情分接而天下歸于一統是所謂大道為公之世也道
太公而內之匪人外之無首皆化矣邵子曰治世非
兇小人難乎其為小人程子曰如寇賊姦宄雖堯舜之

世不能無但不能肆其惡爾此比道之大成也如必欲盡人而比見其不比者輒以忿心行之征伐加焉則是不以建親為情獨以威嚴為分見其情睽分離終不能比乃遂一切置之不問藉口我无為而民自化是又二氏虛無之教以其忘天下者也

乾下

義易一太極生一陽儀生一太陽象生一卦成三因而重之生一陰儀生一少陽象生一卦成三三下三上成三圖位乾宮第五卦重卦第五卦周易以變設卦上經第九卦義易畫成象其形即象其聲而名製字者觀其文即象其形聲而為故即卦名即字韻書切三上古風字凡三在下上同象三行上三入下

周易全書

卷之二

三十

三有氣無質從乾之下而入三氣上升三氣止之不能直遂之形先儒所謂惟旋繞不停藏其內而已是也後人以三作風左旁改三作夕旁作底于是音義存象形失已自有風字古三名字皆不傳矣周易觀變設卦以三上主六四三下主一體亦主二以六四主成卦象小畜故象之辭曰小畜三上入而著旋乎下三下健而復升乎上六四一柔居陰象小入著于同體兩剛旋乎下下體三剛復而升之則為四柔之小畜而養之乎內也約言之小者畜也自有小畜辭遂以小畜為卦名不以三為名蓋由三失傳卦名不明今正三以復卦名之舊小畜為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故三為三繞下三騰上旋繞不舍之象小畜為小者蓄養乎內之象總其象三旋三騰旋繞不舍則小者有所蓄而養乎內也故曰小畜其亨以下諸辭則皆諸爻在

周易全書

卷之二

三十一

小畜者也小畜與復對以復變雜卦曰小畜寡也小畜以復六三柔往四變柔為六四成巽上上九九五九四剛來初二三變剛為初九九二九三成乾下巽一柔小也乾下三剛巽上二剛共五剛巽以一柔在內象小以下三剛蘊而藏之于其中故為小畜小畜以一柔為主剛象柔寡則以寡畜乎三剛之眾者非以力制之也畜之將欲其有所施也故曰寡也上承比序卦曰比必有所畜故受之以小畜師武比後凡眾者以相親輔而後安然必有所畜則其親輔也固無有敢後與自專者然其相比方殷六四以柔居陰在上下之間則以下三剛必進進則大銳不能有所施故有以蘊養之養之者欲其有所施也剛以柔養而能有所施則其所比者可固也此比受小畜相因而濟為序次乎師也○易傳曰凡小畜大畜均也而力有小大天下之有力者莫動于風莫重于山二者之力亦均也制動以靜不以動制行以止不以行乾欲進而山遏之真能以止止動以風自動自行安能止乾之進止之者僅能巽順以馴擾之爾是也此二卦之義異也亦通○巽楷省作畜音倏蘊藏也聚也養也音茲從二○從竹作養生息滋益也畜復從田者以聖王制其田里民有恒產畜牧蕃息會意假借為畜聚畜養轉切為畜止義以止意又為觸義小大畜二卦皆取養為義原無止義舊以止為義者亦以觸為義者蓋觸則止在大畜上體艮為止五四兩柔以艮止一剛為主止于其上曰止非此卦本義

小畜雲不雨自我西郊 三下乾動體主一體三為全體成卦之主下動體健九剛本上者在下則上故復三剛皆復皆升乎上四動體入六柔本下者則下居

卦爻象辭自上下而

陰而著五上剛本上者不下旋于其不下者而下全
主六四六四一柔居陰旋于下象小以下三剛在內
皆上則蘊養之千其內有小畜象此以二體爲小畜
小畜所以成者下體健主二九剛則上居陰不即上復
初三居陽即上而復三臨二二臨初三亦以二臨初二
以初三而復則升皆不臨則以初升二二升三三上比
四入著四比五五比上皆所升者有亨雲象四主入六
柔則下而著兩剛不下五居陽則上上居陰處極不即
下四究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不究以
上旋五五旋四四下比三三比二健復二比初皆所旋
者有密不雨自我西郊象此以諸爻在小畜言小畜所
以濟者小畜主四成之者下體三剛在尊位主四之小
畜者五當任承五處諸爻者初爲間三章指二密雲指
下三剛并至五不雨指上自我指四西亦指四郊指上

周易全書

卷之二

三

密者周布也乾爲密三剛盛象密剛氣上升爲雲二剛
皆健復升上與上體九五一陽在天位合之爲密雲蓋
屯以一陽升于天爲雲此以上下三陽合而至五之天
位故曰密雲虞翻曰兌爲密以二三四爻體取象亦
通或以爲密通之密非也二剛居陰不即上不能即升
以四小畜之久久即以所比初三剛居陽即升者而上
進五陽剛中正應位故得亨自二之亨則三剛並升凡
剛倡柔則雨三剛自下升倡乎四之柔四柔之和而
行于五之天位又以五乘四入順者旋下而與其和則
宜雨矣今不雨者自于四主卦入而着比五剛居陽則
上以五比上九剛處極者上以亢極止之遂不雨象
以卦主稱自稱我皆指四卦位初東二中南四西五
中北上乾爲郊與同人上九同以四主卦五尊位在國
中上在五外稱郊能止五不雨者其究爲燥卦是也舊

周易全書

卷之二

三

註以兌爲西乾爲郊上反體有兌上九乾爻郊在卦外
亦是下體主一體亦主二上體主六四全體主六
四一柔居陰位小畜蘊養下體剛健于內象小畜六四
主小畜下三剛爲其所畜畜久則九二剛居陰不即上
應位五以五比上剛處極者乘之二通于五上不能乘
象亨二與初三亨于五四主小畜者以其亨也即以二
所比初三凡三剛進于五剛居陽得正之天位象密雲
密雲則下三剛陽倡于下四柔居陰和之至五天位宜
雨今而不雨故曰密雲不雨自于四之卦主象我象自
我在上體之下居陰象西比五以五比上上在四之外
又在五之外象郊上以亢極乘五以五乘四止乎四之
和乎三剛爲倡合于五天位爲密雲成雨者今以上止
象西郊故曰自我西郊如是而小畜濟也西郊處極極
則變四惟在中侯五承上之變變則雨也所謂濟也

彖曰小畜得位而上下應之曰小畜

以卦體釋小畜
二字柔得位指

六柔居四陰位上下謂五剛徐進齊曰凡卦一柔五剛
則一柔爲主小畜以四爲主又得位故上下五剛應之
小指四四入着于同體五上兩剛主卦兩剛自上應四
下三剛自下應四得以成小畜彖辭成卦之義而加曰
字者正見夫子彖傳爲釋文王卦辭又見小畜等字寬
爲文王卦辭小畜者四柔居陰位而上下五剛皆應
之曰健而巽剛中而志行乃亨以卦德卦體釋亨字卦
小畜健而巽剛中而志行乃亨德下健上巽巽卦體九
二剛在下體之中初九九三剛居陽爲志必行此以九
二主下居陰與初三皆升之象○亨者卦德下健上巽
卦體九二剛中所比初三兩剛皆居陽位爲志必
行所以二居陰不即上比初三上不乘得通于五

不雨尚往也自我西郊施未行也

以卦體釋密雲不雨與爻辭尚德載之尚同往指三剛往上一密雲不雨者

五在上剛中尚四以三剛往雲所以為雨雲行則雨施今自四卦主我四西位比五五比上在四西之郊者止五五以三剛倡四柔為雨將施以上九止未行也行

象曰風行天上小畜君子以懿文德

夫子繫辭辭家辭六四主象小畜此即上三下三二體明六四所以象小畜九五象君子治小畜者言天無處不在在下體行干上語曰吾身以上皆天也故曰天上風有氣無質亦無所謂上下待就其行見其在天上也語曰風者披拂解散而行于空中故曰風行天上風者地陰包于天陽之內天陽包在外固而地陰之在內者漸漸披拂解散旋繞不已故曰

周易全書

卷之二

三五

風又曰行于天之上文者陰陽相雜有分辨之謂德德五心位曰文德凡容貌辭氣畜于心而發于身炳然顯然者皆文也懿者美之不二修飾而增彩之謂凡婉容愉色令辭和氣行于接人待物動衆化民之間至盛至善而後已者是也卦全體風上天下乾三剛為天下體巽一柔為風披拂旋繞于天上象風行天上一柔象小畜蔽天三剛于其內象小畜故曰風行天上小畜九五君子以小畜主六四成之者下三剛也以二四柔順在中畜下乾三剛畜極則其粹美之文有得于五之中心五德成于內而美自然宣于外故曰懿文德斯小畜治也○易中陰為小陽為大先需未信其義而以小畜大畜大壯諸卦之辭與夫彖象辭傳之釋既曰陰畜陽為小畜又曰畜道之大者陰畜陽能畜不能固為所畜者小是謂細小之小故漢儒因之以懿文德為小德備

周易全書

卷之二

三五

云細行不若前言往行之大此以巨細為大小非以陰陽為大小也然不知小畜六四主卦柔居陰為小畜下三剛自六四主卦四為小者言大畜上九主卦以剛為大畜下三剛自九主卦為大者言其取象以柔小剛大者一也曰懿德曰前言往行以畜德各以本象所具言曰文德者德也前言往行德也交養互發不可廢也何分于巨細也本義不分可見特其謂所畜者小之象或者易義無窮亦一說但于彖象不協

初九復自道何其咎

初動體健亦主二九剛則上居陽處欲即復二臨初三臨二亦

以二臨初初以二復則升皆不臨升二以二升三三上比四入着四比五五比上皆升者有復何其咎象四入着比五五比上自七比五五比四四下比三三比二健復二比初皆旋者有自道象復即復卦之復以健復升

上為義蓋小畜畜下三剛在下者必上復六四主小畜四柔則小不能畜五陽剛中正者乃能畜之五與下三剛同德三剛必上復卦變小畜變復以初故初二皆有復象自指四卦主言道亦以四言初所從由之路乾剛本在上之物今自下而復于上必由于四正應之道而上故曰自道易中以下向上為何觀何天何校皆指上九言然與初乘承有始終之義故初上行至上九有向上為何之象其指四皆指上蒙引曰凡曰無咎皆有補過之義今獨曰何其咎者蓋初九健復升上正應之四為畜而上九亢極必欲四畜止三剛之進不欲其應四進五故有四之咎初健必上有非上九所能止者故曰何其咎其指四吉指五蓋初自四道至五居尊位與之相得故曰吉初九剛居陽在下體下則上處微當小畜之任初剛居陽與六四應四主小畜畜乎初者畜久

初剛必上應四所畜即承二以二承三而復于上承五
由于四主畜之道象復自道四與上九同體上剛極比
五以五比四與初有乘承之義則答四應初之進乃初
復應四自于四之道初向上進象何非上所能止者上
亦不得以初向五為四之答象何其答初以上亦不得
答四必自四而上復進五與相得象吉此始謂之象
象曰復自道其義吉也
復自道釋自道本句其義釋何
四主異為小則畜乎下三剛卦辭則皆以三剛健復升
上四以五畜為辭所以重剛見剛以柔小畜實自五即
以畜而必進此本易中扶剛抑柔之意復自道何其
咎者初復自于四之道者進五初當任為義由四進五
上安得止乎四而答之
初與五亦相得而吉也

周易全書

卷之二

手不

九二牽復吉

乾動體健主二九剛則上居陰不即上而
復臨初三臨二亦以二臨初二以初三復

則升皆不臨以初升二二升三三上比四入着四比五
五比上皆復者有復吉象四入着比五五比上自上比
五五比四四下比三三比二健復二比初皆旋者有牽
象諸儒曰牽者前有所導引而後從之以柔道之牽牽
牛皆同二柔居陰不能即升而復以比初三之剛居陽
而復上體四主巽入着旋下而二與四非應比以同陰
位則牽引于其前二乃進于五故曰牽復四主小畜畜
乎下三剛二以四牽而復則由四進于五故吉九二
剛居陰在下體中剛上主一體小畜由之成者也剛在
下者則上而復居陰不即上在下體中與四非應比以
其主畜二比初剛居陽皆復四柔居陰在上則下又入
于五下與二同陰位二牽四初復象牽復二由四牽復

說音

周易全書

卷之二

手不

九三輿說輻夫妻反目

三動體健亦主二九剛則上居
陽即復臨二二臨初三亦以二

進于五與五相得象
象曰牽復在中亦不自失也
吉此成小畜之象
體之中亦不自失釋吉繫辭傳得象吉不失即得得即
吉亦指上文六四小畜之主以三剛之中九二居陰位
不即上今以四來下者牽而復之下體三剛三比四初
應四上復皆與乎四之畜惟二居陰不即上乃以四同
陰位與之復則四亦以在三剛之中下為之畜故牽之
而復復之者四畜乎二以四牽之似有失者乃比初三
兩剛而上由之進五亦不自失即吉四卦主象自與自
道同牽復吉者以二在下體之中則復復則應五故
初復于四之道不失矣二亦以四牽得
復于五亦不自于四失之也不失即吉
臨初三以二復則升皆不臨自初升二二升三三上比
四入着四比五五比上皆臨者有輿輻夫象四入着比
五五比上自上比五五比四四下比三三比二健復二
比初皆旋者三介上旋之始有說反目象乾為車輿大
有同輿車箱也輻在車輪輻之所受老子所謂三十輻
共為一轂是也輻貫于轂非易說者索引曰輻車輪之
輻輿止而不行則脫去之三在上象輿中車二輪具則
行初三兩剛與二同體皆健象輪三應上為上九亢極
者所旋下三不能復上為上九所止故象說項氏曰輻
車輻也輻車軸轉也輻以利輪之轉輻以利軸之轉有
以輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻
若輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻
之久住當以輻為是夫陽也乾為夫三之象妻陰也巽
女為婦四之象就近所見曰目三四五肖離為目三四

相近而比之則為正視四在上不下視三而上視同體之五則三亦因之不上視四而下視初二兩相反也象言曰四體異雖志畜而往入又多白眼亦通九三剛居陽在下體上則上介上體四居陰為小以三剛必進則畜之畜之者將以進之三以剛居陽比四四所畜三比二二在下體之中象與三剛在其上相比于外象輻二輻之行若以三之輻也三乃以應上九上處極乘三三遂不行止乎二二輻即說去乎三之輻象輿說輻三象夫宜于四四象妻宜于三三因三輻為二輻說去不行比四四亦將比五不反于三象其目不向下視乎三象夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也妻在內曰此在小畜之象為室或以初四正應為夫妻未然夫妻反目者三以上九非正應者所止不行比四四故反目欲正四而不能也此三與上應為之非九三所自為也故不言凶咎不能即吝意也

六四有孚血去惕出无咎

異動體四主入六柔居陰則下而著五上剛不下四究五

五究上四亦以五究上四著而旋皆不究自上旋五五旋四四下比三三比二健復二比初皆旋者有孚无咎象下健復二比初自初比二二比三三上比四入着四比五五比上皆升者四介上旋之始有血去惕出象有孚指四孚五五有之易中以柔為血又坎為血凡血者柔之見傷于剛坤上六亢六五陽位為三所傷曰其血此以上九剛極反下以二居陰位乃傷之故為血去如諸侯大夫去其國之去謂離而去之也指二在下體中上行由四孚而離去其上之血也九三居陽不正為九非正應者所亢故為惕出如出外之出三在下體上

上行由四孚出乎外體進五不為上所惕也无咎指上即九何其咎之咎此見三剛始皆為四畜今以四孚五故三剛皆由四孚者進五是為小畜成也六四柔居陰剛上體主一體又主全體所以為小畜者也四畜下體三剛三剛必上復進五以四柔居陰比三應初與二同陰位而畜之乃四必比五尊位乃能為畜四以柔居陰以柔虛孚于五五剛居陽有之象有孚四孚五為畜于是下三剛在九二以上九于二居陰位相遠非應比傷之二受傷象血今二以四孚五則不為上之所傷其血自四而去得進五象血去九三以應上九剛所亢象惕今二以四孚五則不為上之所亢其惕自四而出得進五象惕出在初九以承上上不與初之進為上所答今以四孚則由四進五无上之咎象无咎四畜下三剛皆進于五小畜之畜有成也此主小畜之象○

徐隆山曰需三剛並進九三雖曰致寇而六四則曰需于血出自小畜三剛並進九三雖曰說輻而六四亦曰血去惕出柔剛相迫不能無傷聖人必使陰避陽者以為訓雖六四為一卦之主不少假借也易其專戒陰柔之用事者耶然六四能血去惕出無咎則三剛皆由四進五實以五剛居陽尊位者為主乃能成其畜象肯

曰因人成事蓋善處功名之際矣六四以柔得正位故有此所謂善補過者也亦通象曰有孚惕

出上合志也

惕出包血去无咎四字在內○以上合志

以剛居陽在上為志四主小畜孚于五乃比二血去三惕出初无咎皆由四進五以五居陽為志四與之合也九五有孚如富以其鄰有孚句擊如句富句○五動入尊位九剛不下居陽則

上四究五五究上四亦以五究上上以四著而旋皆不
究以上旋五五旋四四下比三三比二健復二比初皆
旋者有孚富以象下健復二比初自初比二二比三
三上比四入著四比五五比上皆升者四介下復之始
有變如其鄰象有孚指四孚五背異為繩曰象兩手相
交固結不解意下體三剛二剛居陰不上為四所牽復
三剛居下四柔居上剛柔相與若兩手象舉如與也如
同九家易曰異體故舉如陽為富下體三剛健進壯剛
尊位故富以五以之也其指四鄰指下體三剛為四之
鄰九五剛居陽在上體中尊位六四主小畜以柔處
孚于五之剛五有之象有柔四柔上體則下下三剛在
下體則上若兩手象從順不違之象舉如初三剛皆居陽
二剛居陰應五剛中象富五有孚于四五即以四與三
剛舉如五所富以下體之鄰對四剛象以其鄰此小畜
尊位之象象曰有孚舉如不獨富也 有孚舉如釋本句富釋
獨即鄰亦然二四舉如初三與四富乃獨舉富者以上
句釋全文此釋富觀不獨富即不獨舉可知亦一例四
獨有富今歸五為不獨富象言曰不獨四力能富未然
有孚舉如富以其鄰者四與五舉進五矣又以下三
剛在下之富歸五五不獨自有其富故曰不獨富見四
始以五畜三剛今以孚五得三剛歸四與成畜
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶 體入動
九剛不下居陰處極不即上四究五五究上四亦以五
究上上以四著而旋皆不究旋五以五旋四四下比三
三比二健復二比初皆旋者有既雨既處尚載婦貞厲
月幾望君子征凶象下健復二比初自初比二二比三

三上比四入著四比五五比上皆升者有德象異在上
至上九之極不能顧下其究為燥卦是也傳曰凶人之
辭多故曰征凶既已盡也陰陽和而為雨卦辭不雨以
上九西郊上處燥極之所為故三剛健復升上剛為倡
以四柔為和于五天位之所即雨是為既雨以上九西
郊亢極不下以四入著即下止四之雨象既處此已雨
而上止之象非謂已雨又已處也處如處暑之處謂止
也上在上體之上而止之象尚即尚往之尚乾為德下
三剛上進上九在上尚之曰尚德載者載于上也薛敬
軒以載魄史記載公子上坐明為加載其上是已此七
字皆指剛六四異長象婦于九三妻字同貞厲皆指
上月亦指四先天圖兌為月四三二肖兌體之象幾近
之也指比五望亦指五四月幾于五之望將有貞滿之
期象小畜至五必有通之期未嘗遽迫于上者上惟俟
之自變不可復處乎亢而止乎四之畜也君子指五征
指五以四正上之不正凶亦指上九上九自取之也
上九剛居陰在上體上不與處極四以下體三剛復上
至五象密雲四主小畜至五下三剛倡四柔和至于五
之天位與其倡和雨下矣象既雨乃以上九亢極在上
燥下止之未能久也象既處五以三剛同德又以尊位
尚其剛德上剛極在五上又加載于上象尚德載則雨
未通而遽止五尚德又載之是上處三則過亢矣六四
婦柔順承從乎五尊位專固在上者象貞上乃處于五
上欲四踰五承從乎上四不自安處于其下象厲故曰
婦貞厲至是上處六四又亢矣六四之月幾于五之將
望必有貞滿之期未嘗遽迫乎上也象月幾望上九于
此俟五畜極自通乃亢極不已是上處五亢矣亢極必
變則九五陽剛中正象君子以四柔正正乎上九之不

正者上不能自存有失也然凶故曰君子征凶上九凶于是四主小畜者不為所止畜道通也此終卦之義

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

德積載也釋既雨

至載七字有所疑釋君子征凶五以四婦貞屬四月望而上不變故征之乾體健德又象積下三剛進上至五重剛為積上復加載于其上曰載疑指六四柔敵剛象婦敵夫月敵日為疑有所指上即有所忿健之所既雨既處尚德載者以下三剛為四以五畜久故雨上所止故處五尚三剛之德積久矣上載于其上故也君子征凶者以四柔居陰為婦貞屬五月幾望疑于上亢極有所畜不變九五君子以四正之上故凶也義曰治道至比天下歸于統一矣則當有所畜畜以養于中為義卦體上體巽一柔小畜乎下體乾三剛乃

周易全書

卷之二

聖主

一柔為力微三剛為力大諸儒曰一柔小而微下三剛大而盛安得以一柔之小迷居然能畜乎下三剛哉實以比五入著于五剛居陽中正之下而後能畜也即下三剛之中初三剛居陽則上初應四三比四為其所畜九二剛居陰不即上又與同陰位非應比所以畜之者非四所能則在五也乃二曰亨亦為其所畜而行者以五也此畜道之行于下也舊注以亨為畜不住未然蓋畜本蓄養之義原無畜不住之意乃四主小畜以五上兩剛畜下三剛得遂其畜而上九為間有不能終與四者故四小畜能以下三剛合于九五在尊位者為雲且為密也又密雲必雨惟上九一剛居陰處極在外又在五上五遂因上處極據五之勢止下三剛與五合為密雲者不雨故曰自我西郊自我以四而郊則以上九也四小畜為蓄養蓄者正欲其有所施也若上九則得

之上矣又辭曰既處者即止也柔傳以尚往釋密雲以施未行釋自我西郊其以雲自下行上而後雨自上施下今于上九之止故不為雨之施而曰未行則是四比五畜下三剛將有所施以上止不能有所施也此畜道之不行于上也四柔之小能下行而不能上行此之謂一柔力微又異體在上者過異故也故曰不能居然為畜也乃卦體與乾同僅以六四一柔間于其中異爾在乾曰雲行雨施而小畜不能先儒所謂不能不為六四主小畜者歟矣此卦辭所以為小畜也其在六爻初二三三爻以乾下體承上巽體又曰下卦乾剛皆在上之物志必上進而為四小所畜畜之者正欲其進也初應為其所畜則下而復于本上由四自主之道故曰復自道自道自復何其有上之咎又于五相得吉即象傳所謂志行者也九二與六四主小畜者非應比又以其在

周易全書

卷之二

聖主

中與五應位又為初三同剛同乾體並上復者是以其小畜者正欲畜乎此也二乃以其與五應位又與四非應比同陰位之故比初復又以四柔牽之于前而復則亦牽復與五相得吉即象傳所謂剛中者象傳以在中言又曰亦不自失蓋初以復自道而吉二與同體正比惟牽復亦不自失即吉也此初二兩剛柔辭所謂密雲者指此即其復自道牽復在中則以四柔倡和平剛即為兩矣即柔傳所謂尚往者也九三介上體之下比二與而行乃以三應位在上九不與二與遂脫三之輻四亦以三應位在上三夫四妻反目視之不能相與象以不能正室傳曰反目謂怒目相視不顧其夫而反制之婦人承夫今反制其夫未有夫不失道而妻能制者也故說輻反目三自為亦由三應位上九祇欲得上勢以為重于四今若此三之以上失道甚矣三之無能有助

于初二兩剛又可知已此下體三剛本所謂密雲者則此即其反目則四以三應上反目其不兩者即此始矣語曰夫婦合而成家陰陽合而成雨三四夫妻之不合不能成家則以應上不能與四合至于五成兩亦可知已六四主小畜所以畜乎下三剛下三剛初復四自道二應五以四牽而復皆進為四所畜獨三恃上九應位而不為之畜至于夫妻反目則所畜者未能全矣惟以柔乎五五有之象有孚于是乎下三剛二剛以上傷為血由四孚而血去三剛以上亢為惕由四孚而惕去初剛以上咎由四孚无咎象以上合志言惟其以柔居陰與五以剛居陽之志合而為有孚乃然不然其能遽于去之出之而咎无之哉此之謂密雲夫卦以小畜為言而爻辭不言小則六四之比五能畜乎三剛終以上九止乎上不能全畜故爻辭于六爻並不言小畜而于六

周易全書

卷之二

四

四亦不言者此也九五在尊位以四之孚而有之曰有孚又以四與下體三剛近比相與曰擊四不自有三剛在下之富而以四畜之曰富以其鄰象言不獨富此太四得五能成小畜故兩爻皆曰有孚四以有孚致下三剛血去惕出无咎五以有孚致四富以其鄰是為相與以有成也夫小畜主成卦初二為所畜三反目不畜獨比九五為畜而孚之五與三剛相牽結致象陽歸五之富畜極而通亨者亨此初復自道二牽復者從此三與之幅亦免說三夫四妻可免于反目亦從此是惟九五剛健中正尊位者能之以小畜之時至五為畜極而通之義舊注以有孚擊如為同其富厚之力而以其鄰言同力畜乾則于象未合也上九卦終處極亢四與九五為畜而下三剛皆通于五為復六四管于下三剛倡密雲以柔和之而為畜至五為密雲四與五相得為雨

象既雨上九乃以處極據五而止象既處三剛至五密雲為雨以上而處則三剛中初之為復自道二之牽復三之反目而並進者與五合德尚其德上九又自加載于五之上曰載故曰尚德載此言上九當三剛並進于五又在干五之上加載之也六四婦貞厲此言四五相與而上猶亢處于其上而俾之處厲也六四月幾望此言四比五至上而上當俟四五相與必通之期為之當變也上九以厲以望而不變九五剛中正象君子征之則上九為間必失矣象征凶此言上九不知自變而自致乎凶此即自我西郊之意而極言之也象以德積載有所疑言六四畜三剛至五為成乃以土亢止不能終畜故四柔居陰有所鈞敵于上故上以四一征即凶此上自致之非五強以四征之也五以四正上九能變從之乃下三剛進五為密雲者得雨是為畜極而通畜道

周易全書

卷之二

聖

成也此六爻之義乃所以治全體之小畜者在九五君子尊位者其曰風行天上懿文德則九五以六四之柔順懿五陰陽相雜之文而有得于五心文德而能懿則為三剛所畜極必通畜道大成者也○朱子曰我者乃文王自謂文王演易于美里視岐周為西方正小畜之時先儒因此象遂謂易為文王作先儒有以謂即文王自命之意竊謂此象中固有者文王適似耳非謂以其所處境遂因卦以發也即以文王之道觀之則身困而道亨而陽剛為陰畜不能有所濟誠有如胡氏所謂道在小畜者然觀其辭既不利貞而又不曰凶曰悔吝則其三分有二益堅以服事殷之心真樂天而無一毫欣美畔援者焉文王其至德乎又干此合坤明夷而觀坤北馬之貞順之至也是以順天者順殷也明夷晦明正志之至也是以明夷者自明也小畜則柔畜乎剛明

為陰柔所畜故未行也皆時位為之何心也故曰至德于三卦見之此易演于美里文王所以為文也

兌下

乾上

義易一太極生一陽儀生一太陽象生一卦成三因而重之生一陽儀生一太陽象生一卦成三三下三上成圖位兌宮第一卦重卦第九卦周易以變設卦上經第十卦義易畫成象其形即象其聲而名三三製字者觀其文即象其形聲而為三三故三即卦名即字韻書切三古澤字凡三在下上者同三象三衍下三覆上三汪洋布護浩漫于下而連接三上之形所謂三之氣升而為渙者也後人改三作右旁改三作渙左旁為渙又借用渙字蓋渙亦澤氣無際之稱非此字于是音義存象形失已自有渙字古三名字皆不傳矣周易觀

周易全書

卷之二

聖六

變設三卦以三下主六三三上主一體亦主五以六四主成卦象履故象之辭曰履三下說而係附乎上三上健而履臨乎下六三主下體一柔係下附乎同體二初兩剛而上象有所藉之而進于三剛之在上者象進約言之曰有所藉而進也自有履辭遂以履為卦名不以三為名蓋由三三失傳卦名不明今正三三以復卦名之舊復為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故三三衍下三覆上浩漫于下連接乎上之象履為有所藉而進之象總其象三衍三覆三浩漫于下連接乎上則有所藉而進之也故曰履其虎尾以下諸辭則皆諸爻在履者也履與小畜對以小畜變雜卦曰履不處也不處即止不止即行也履以小畜六四柔來三變為六三成兌下初九九二九三剛往上下四變剛為上九九五九四成乾上兌六三柔居剛同體下二剛比剛則上行

周易全書

卷之二

聖七

為履乎禮又借足有所穿之物亦名履俗因足所穿改復从多从舟从巨大非
履虎尾不噬人亨 三下兌動體主六三上乾靜體主三主全體一柔附于兩剛本上則上者而上進于乾健三剛之上是為有所藉于下而進于上有履象此以二體為履言履所以成者三主說六柔不上居陽不即下亦下行而係兩剛則上二居陰不即上初居陽處微則上趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不趨以初附二二附三三上比四四比五五比六六比七皆附者有履虎尾亨象上三健亦主五九剛居陽則上係履四上

居陰不即上獨覆四升五五升上四亦以五升上五以四上居陰不獨覆者而覆則陽皆不升則以上臨五五臨四四下比三三比二復二比初皆陽者有不啞人象此以諸爻在履言復所以濟者復主三成之者上體三剛居尊位主復者五當任比五處諸爻上為四四指下體故尾指初二不啞指三人指四四亦指三九家易曰兌為虎象言曰虎常字音形相近誤書宋東註革謂兌為白虎即其義誠是或以兌下乾上全體上乾三剛下體二剛三陽位為虎剛猛之物而全體皆剛象之故曰虎亦通易中或以上五為首初二為尾既濟未濟遜之初曰尾是也以全體象虎上當首處五與四三當背脊處四在三下正背脊下近二初之尾處初二當尾處三主復正復乎全體虎背近尾之處或曰虎無項不能轉身則其進不能後顧所猛在尾又曰虎之剛猛在首而行以尾進一行尾動則頃刻數里皆尾動之故其尾最長有身之二分故以初二居全體二分取象為尾而初為尾之盡處故初實為尾三主復而所以復之者在附乎二初兩剛而往象虎身短尾長其行在尾進則行蓋先在下體為來兌故三主下體必來附于二初兩剛初剛居陽必行則尾之盡處所謂有所藉而進也啞開口而嚙也兌為口五承下兌取口象四剛實不虛居全體四人位三虎方復其尾而進比四之兌口未開故三不啞人而得進五之亨莊生曰虎與人異類而媚養已者順也故凡虎威在首行在尾人復其首則逆而啞履其尾則順而不啞順則可行行則通故又言亨此皆實象舊注或以乾為虎又以兌說履乾剛之後為履虎尾皆于象未合

三下體主六三上體主一體亦主五全體主六三一柔藉乎兩剛于其內而健進于外象履

六三主復柔居陽在下不上剛外柔內象虎二比初其尾也初剛居陽二剛居陰在下則上必行三之進藉乎初以二比初之剛而進象虎尾故曰履虎尾无虎之行也以尾進復尾則行比四四剛居陰本不上即上在上體下亦上行居人位隔其間三復二比初尾行而比四四比五五以上應止在啞四人三以二比初通五四不為啞象亨是為藉初二而進于五矣如是而履濟也

柔自履柔復剛也 以卦體釋復字傳曰不曰剛復柔而曰柔復剛者剛乘柔為常理故易中言柔乘剛不曰剛乘柔又復同人坎三卦皆直曰履虎尾同人于野習坎維心則凡此數卦辭皆聖人隨文順義言之即此見為卦辭非卦名也最辭合言象傳另舉復字釋之亦以卦體明復字之義象諸卦同

三一柔藉于初二說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨兩剛而進于五也

以卦德釋虎尾不啞人亨六字兌德說上體乾應與比小畜上下應之之應同全體重兌上一柔說乎初二兩剛三不啞人人指四居人位者惟三說應五之乾故不啞四又亨于五

履虎尾不啞人亨者三主復兌一柔在兩剛之上其德為說而應乎上體之乾

剛中正復帝故三復初比二尾不啞四人于五亨也

位而不啞光明也 文言以卦體言指九五一爻所謂說

疾指六三六柔為疾五不為其私說故不啞光明見前

三與五同功故六三以說而應乎乾亦通

九五剛在上體之中居陽位得正以三主復在九五帝位不為三私說致疾三亦不以柔居陽掩乎五光五陽位明也

象曰上天下澤君子以辯上下定民志

夫子繫辭

主象復此即上三下三二體明六三所以象復六三
象君子治復者言纂言曰上象乾天下象兌澤三剛在
上兩剛在下而先六三為說附乎下二剛進于上三剛
以此為復則于上下有辯若因柔附而進則無辯也
象下二剛所謂充一君而二民也上體九五為君而四
上為臣辨分別也一柔介乎上下二體之間象辨志以
位言曰卦全體天上澤下天運而不息在上澤居而不
流在下象上天下澤人在其中藉乎下而進乎上象復
故曰上天下澤復九五君子以復主六三成之者上體
三剛也三剛中四上在天上體初二在澤下體皆象民
者三亦處民位上下之民由之以辨者也三无辨則貴
賤不殊尊卑无別上陵下僭志不定矣五乃以三自為
之辨不僭上則上有辨四上亦不僭象天之尊不陵下
則下有辨初二亦不陵象澤之卑斯勢分懸絕安得不
生陵僭自息民志皆定矣斯復治也○傳甚精曰上下
之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不
定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱
其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而用之士
修其學學至而君求之皆非有預于已也農工商賈勤
其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世
自庶士至公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈
兆之心交驚于天下紛然如之何其可一也欲其不亂
難矣此由上下無定志也君子觀復之象而分辨上下
使當其分以定民之心志也纂言曰上象乾天下象兌
澤辨象天澤各異天不可為澤澤不可為
天一柔處三介于上下之間而不困也

初九素履往无咎

初動體說九剛居陽處微則上三趨

而附皆不趨附二以二附三三上比四四比五五
比上皆附者有素履往无咎象上健履五比上自上比
五五比四四下比三三說係三比二二比初皆隨者同象
初為素與二坦坦指初意同初以三藉之而進則初卒
與三同體借進諸儒曰絛帛未加采曰素兌為白而初
處于下未交于三三抵三為說係初不與三之說而以
見在從乾即素位象往指往五无咎指四初九剛居
陽在下體下則上處微三主履以說乘二以二乘初而
係者初在下處微則以三之係而以剛正比二二應
五附二往五初剛正從乾健象素故曰素履往四不正
在其間隔三應位初正初有各初以素履往五无四中
隔之咎象无咎此始履當任之象○傳不以象為言而
以義為言亦精曰夫人不能自安于貧賤之素則其進
也乃負躁而動求去乎貧賤耳非欲有為也既得其進
驅溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其
進也將有為也故得其進則有為而无不善乃守其素
履者也又曰安履其素而往者非苟利也獨行其志願
耳欲若貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素
也
象曰素履之往獨行願也 獨釋素履行釋往願釋无
咎獨謂无應又不與三同
往象獨行剛居陽位象行願亦以位言指五在上體之
中三五初皆陽位三不下比二初或以二比三而附五
則為三所係非素也乃初獨比二與五同陽位者為行
願素履性无咎者初剛以三履下行比二以二比初
乃初亦不以二比三獨比
二上行遂應五之願也

九二履道坦坦幽人貞吉

二動體說九剛則上居陰不即上三趨二二趨初三亦以

二趨初二以三係而附皆不趨以初附二二附三三上比四四比五健履五比上皆附者有道坦坦幽人象上健履五比上自比五五比四四下比三說係三比二二比初皆臨者有貞吉象道猶路二由于三履之路以其當由曰道坦坦寬平之地一坦指初又坦指二兩剛畫連亘于三主履之下之象三柔象幽人位象人二比三三為幽三柔居陽為武其人位同貞指三與五吉指二千五九二剛居陰在下體中不即上三主履係二以二係初乃三主履初比二由三道象履道初比二初剛正一坦以二比三二剛正又一坦象坦坦故曰履道坦坦三柔居陽在人位象幽人三履以二比初為道坦坦二以三幽人在下承從乎五專固之貞二與三進

周易全書

卷之二

五三

四不能間斯二千五相得象吉象曰幽人貞吉中不自

亂也中釋履道坦坦不自亂釋幽人貞吉中下體之中

三言幽人貞吉者二居三履之中以三幽人承從乎五二比三而進五不自附三而亂于進也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

體三主說六柔不上居陽不即下亦下行而係二初剛則上三趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不趨自初附二二附三三上比四四比五健履五比上皆附者有眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于象上健履五比上自比五五比四四下比三說係三比二二比初皆臨者有大君象一目曰眇眇能近視下視不能

遠視上視今三本眇不能上視以柔下行係二亦能下視彖言曰三四省離體三離目中畫偏而不正取象眇

亦通一足曰跛偏發也履者有所藉而進跛不能上行乃以柔下行係二以二係初在下者初因三係即附二以二附三上行則三柔藉初二兩剛健而能行者進于上亦能係亦通諸儒以震為足三兌體隔于二之剛得進有足半體象一足又兌上體缺跛之象履二句同象辭但此少一不字蓋象全體四人位三承五故不啞之此以爻近比四人位隔于五故啞之此勉戒二象位不當獨指三可見舊註謂三兌開口比四與五非應比故啞四亦通簡端曰陽德文陰德武六陰位以柔居之主成卦統羣剛在全體之中之人位象武人為猶書汝為之為大為陽乾為君九剛陽位又居尊位象大君三五同功而位不同三以二初為能二初或以其為不能故

周易全書

卷之二

五三

三嫌之為五大君之所為反陵治乎二初治二初乃大君所為非三之所當為故曰為此三象居剛反燥故然也象言曰三者權在須臾五者尊有定位九家易曰承上以巽乘下以說有此象六三柔居陽在下不即下以下體上亦下行介上體主一體又主全體所以為履者也三柔居陽不正在下體之間象一目之眇眇不能上視者乃係二之剛正即附二為明以二視乎五是三亦能視象眇能視三又在下體下行亦以柔不正象足之跛不能上行者係二以二係初之剛乃初附二二附三上行三亦以初止行為行是三能履五象跛能履視履二初則三剛外柔內象虎比二以二比初之尾而進象履虎尾三履二初尾急行比四不正在人位者啞四三之失也象凶三以啞四人之凶欲反下又以二初以其為跛為眇也柔居陰燥動象武人與五非應比亦特

乎居陽位爲乎五大君之所爲反陵乎初二象武人爲
于大君如是則啞四幾視乎五肆惡于二初將益凶不
得主履之宜也象曰眇能視不足以有明也跛能履不
此主履之象

足以與行也啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛

也三柔主兌說而係下兩剛附之而上故以眇跛能
視能履不足以指初二于三三以二爲明以初爲行
進五而又自居其能視能履四二三肖離爲明乃三柔
暗與初隔位係乎初故初以三不足以進五有明陰陽
相與曰與二三柔剛相比爲與二以三不足與五爲行
三四皆位不當三履初二之前象虎尾啞四而三凶曰
位不當三陽位以柔居之爲志惟九五剛居陽爲大尊
位爲君者乃能有爲治乎二初兩剛三雖剛居陽爲大

周易全書

卷之二

五

位則在下體臣位不當爲大君所爲以治乎二初兩剛
特因啞四又初二以其不足明不足與而外之乃治之
象以志剛言其辭嚴矣眇能視者三係初之剛能視
初乃以三柔之眇不足以有明進于五也跛能履者三
係二之剛能履三乃以三柔之跛不足以與行進于五
也啞人凶者三啞四人三柔居剛位不當也武人爲于
大君者以三柔居陽之志爲乎五剛居陽爲大尊位爲
君之所爲將以陵乎二初兩剛以其啞四又以其不足
有明與行外之故爲之反乘之也

九四履虎尾愬終吉

四靜體健亦主五九剛不下居
陰不即上在上體下亦上行不
偏履升五五升上四亦以五升上四以五履則臨皆不
升自上臨五五臨四四下比三說係三比二二比初皆

周易全書

卷之二

五

臨者有愬愬終吉象三說係比二二比初自初比二二
比三三上比四四比五健履五比上皆附者四介下履
之始有履虎尾象履虎尾句與象同指三三履虎尾四
近比間乎三五故仍用其文見卦爻所謂啞人者正啞
四也愬言之畏懼也四多懼易中懼象多在三四二體
之間舊註爲恐懼驚悸皆通五以剛居尊一愬也比于
上又一愬也故曰愬愬終吉上九吉指四四九四剛居
陰在上不即上以上體初上行介下體比三六三履虎
尾將以啞四不正隔其間者四比五以畏懼言于五以
三應上以畏懼言于上加愬象愬愬終吉以五比上上應
二上以其愬中止三之啞三不啞四四无復有履虎尾
之懼得以進五四由上與五相得象終吉此駢驅之象
象曰愬愬終吉志行也志行釋終吉二字愬愬終吉
者三以陽位與五同行于五以

九五夫履貞厲

乾靜體健主五尊位剛不下居陽則上
編履升上四升五亦以五升上五以四

上履則臨皆不升以上臨五五臨四四下比三說係三
比二二比初皆履者有夫貞象三說係比二二比初自
初比二二比三三上比四四比五健履五比上皆附者
有履象夫者夫而去之謂諸儒謂夫履皆乾乾相交之
卦履三柔居陽不正夫上柔處極皆當夫者故九五有
夫象蓋夫以五剛決去一柔七五爲主上柔在卦外故
夫之易纂言所謂當夫之時可公之勢決而判之爲宜
此以五剛決六三一柔爲主柔在內亦決而去之非其
時勢所宜又六三與初二同復初二之尾啞四又欲
比五陵二初故夫四亦不正爲間五故貞厲此履指六

三則夫指五于三為是或以夫九二非剛九五剛居陽在上體中尊位復由之成者也六三主復精乎二初兩剛而進啞四又為姤君所為陵剛五以尊位決然必去三為復者象大履五專固三以柔承從五不啞四履乎二初象貞四隔三五五在四上象剛故曰貞厲此成履尊位之象○凡六居二九居五為當位然遇六二九五之辭多艱者何在得時也故屯九五象曰夫復貞厲復九五屯曰凶而履曰厲詳具論例

位正當也

上四三二皆不正○三夫復貞厲者五獨正當故也義謂傷于所恃者走也

上九視履考祥其旋元吉

其旋句○上靜體健亦主五九剛不下居陰處極不即上不徧履五升上四升五亦以五升上上以五履則臨皆不升臨五以五臨四四下

周易全書

卷之二

五十六

比三說係三比二二比初皆臨者有視履考祥象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五健履五比上皆附者有其旋元吉象卦全體上為首視即眇能視之視履即跛能履之履視履應眇能二句考祥應啞人二句其旋應武人句上當任三主視二履初上應之上乾剛能斷有考象如考課考試之考驗也祥者從容俟之不躁動之謂上以三比四從容不躁動啞四為祥陽為祥吉事有祥又曰乾為祥陸晁鄭皆作詳審未然其指三旋回轉也其指三在下體上下附二初而進石介謂正應有旋反象謂初往者始上旋者終皆往今旋未然五四三肖巽巽上旋下初二兩剛同進為元即所謂虎尾者吉指五上九剛居陰在上體上不與處極當復之任于三應三以二為視初為履象視履如三恃二視初履而藉其燥急以啞四非祥也上乃考

三不恃二視初履而從容不燥急以啞四象考祥三能為祥上乃以三旋比二之視以二比初之履象其旋初比二三元三履比二視為三之視履比四不啞進五上與三相得象吉此上之應三所致也故曰其旋元吉此終履當任之象斯則三不恃不啞四又旋下象曰元吉在初二進五與五吉三主履者以上成也

上大有慶也

元吉釋元吉在上釋上九包視履考祥字在內○大有與大有卦同指五慶即五吉之元三亦以二初之剛附四歸五斯九五剛與六三柔

相成為慶也實上九在五上成之此履道之終也

大道為公天下共比之後既有以畜之矣畜者非徒畜之將以行之然行不徒行將必有所藉于內而後進于

周易全書

卷之二

五十七

外乃得行之時中也卦以九三一柔藉乎初二兩剛而後進與五卦象虎尾不啞人亨則得履之時中文言九五剛中正居尊位為履帝位而無三之疾所以光明則又時中之誼也六爻之意則有小異于此者凡下體三爻兌德說所謂有所藉者也初六于二素于三履于五往于四无咎蓋在初為不求說而五陽剛中正以其同德下與故也象傳以獨行願言是已九二于三履道二初坦坦于三幽人于四比五貞于二吉象言不自亂二在中不附三喻四至五喻四即不自亂已六三主全體履三象眇自以初為視又象跛自以二為履履二比初之虎尾啞四之人三為凶又自以剛燥武人必行為九五大君之所為下陵乎二初象以不足有明不足以與行明三之眇跛以不當明啞人凶以志剛明武人為于大君見三以四隔之不進上乃如此象辭不啞人亨

此曰啞人凶所異者如此纂言曰彖通指一卦而言則上九虎之首虎口實而合有不啞之象此單據一爻而言則三爲人之位兌之上畫也兌口虛而開如人在虎口之中故有啞人之象底幾近之至蘇氏謂三與五合則三不見啞而五不厲五與三離剛五至于厲而三見啞卦統而論之故言其合之吉爻別而觀之故言其離之凶三五離合之故于彖象而見此于辭未合象旨謂其應說誠然上體三爻乾德履所謂進于上者也六三之履尾尾其所啞人者啞四爲間比五上愬愬終以上九之應不與其爲說者也而進之則四以三之履虎尾者不爲所傷而得五之比吉象言志行三居剛之志常欲行于五而得上之應行焉所以不啞四而四吉也四徒體健而得進所謂說而應乎乾者此其一也六三以啞人之凶爲位不當此以志行言者何也以三之位不當而剛位則行惟不當故啞人惟行故四吉然以四之愬愬而致焉可見三不正以其附上爲說四乃不爲說附以愬愬免其附又免其傷先儒謂三以柔弱據其位得比而進因人成事在三爲幸在四爲善處三者也四在履中而三得四如此履道可與幾者九五尊位以六三以柔爲附諸剛在初素履獨行二則幽人不亂四則愬愬終吉諸剛無一與者又以恃其位不當者爲啞人之凶以位之剛者爲武人爲干大君子是乎九五必以剛健中正決去乎六三之柔然而五以專固在上三方以柔承從之其能決而去之乎又以決而比四之間有危而已象貞厲象言位正當見諸爻中二四上皆不當而五獨當所以无助如此義所謂傷于所持者是也此又與彖文言傳曰剛健中正履帝位不疚光明有異者乃其爲意亦同如前云卦以全體言則履虎尾不

啞亨履帝位不疚光明而比則夫履以三貞厲以四戒象又曰位正當惟以位正當而諸爻无當者以助之故五獨以正當爲夫然亦以其正當故知夫厲爲戒以此爲戒則得中正之履又无陰柔之疚又比四不正去則其爲履也正將與下三剛同進是爲得正之說以說應乾乾九五剛中正者以健而據說得其宜斯爲履帝位而不疚光明矣此五一象而爲帝爲大君或曰不疚或曰貞厲屢設戒勉之象九五處履者可以警已纂言曰凡君子之處小人值當去之時有可去之勢固在必去苟時勢或有未能則姑容之而已夫之一柔乘五剛此當去之時可去之勢也故決而去之爲宜履之六三雖乘初二之剛然和說以應上三剛乃柔順以承上彼自不中不正耳非能敵剛者也共艱難與履契與美同處堯朝何損於堯之治必欲以中正主求而去之

定而天下定是之謂復道之至記曰復而和之謂禮諸
儒曰禮者理也復之本也復者行也禮之用也復以和
行此之謂也胡五峯曰人之涉世多是危機不為所傷
乃見所復傳曰易之興也其當文王與紂之事耶是故
其辭危危莫危于頤虎尾之辭矣故九卦處憂患以此
為首觀首復而後知以說處健以健處說者在始于憂
懼而後可以其旋元吉也處
復者觀此象乃踐履道矣

坤上

義易一太極生一陽儀生一太陽象生一卦成三因而
重之生一陰儀生一太陰象生一卦成三三上成
圖位乾宮第八卦重卦第八卦周易以變設卦上經
第十一卦義易書成象其形即象其聲而名

漸全書

卷之二

本

者觀其文即象其形聲而為故即卦名即字韻書
切三象三騰上三降下三位者三之體今陽在
于三之下即騰于上上三位者三之體今陰在于三之
上即降于下下三上三之用相際而其間對待之體為
之並運各得其正也其後此字失獨有尖字取小往太
來為義其後以尖為尖銳象上削小下壯大之形尤非
于是音義存象形失已自有尖字古名字皆不傳矣
周易觀變設卦以三下主一體亦主九二三上主一
體亦主六五二體以二五主成卦象泰故錄之辭曰泰
三下健而復升乎上三上順而反降乎下陽本在上者
今在下必復陰本在下者今在上必反下復上上反下
二氣相交流通于內而無所滯于外也約言之流通無
滯也自有泰辭遂以泰為卦名不以三為名蓋由三
失傳卦名不明今正字以復卦名之舊泰為卦辭以

上而下自辭象爻卦

泰小往大來亨

三下乾動體主一體三上坤靜體

健九剛本上者在下則上故復三剛皆復皆升乎上上
靜體順六柔本下者在上則下故反三柔皆反皆降乎
下凡剛在下復而升于上或速至于過乃初三得二居
陰者主之則有復之不遽升之不過者凡柔在上反而
降于下或緩至于滯乃五主上體得四上居陰得正者
比之則有反之不緩降之不遽者此卦下健主一體以
九二比初三上交于上體之順上體順主一體以六五
比四上下交于下體之健其在下交者不遽不過在上

漸全書

卷之二

本

復彖稱卦名明卦主之舊是故三為三勝上三降下交
際並運之象泰為流通無滯之象總其象三陽三陰交
際並運則流通而無所滯也故曰泰其小往以下諸辭
則皆諸爻在泰者也泰與否對以否變雜卦曰否泰反
其類泰者流通無滯之謂泰以否上九九五九四剛來
下初二三變剛為初九九二九三成乾下三剛與上三
柔類也初六六二六三柔往上下四變柔為上六六五
六四成坤上三柔與下三剛類也以泰之類反之即為
否故曰反否之類上成泰序卦曰復而泰然後安故受
之以泰泰者通也小畜貳復後物以小畜然後禮從生
復之而行用斯和乃安泰主二體亦主五二五交上
下之間為之流通世于是成于禮也此復受泰相因而
濟為序次乎小畜也○泰彖音泰凡水阻而不行塞流
而去之則流通从申敬也兩儿左右兩旁也取象從康

交者亦不緩不濫是為流通而無所滯也象泰諸儒曰泰否乾坤相遇之卦各以一體主成卦辟卦三陽之卦三為主則以三陽為主乃下體三陽健復升上至三而止故以三陽成泰辟卦三陽開泰者是也有泰象此以二體為泰言泰所以成者下體健亦主二九剛則上居陰不即上復初三居陽即上而復三臨二二臨初三亦以二臨初二以初三而復則升皆不臨則以初升二二升三三上比四四比五順反五比上皆所升者有大來亨象上體順亦主五六柔則下居陽不即下而反四上居陰即下而反四疑五五疑上四亦以五疑上五以四上而反則降皆不疑則以上降五五降四四下比三三比二健復二比初皆降者有小往吉象此以諸爻在泰言泰所以濟者泰指全體主之者五成之者二在尊位主泰者五當任承五處諸爻三為間上故以卦體主上

下二體亦二五之交吉指五與上四交于二亨指二與初三交于五實由三之剛居陽得正在其中當任也小謂陰柔大謂陽剛自內下之外上曰往自外上之內下曰來指卦變言柔往剛來上柔得下剛濟為吉下剛承上柔通為亨

主五全體主五二是為下上相交流通于內而無所滯于外象泰卦變否下體初六六二六三柔往上下四為上六六五六四柔象小曰小往否上體上九九五九四剛來初二三為初九九二九三剛象大曰大來小往居上體在天之位六五居尊位得中主上體小下二正應四與下二剛之進又比上不止二剛進五與二相得象吉大來居于下體在地之位二下體大于五正應比三與下二柔之退比初不正二柔退二則自下而通于上之五象亨大來由四小往由三斯則于上下交之際

為吉亨象吉亨如是而泰濟也○泰先小往大來後吉亨否先匪人後大往小來先後往來係時與人也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也 首總提卦辭七字則是以下總釋凡十四字天地至同也十八字以卦體卦象釋泰小往大來五字天地交上下交釋泰小往大來萬物通釋亨其志同釋吉天乾在下坤地在上曰交指六爻言萬物諸諸爻言皆在于天地中而生者通即釋亨二通于上下也下體三剛二為主以所比初三二剛應于上體三柔也上謂上體下謂下體五得象吉此本參錯而釋亦例也

泰小往大來吉亨者天上地下交為泰萬物在地至二通五天亨 內陽而外陰內健而外五剛居陽之志同于二中為吉

順內君子而外小人 文言二十六字以卦體卦德卦象在內外指上體在外陰陽以位言健順以德言君子小人以象言此實二體分內外取象諸儒以內外中又分爻取象內體陽初九剛居陽在內主之象內陽外體陰六四柔居陰在外主之象外陰內體健九二剛在下卦之中主之象內健外體順六五柔在上卦之中主之象外順內體君子九三以剛居陽主之是為性體剛健象君子外體小人上六以柔居陰主之是為性體柔順象小人陽健君子在內陰順小人在外陰陽健順內外交所以為小往大來也或曰諸儒皆以內外即指二體今分爻則初四分位之陰陽二五分德之健順蓋初陽位四陰位即陽陰故言位二五皆中故言德三上分君子小人蓋卦爻每以三為君子上六柔為小人若以上體

柔皆爲小人六五尊位爻未嘗以小人取象者觀道長消字可見○小往大來者卦體內陰外陽卦德內健外順卦象內君子外小人君子道長小人道消也文言以卦人所以爲小往大來亨二字道謂三四所由之道下三剛則上由三之道上三柔則下由四之道二體以二五爲主二以初三剛通于上體三柔爲亨五以四上柔與下體三剛相得爲吉辟卦三剛之卦以第三爻爲主反卦三柔之卦以第四爻爲主下三剛二主亨三剛居陰象君子長者即健復升上之象上三柔五主吉四柔居陰象小人消者即順反降下之象卦體以坤配乾卦德乾健坤順皆美也文王彖辭則曰小往大來則曰外小人者何也蓋以陰陽淑慝之類起義也朱子曰論陰陽之本則健順相並論陰陽之用則不能無淑慝而其類亦不能無君子

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民夫子繫辭卦辭彖辭以下上二體爲象泰此即三上三下體明二體所以象泰六五象后治泰者言后指五象言曰后君上也天子也乾陽不可無陰坤陰不可無陽必二氣交通于上下而後可以爲泰天地象同財本裁字俗改作財陽主施象裁陰主受象成或者以九二主下體象裁六五主上體即以成之象

小人也義曰若論陰陽則須二氣交感方成歲功若論君子小人則一分陰亦須消盡去那小人進用那君子方能成治蓋就用言之吉亨者卦體內體四陽剛君子由三主之道長于下故亨外體三陰柔小人由四主之道消于下故曰吉此見泰以五二爲主而三四爲交泰之際消長之幾所以詳之也

成輔本如車之輪以四上比輔乎六五取象相即贊相之相如剛承柔以初三二剛承六五柔居尊位者取象恒詞曰陽爲左陰爲右六五居尊位爲后上四三二初皆爲民口卦全體地上天下上體天剛在上者今下降以交于地下體地柔在下者今上騰以交于天天地之氣交而流通于上下象泰六五象后以五主順二主健二體成泰所以成泰者由三四之道也以二在下體中于三初之五在上體中于上四成之象財成之道天地各體大宜剛地宜柔二剛以初三之輔交于上柔爲天之宜五柔以四上之相交于下剛爲地之宜象輔相乎天地之宜以此左右乎各所比初三二四之民俾其同居于天地交通之中也斯泰治也

初九拔茅茹以其彖征吉郭洞林至彖字絕句○初動體健亦主二九剛則上居陽

處微即復二臨初三臨二亦以二臨初初以二復則升皆不臨升二以二升三三上比四四比五順反五比上皆升者有拔茅茹其彖征吉象上順反五比上自比五五比四四下比三三比二健復二比初皆降者有援以象泰者否反卦初在下體本自上而反于下四反下與初爲正應故反體三四五肖艮艮爲手四拔初象援象言曰茅根曰茹又巽爲茅三剛以肖巽體象茅初在下象根字書以木之高偉而實者曰彖傳氏曰偉爲是或以爲美釋偉非也諸儒皆以類釋之則傳訛也合全體言三剛向上生象茅初正近根二其茹九三以剛居陽爲彖以者初以之也凡征者以居正位正乎不正者之意指初于五言舊註以往來釋之未然凡在下體往正乎上體之不正凡在上體來正乎下體之不正是即往來也去其不正即正矣非征伐也初九剛居陽在

下體下則上處微去五遠與四應四以三剛在下必進
干上則從而下舉之象拔三剛象茅初下象根二附初
根而共生者象茹三則茅上近上之類偉實者也四拔
初初比二連二共進象茅茹初又以二比三三剛居陽
偉實者共進十五象以其柔初剛得正正平上六過柔
在五外乘平五者象征則初與五相得象吉吉則從初
泰也此始 象曰拔茅征吉志在外也 拔茅征吉中包茹
泰之象 象曰拔茅征吉志在外也 以其柔四字在內
○初三剛居陽位象志志行故吉 拔茅茹以其柔征
吉者初為四所拔連二之茹又以三之柔進于外體上
柔居陰處極初往正之以初
剛居陽之志在五之外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 乾動體健
主二九剛

周易全書

卷之二

本七

則上居陰不即上而復臨初三臨二亦以二臨初二以
初三復則升皆不臨以初升二二升三三上比四四比
五順反五比上皆復者有包荒用馮不遺得尚于象上
順反五比上自上比五五比四四下比三三比二健復
二比初皆降者有河遐遺朋亡中行象包荒指二用亦指
二馮河指四不遐遺指上朋亡指初三中行指五荒漢
書陸德明作荒說文云水廣也虞翻曰在中之稱包以
陰位言也又曰荒大荒即太荒之荒乾下體之象諸儒
曰大川曰荒又為河或以四三二肖兌兌為荒而二之
位陰能包之于下則水下不流故曰包荒水流至外成
河在地天相交之際若河介于其中馮者憑物涉水之
稱四在河之間二馮三過四河至五也上六在地上下
在初上比近之所聚退二剛則上以上在上易道之二
承上象不遺初三二柔為朋亡與無同謂消而去之也

周易全書

卷之二

本七

即道消之謂舊以四上為朋三剛類進當君子道長之
時安得以四上為朋為亡中行五剛在中居陽位能下
行與二應故凡中行俱指二五得者二得五尚隆上也
舊註以包荒為量之廣馮河為力之勇不遐遺為慮之
周朋亡為意之公未然而九二剛居陰在下體之中剛大
體柔由之成者也上與五正應二剛在下體之中剛大
必自下而直向上上柔荒以居陰位則包之而不至于
遠進象包荒包則不即進二變動其居陰不正象用隔
位四乃馮初三剛正往于上體六四在二體之間之河
過五象馮河上六在上去五遠與二退者二亦與上之
進不以其退而遺之象不遐遺下體初三兩剛居陽四
應初比三上應三乘初與二同居陰位本相係象朋二
以馮四不遺上並力而進初三為之朋者皆消而亡矣
象朋亡如是二剛得進上于五柔居中陽位則下行象

破

破

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食
福三動體健亦主二九剛則上居陽即復臨二二臨初
福三亦以二臨初三以二復則升皆不臨自初升二二

升三三上比四四比五順反五比上皆臨者有元平不復觀无咎勿有象上順反五比上自比五五比四四下比三三比二健復二比初皆降者三介上降之始有不破无往貞无咎悔其孚于食福象无平至貞无咎十二字乃處泰之始勿恤八字乃保泰之終无平不跛句指三四以三比四也无往不復句指上初以三應上也觀貞句指五二无咎指三勿恤指四其孚指五于食指上有福又指三剛為平乾下體剛至三在二體適中之間曰平上體柔至四為偏跛在二體過半之間平與跛對柔本在下者今自下而上至于上六處極曰往即小往之往剛本在上者今在三比初之下曰復即復自道之復往與復對二剛居陰位不即上為艱止而不進也五專固于上象貞无咎指三此皆所謂處泰者恤者依附之也四依附三三剛能中止象勿此三不以私比四進也其指四在上下二體之間五柔孚三剛必由四四其孚此三以五比四乎三進也兌為食四三二肖兌體上在肖兌上應三所謂需于酒食者于指五四上食于三必由五比四四比三曰于柔與剛為福三有之曰有福此皆所謂保泰者凡恤則私比惟勿恤則不私凡孚則公即四爻辭不戒以孚九三剛居陽在下體上則上介上體下體三剛升至三象平比四柔本在下者在上必下象跛无有九三剛在下平而六四柔在上不跛于下者上三柔自下往至上六之極為往象往下三剛本在上者自初在下者為始必上象復无有上六柔往至極上而初九剛在下不復于上者此三在初上之間也九二剛居陰在三平初復之間應五止而不進五象觀九五柔居陽尊位在四跛上往之間應五以二艱承從于上從其不進象貞故曰觀此三在二五之間也自

此三在平復介跛難貞之際應上止上有陵三之咎之象无咎泰可保乃三柔四比三依附乎三欲其進也象恤三剛居陽中止其恤不與之偕進象勿恤五柔居陰尊位即以柔虛由四柔于三與其進也象其孚上柔處極亦因五之孚比五以五比四食于三欲三之進而食之也象于食三以四恤五孚上食三柔皆來下與三之進三將受柔與剛之福象有福泰永保矣斯保其平而復不虞其跛而往亦可免于艱五貞不特无咎且有福此在象曰无往不復天地際也易用一句包全文泰之象象曰无往不復天地際也在內古易用無平不跛句程傳從之今易用無往不復句本義從之宋襄用兩句今今易從程傳古易從本義○簡端曰復其見天地之端乎泰其見天地之際乎譬如循環而反及乎其始之所是謂之端而環未嘗缺也譬之引繩而適當乎其中之分是謂之際而繩未嘗絕也知無端者可與言端知無際者可與言際徐氏幾曰乾坤相遇之際泰否反復之幾在此可不戒哉无往不復者地柔往于上必來于下天剛來于下必復于上三進四二體上下處地柔往天剛復交會之間謂際過此則將否矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 四動體順亦主五六五五疑上四亦以五疑上四以五反則降皆不疑自上降五五降四四下比三三比二健復二比初皆降者有翩翩不富以不戒以孚象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆升者四介下升之始有其降象卦有鳥象剛象鳥身柔象鳥翼翼在兩旁而身在中此卦剛在下柔在上象鳥翼自上飛而向

失當
作反

戒以乎此
象曰翩翩不富實也不戒以乎中心願

也皆失釋翩翩實釋不富失依邪京作反為是蓋既曰
不富又曰失實似重復非釋翩翩之義反本自反
下之謂于象甚合陽剛為實中指五在上體中五為心
位曰心願指四在卦內與下體三剛相際故其願則在
下也蓋以中心釋以乎願釋不戒舊註不分因象不明
故不以心願分言觀此既言心曰願各有所指可見
翩翩不富者上三柔皆欲反而就三剛之實也不戒
以乎者五在上體心位四願乎三得遂其願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

坤動體順主五尊位六柔則
疑五亦以五疑上五以四上反則降皆不疑以上降五
五降四四下比三三比二健復二比初皆降者有帝乙

言夫而歸即夫家也故指三以即五以上祉即與福同
但祉則靜而受福之謂祉即三有福即上也四妹歸三

上比五以五比四四歸三而上應三受其祉也元指初
五以四歸三三比二即比初進五象元吉六五柔居
陽在上體中即下尊位主一體又主全體所以為泰者
也九三在上體下五以四柔正象妹三剛正欲歸之者
五以四配三象帝乙歸妹上柔處極終以上比五順四
應三受三剛之祉象以祉如是而初剛居陽在下體象
元五即比四以四比三歸四之妹三比二以初進象
五與五相得象吉泰可保也此成泰尊位之象象曰

以祉元吉中以行願也

中指上卦之中五為行願指四與上故加以字謂五以
四妹歸三上比五順四受三之祉故曰願帝乙歸妹

下曰翩翩故以卦體上體三柔皆向下為象剛為富下
三剛皆富上三柔在上皆不富以者四當任在上體之
間凡卦上體以下體為降下體以上體為騰下二剛以
九三為主蓋辟卦取卦主之義亦在下體進上則由三
居剛主其進言易有告戒之象指五陽位或以三四五
有震震有告戒象亦通以字皆指四四下比三故能以
下降之富富乎五上比五故能不以五之戒以五同
于三也六四柔居陰在上體下則下介下體健順之
間在二體當泰任于三剛之進即同五上兩柔反而
向下與乎剛象鳥之飛同羣向下象翩翩三柔在上皆
陰虛象不富故曰翩翩不富三剛皆富三在下體上能
率初二剛進而富乎三柔者四以三在下體正比為騰
即以其富進于五象以其鄰上六柔處極將終止今亦
有不待于五之戒象不戒由四乎于三象以乎故曰不

歸妹以祉象下健復二比初自初比二二比三三上比
四四比五順反五比上皆升者有元吉象傳曰史謂湯
為天乙厥後有帝乙亦賢王後又有帝乙多士曰自成
湯至于帝乙此以帝乙為微子又有指為湯者未知誰
是闕疑可也王昭素又曰商王多以十干為名甲為湯
六五陰爻故以為名乙之主大非又謂帝乙制王姬下
嫁之禮法者自古帝女皆下嫁至帝乙然後制為禮法
以順從其夫又如京房易載歸妹之辭諸儒以其辭雖
善皆後世好事假託為之亦不可知按其辭曰无以天
子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽
女之順夫天地之大義也往事爾夫必以禮義此其言
未知其曾出諸帝乙否然亦聖世之格言也今惟據爻
辭而觀則帝乙指六五居尊位取象妹者少女之稱指
四柔得陰位為象歸指三言婦人謂夫家為歸爻辭未

以初元吉者九五在上體之中。以四上柔下行與三三比二以初元于五相得吉是五中以三行遂五之願也。

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝 上動體順亦主

極則下即反五疑上四疑五亦以五疑上上以五反則降皆不疑臨五以五臨四四下比三三比二健復二比初皆臨者有城于隍自邑告命貞吝象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆疑者有復勿用師象城指上隍指三柔在下者今在上必下坤為土隍地也掘坤土築于坤上成城而土所取之地深下而虛即隍故隍與池不同隍虛地在地下深坑比言城則取高出地上言隍則卑在地下皆坤象尤明或曰城塹復者乾剛自下復上乾剛復則坤柔消上太所積之城將變為在下三隍矣蓋卦變上六柔自否初

周易全書

卷之二

主

六往為上六今下體之剛自下升而復上則上六至極順而反降下至于初而下也子夏曰基土培扶乃得為城今復為隍是也勿指五剛位坤為眾曰師又為邑卦反體二三四肖巽體亦為邑告者三四肖兌兌為自指五自上行下謂命五居天位曰命上六柔居陰在上體上則下處極將反于下下體三剛復于上則過極上柔下行隔塞之上應三所積土升上以為城者今以其復將不能久升在上將反而為隍還乎下矣象城復于隍五以上處過極應二剛居陰變動比三以初師正之五剛居陽比上則中止二比初師象多用師三以上六在五國中之邑自于邑而告之以五之命令上弗自處極至三應交泰之際即保之象自邑告命上以五告命承反之可也乃不反僅外為承從乎五象貞當泰極外為承從不能自反有所不足也象吝故曰貞吝此隍

之象自城復于隍其命亂也 其指三五亂本古治字其謂當亂雖命以治之无能為未然此蓋保泰之時故曰治城復于隍勿用師自邑告命貞吝者泰極將反否五以上于三剛正應至三之時即自上告之以五命所以治之欲其保乎泰不至于終窮如所謂于隍也

易傳曰乾坤開闢之世屯蒙洪荒之世需養結繩之世訟師阪泉涿鹿之世帝復書契文法之世泰通堯舜雍熙之世過此而後泰而否否而泰一治一亂治少亂多泰豈可復哉故曰泰其理治之世數不惟後世不可復中其底乎爾以不能盡用君子盡去小人是以謂泰不可盡復其誠然哉又有曰泰本君子長小人消之象堯舜為泰則三代非泰尤未然也于彖又觀之彖于諸卦皆言卦主而泰否皆乾坤合體故不言主而以大小

周易全書

卷之二

主

往來為辭泰之彖辭曰小往大來吉亨而彖傳釋之則曰天地交而萬物通上下交而其志同內陽外陰內健外順內君子而外小人君子道長小人道消而已諸儒因此遂謂泰之為道其始也以氣運生君子之多故曰天地交而萬物通其終也以君子永氣運之盛故曰上下交而志同然兩不可相無故曰有天地而無君子則天地無所立有君子而無天地則君子無所本是故彖並言之而又以初陽二健三君子四陰五順上小人言所以致泰又以君子道長小人道消所以保泰者言之也其在六爻以氣運言則初九開泰九二泰中九三泰將過中九四泰已過中六五泰過將否上六泰極復否此氣運之序也以君子理氣運言初九拔茅連茹九二包荒尚中行九三無平不陂六四翩翩不富以其隣六五帝乙歸妹上六城復于隍自邑告命此君子長小人

消之序也氣運之泰與其君子道長小人道消之泰相
須者此又泰之所以由致與其所以保也此六爻之義
乃所以治全體之泰在六五尊位君子其曰天地交泰
后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民天地生
民而不能使之盡道合宜乃財成輔相以左右乎民民
安而泰可保矣然主財成輔相者也佐之者君子也
用君子者后也是之謂上下交通而氣運常盛也斯泰
常保也如不知財成輔相左右主任后用在君子則將
泰而非泰未泰而為泰信翻下復之易而忽振茅連
茹之難各歸妹元吉之祉而棄包荒中行之忠居城復
于隍之安而忘平陂往復之危此未足與論泰道者也
雖然泰未有不可復者朱子曰須盡去小人盡用君子
方能成治所以難致者此也此堯舜為泰
三代亦為泰以其同為君子長小人消也

周易全書

卷之二

主南

坤下
乾上

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因而
重之生一陽儀生一太陽象生一卦成三三下三上成
三圖位坤宮第一卦重卦第五十七卦周易以變設卦
上經第十二卦義易畫成象其形即象其聲而名
製字者觀其文即象其形聲而為故三即卦名即字
韻書切象三浮上三沉下下三位者三之體今
陰沉于三下不接于三上三位者三之體今陽浮于三
上不降于三下上三下三之體對峙而升降之用有所
不通各自為行者也此字無傳俗書改作泰字俗解為
重墜之形其後因有此音字無傳故為此補足而實則
非也于是音義存象形失已自有此字古名字皆不
傳矣周易觀變設卦以三下主一體亦主三上主

一體亦主五二體以九五主成卦象否故彖之辭曰否
三下順而蔽凝乎上三上健而覆隔乎下下凝上上臨
下二氣不相交是為隔塞于內而不通于外也約言之
隔塞不通也自有否辭遂以否為卦名不以三為名蓋
由三三失傳卦名不明今正三三三以復卦名之舊否為
卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故三三三三三三
沉下不相際各為行之象否為隔塞不通之象總其象
三三三三三三沉下不相際各為行之象否為隔塞不通之象故曰否其
之匪以下諸辭則皆諸爻在否者也否與泰對以泰變
雜卦曰否泰反其類否以泰上六六五六四柔來初二
三變柔為初六六六六六三成坤下下三柔與上三剛類
也初九九九二九三往三五四變剛為上九九五九四成
乾上上三剛與下三柔類也以否之類反之即為泰故
曰反泰之類也上承泰序卦曰物不可以終通故受之

周易全書

卷之二

主北

以否復次泰後物理往來復通之極則塞故不可以終
通必否否主二體亦主二五二五之不交上下皆隔塞
也所以成否必出否乃永保乎泰也此泰受否相因而
濟為序次乎履也○否者从眾从口口象地方眾木
上不能發生無枝葉上遇口阻礙不能向下植本為隔
塞不通指事假事借之為世道閉塞不通曰否凡事有
所滯礙不能疏通曰否又借言詞不順曰否以下不順
之義又為不可之辭亦曰否直音鄙此卦取隔塞不通
之義舊註改不為鳥飛上
翻不下又改口為口並非
否之匪人不利君子貞大往小來否之匪人本與具
同諸儒以為衍文又以匪人為比之匪人誤出皆未
俞氏不利為句君子讀貞讀舊註為不利君子貞者非

每爻位以一字取象一字為讀或二字為讀故凡利
 皆讀如同人利字讀君子讀貞讀此以不利讀君子讀
 貞讀○三下坤靜體主一體三上乾動體主一體全體
 為成卦之主下靜體順六柔本下者在下不上故載三
 柔皆載皆疑乎上上動體健九剛本上者在上不下故
 覆三剛皆覆皆臨乎下全體主順主一體以六二比三
 初下不交于上體之健上健主一體以九五比四上上
 不交于下體之順其在下者則下在上者則上其間隔
 不相通象否傳曰泰否乾坤相遇之卦各以一體主成
 卦辟卦三陰之卦三為主則以三陰為主乃一體三陰
 順載疑上至三而止故以三陰為否辟卦三陰成否是
 也有否象此以二體為否言否所以成者下體順亦主
 二六柔居陰則下而載初三居陽不即下而偏載三陰
 二二降初三亦以二降初二以初三不偏載者而載
 疑皆不降則以初疑二二疑三三上比四四比五五
 五比上皆疑者有之匪人小來象上體健亦主五九剛
 居陽則上偏覆四上居陰不即上偏覆四升五五升上
 四亦以五升上五以四上居陰不偏覆者而覆則臨皆
 不升則以上臨五五臨四四下比三三比二健復二比
 初皆臨者有不利君子貞大往象此以諸爻在否言否
 所以濟者否指全體主否者二成否者三在尊位主否
 者五當任承五處諸爻四為間三卦辭否指全體之匪
 人指三謂六三為否之匪人也蓋三以柔居陽位不正
 象匪居人位象人三千辟卦主全體又下體柔不上不
 交于上故至三而極故曰匪人不字即指三以三匪故
 不利君子指上體三剛皆君子亦指九五貞亦主五柔
 卦二體相交故吉亨分上下二體實合全體否上下不
 相交故匪人不利君子貞指各爻蓋世泰則上下同道

世否則上下各二心各為道可以微泰否之異也○先
 儒曰泰則上下交為人道之常否上下不交非人道也
 故曰匪人又曰泰先言往來以時言也否先言匪人以
 人言也泰則歸時否則歸人其善下主一體亦主
 二上體主一體亦主五為下上之不相交則有所間隔
 于外而不通于內象否二體成否六三柔居陽本在下
 者不上在下體上亦下行因下上之不交從其中間隔
 之居不得正象匪人位象人二體之否由之為也故曰
 否之匪人五剛居陽在上在上體中處尊位下于二柔
 居陰在下則下者不宜下于初柔居陽在下在下體上
 不即下者不宜柔不利九五陽剛中正象君子比四上
 以于二初之不利則專固于上不以九三匪人之承
 遂以所比四上自上而下與之也象貞故曰不利君子
 貞卦變以泰下體初九九二九三剛性上五四變剛
 上九九五九四三剛象大曰大往以柔上六六五六
 柔來初二三變柔為初六六二六三三柔象小曰小
 大往故不利君子貞小來故否之匪人則以三匪人成
 否二初不利賴五君子貞與上反否如是而否清也
 象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交
 而萬物不通也上下不交而天下无邦也
 首總提卦辭
 卦體總釋之天地不交上下不交釋大往小來萬物不
 通天下无邦釋匪人不利君子貞六三不得正所以不
 通故曰匪人卦體三為公侯位居不得正乃天下无邦
 故曰不利君子貞○橫渠張子曰无邦以不成國體也
 又曰天下只一邦不治未可言否都不治然後是否
 否之匪人不利君子貞大往小來者天地生萬物上

天不交于二二下地不交于五天其中初四三萬物不通五君建邦治上四三初之民則五君心下通於民二民心上通於君則天下治而為泰若五君不下

外陽內柔而外剛內小人而外君子

文言以卦體申論大往小往徐氏曰

象傳言陰陽者惟泰否而已蓋泰否二卦皆具乾坤之體而泰言健順則乾坤之德否言剛柔則乾坤之質內本指下三爻一體外本指上三爻一體二體分爻為五內體陰指初初主之外體陽指四四主之內體柔二以柔居陰位二主之外體剛五以剛居陽位五主之內小人指三三主之外君子指上上主之上體三陽皆君子卦辭指五此則指上九者以外字指上又分爻所取此亦善大往小來者卦位內體陰外體陽卦象內

周易全書

卷之二

主九

泰外體剛卦德內體小人外小人道長君子道消也又以前體申釋象辭匪人即小人此卦辭皆因泰辭而反言之簡端曰大往小來故有之匪人不利君子貞匪人匪云无乎人之弊萬物不通則人類不生天下无類則人不成不猶猶不生也蓋大往小來君子之道消猶无君子也无君子猶无人也曰无邦猶可復焉曰无大則絕之故不曰无人大曰匪人否之匪人不利君子貞者卦位內體三陰柔小入初二由三道長于下故之匪人外體四剛君子五上由四道消于上故不利君子貞象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

周易全書

卷之二

主九

徐氏曰

坤吝嗇為儉乾為德指五難陰難坤陰在下之象辟防辟之辟非迷辟之辟自處以正即辟也三陽在上去坤地遠之象五尊位在上豈有在下者可以迷而去之也虞翻曰遯象亦然陽為貴在上象榮乾又為祿丘氏曰儉德辟難象坤陰之嗇不可榮以祿象乾陽之剛三為不可榮者言否之時不可以三在否尊禮九五為榮而與之祿非戒其不可也項氏曰儉德辟難不與害交不可榮以祿不與利交未然此象皆指六五處否時言簡端曰泰言君子道在于上否言小人道在于下亦善卦全體天上地下天在上不交于地而氣不下降地下體在下不交于天而氣不上騰上下從中隔絕象否象上下不交故曰天地不交否六五君子以上下二體成否則以五剛比四上兩剛不交二于三初兩柔自儉約成五德辟去二柔比三初兩柔不交五十四

周易全書

卷之二

主九

上兩剛之難兩剛不以三柔尊承乎五為榮以與五祿也象不可榮以祿斯于隔絕之際以正臨下斯否治也初六拔茅茹以其彙貞吉亨初靜體順亦主二六柔不載二降初三降二亦以二降初初以二載則疑皆不降疑二以二疑三三上比四四比五健履五比上皆疑者有茅茹彙吉亨象上健履五比上自比五五比四四下比三三比二順疑二比初皆臨者有拔以其貞象取象與泰初九同蓋泰否相變之卦變一定則為象故二卦初象同茅茹彙者皆坤初地地下所生者其象亦同傳曰以羣柔在下有牽連之象故也但泰初以征此初以貞蓋泰征行而正五此貞以二承從五惟有外從不知有正不同兩象言曰君子之有小人猶夫之有婦柔之有剛豈能絕其類哉唯難其進退其盛不使之勝善類

而害治道斯可矣。方否之初，柔以類進，聖人不遽絕之。初與四正應，奉承君子，固可以吉且亨也。誘之趨善，俾天下无棄人，聖人之仁也。亦通。初六柔居陽在下，體下不漸，處微與四應，四以其隔絕于下，則自上體舉之。象拔下三陰象，柔而初其根，二其連根生者，象茹故曰拔茅茹。六三居陽位，象茅茹中之彙也。初以四拔茅連茹，遂以三彙上進于五，象其彙尤五尊居于上，初下承從之，象貞斯初柔與五剛相得，象吉故曰貞吉。則二主下體否以三為剛，不通于四，今以四拔初二茹三，象貞吉三不為匪，二由四通于五，象亨。故曰貞吉亨。此始否之象。曰拔茅貞吉，志在君也。在內○志以初柔居陽位，君指五泰在外，否在君皆指初與上體三爻相應，言君指三剛中九五一爻居尊位，外亦指君而實則指乾上體先儒曰：在外則不獨善其身，而有公天下之意，在君則專欲得君而用之，所謂為利祿而效忠也。作之不已，亦成君子較之志在身，而不知其君者異矣。在初故有此象。○泰否三爻皆與上每三爻各相應，而爻辭多指上下二體相應，不專取每爻應者，以泰取流通无滯，先儒曰：否之三柔皆有否隔不通，故不以應言，在君指九五亦以上體言，非以其應也。拔茅茹以其彙，貞吉者，初柔居陽之志，在于九五尊位之君也。

六三包承小人吉大人否亨

包承句，小人之句，吉句，大人句，否句，亨句。○坤靜體順，句否句，亨句。○坤靜體順。

主二六柔不上居陰，則下偏載降初三降二，亦以二降初二以初三載則疑皆不降，以初疑二二疑三三上比四四比五健履五比上皆疑者，有包承小人吉否亨象上健履五比上自下比五五比四四下比三三比二順。

疑二比初皆臨者，有大人象，包指三柔中獨二居陰位，柔有包象，承指下體三柔順，載疑上承三剛言下三柔皆小人，六三在下之上成否，又辟卦以三主卦柔辭以居不正象匪人，故此爻小人指三，所謂小人之尤者。吉指二，大人指五，否指下體之否亨亦指三，由二通于五，此下三爻以六二柔居陰得正獨善之諸儒乃謂其包容承順君子非實心，未然。六二柔居陰在下體中則下主下一體又主全體，所以為否者也。下二柔承上剛象承二居陰，包其承不遽進，象包故曰包承。三柔居陽不正象小人，二以包承三不為獨象，吉故曰小人吉。五剛中正象大人，以三柔成否不正，象否故曰大人否。今以二得三吉，三不能剛出四通五象亨，二亨則五大，人否以二去矣，故象曰大人否亨，不亂羣釋曰：亨此成否之象。象曰大人否亨，不亂羣也。包承小人吉，句凡三柔象羣。六二包承小人吉，大人否亨者，六二處于三柔之羣，獨能不亂，故致大人否以二通三以三通四亨，此柔居陰位得正之象。

六三包羞

包羞下有凶吝象。○三靜體順亦主二六柔降二二降初三亦以二降初三以二偏載者而載則疑皆不降，自初疑二二疑三三上比四四比五健履五比上皆疑者，有包羞象，上健履五比上自下比五五比四四下比三三比二順疑二比初皆臨者，三介上降之始同象，羞即羞耻可羞之羞，凡可羞之事無所不為，羣言以羞為飲食之羞則非，易中以陽明為慶喜陰暗為羞耻，比事象或曰羞者耻也，此以柔居剛之象，若傷善未能蓋羞中一事大抵羞在二柔之上處三剛之下，在處。

上處下之間又以與五非應比任其所為无所羞耻也
六三柔居陽在下不即下體上亦下行介上體健
順間在全體中以致否由之比二以二比初而上則比
四與五非應比間隔于下上之間以居陽不正居羞者
皆冒為之則又以柔包之不露象包羞內
羞而外包其中未可測也此就詁之象
象曰包羞位不當也
觀位不當二字包羞下有凶吝可知匪人即此
包羞者柔居陽位在下體不當也故稱匪人

九四有命无咎疇離祉
四靜體健亦主五九剛不下居
偏覆升五五升上四亦以五升上四以五覆則臨皆不
升自上臨五五臨四四下比三三比二順凝二比初皆
臨者有有命無咎象下順凝二比初自初比二二比三
三上比四四比五健覆五比上皆凝者四介下復之始

周易全書 卷之二 全
有疇離祉象有命指五五居乾體天位自上命下健臨
覆下之象或以三四五肖巽為命亦是泰否相反泰上
九曰告命此曰有命皆指五言明已纂言曰疇衆類也
離附麗也三剛在下體同類順載凝上之象附麗四有
離象五剛居陽象社先儒曰此爻正與泰九三相應泰
曰无往不復此曰有命皆曰無咎見陰陽往來反復在
此二爻
九四剛居陰在上不即上以上體下上行介
下體當否任比三三否至四過中當否過將濟之際四
乃比五五命之濟下體三柔之否象有命四有五之命
行于下三柔獨以六三為否當有咎者五命一行乃六
三之否即出六三之咎无之象无咎六三无咎下比二
二比初與三同類亦將附麗乎三比于四受五陽剛之
祉是下三柔皆以四去三之否五之命即
象曰有命無行于下矣象疇離祉此在否當任之象

有命無咎釋本句志行釋疇離○有命无
咎者九五以剛居剛之志山四行于下也
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
尊位剛不下居
陽則上偏覆升上四升五亦以五升上五以四上覆則
臨皆不升以上臨五五臨四四下比三三比二順凝二
比初皆復者有體否大人居象下順載二比初自初比
二二比三三上比四四比五健覆五比上皆凝者有其
亡苞桑象休至終如始之美也舊註人依木下而息曰
休未然二四肖艮體為止而下三柔為否在二得正以
三三承止于下五應二以二能去否則自終如始之美
故曰休否指下三柔舊註謂休息其否則傾字之意也
大人吉指五與二正應其亡之其指四亡與前朋亡之
亡同前其字指三比四而亡後其字指三應上而亡上

周易全書 卷之二 全
下相維之謂繫巽為繩三四五肖巽之象指四上兩爻
比四于五而繫乎三以二初三四五肖巽巽為木二在
肖巽之下象桑又下體坤土之所生者也象旨曰二在
巽之下為桑桑之方苞芽者如詩苞栲栳苞杞之苞舊說
非當依俞氏平聲三柔獨二柔居陰中正能出否上九
五剛所藉以出否者然以柔居陰僅足以初生而其根
在初抄在三與初三同類故五以四應上初應三共繫
乎二柔居陰象初包纂言曰象之教戒辭其辭危者即
此也
九五剛居陽在上體中尊位主一體否由之成
者也與二應否在下至三九五以剛正臨之有自終如
始之美不以否而有所止象休否五在上之大人以剛
正與二之柔正相得象吉故曰大人吉五以二應得休
否而吉以否乃六三居不正所為否者五乃以所比四
則居陰者比三柔居陰不正者消而無之象其亡上剛

居陰者應三柔居陰不正者消而無之象其亡又恐其以四上亡者復為所比二初柔在下者以之復作也乃三比二柔居陰二比初柔居陽象桑樹之苞芽者以四上其亡繫三千二比初也桑令之止于其下死復向三而長復致三為否庚乎三得二二得初繫則根本不搖于其下將初比二二比三三之為否者盡亡斯五无否矣象繫于苞桑此象曰大人之吉位正当也位正當包在否尊位之象

在內○諸爻皆不正獨五二兩爻得正五位獨正當故于二應得吉所以謂諸爻之不當者在上四則為其亡在四上比五繫三比二于初曰繫于苞桑圖大

人吉者九五剛居陽位得正在上體獨當也

上九傾否先否後喜上靜體健亦主五九剛不下居陰處極不即上而偏覆五升上四升

周易全書 卷之二 全

五亦以五升上上以五覆則臨皆不升臨五以五臨四四下比三三比二順凝二比初皆臨者有傾否先否後下順蔽二比初自初比二二比三三上比四四比五健覆五比上皆疑者有後喜象傾者倒而向下否者泰之反體否極則倒而成泰矣實與城復于隍同意正體下為先上為後反體上為先下為後此以反體指上先下後喜者陰陽相濟而合所謂否極反而泰之時也上九剛居陰在上體上不即上處極否終將反乎下而為泰之時否極必變變則反而向下若自上而傾于下象傾否否既傾先則自下體而上體一主否二為之初始之象先否自上九傾其先否之後則自上體而下體五成否四當任上九終之將上九剛在上與六三柔相合象後喜此象曰否終則傾何可長也象辭不曰否傾曰終否之象

當傾九之剛能傾象傳專主時而言謂否終必至于傾也何可長與屯同何指下向上長猶向上不已三否向上則可以長故傾之先指變為說以變自上又始故以何可謂其變所以傾亦通傾否先否後喜者以上居卦之終二在下成否上應之則三自下向上為何應上可長而至上海上傾之則不長也

諸儒曰象必有比統之以名分也比必有畜導之以生長也畜必有復教之以倫理也禮達分定天下治安受之以泰庶而富富而教天下之大治王道之定序也易傳則曰泰之卦辭約曰泰小往大來吉亨否之卦辭詳曰否之匪人又曰不利又曰君子貞又曰大往小來元亨利貞之四德泰得其一口亨而又曰吉亨否得其二不曰利而曰不利不曰貞而曰君子貞又曰易中極亂之辭未有痛于否之象者匪人一用何遠至于天地不

周易全書 卷之二 全

交而萬物不通上下不交而天下无邦乎小人之禍何若是烈也又曰陰陽剛柔即君子小人氣類應感而自至也主德不斷亦陰柔也女謁通行亦陰柔也近習用事亦陰柔也三者有一焉小人乘而入之矣故曰小人道長君子道消六爻則道消長之明驗也六爻初二三四五上言否之時位九六言君子小人處否之德爻辭皆不欲乎小人長君子消蓋治否維否之心也初則否彙而未承二則否方承而未羞三則否已羞而未命此否過半將變為泰之時也四則否可耻而未休五則否可休而未傾六則否已傾而為泰此否至終而已變為泰之時也此否之時位然也是故初六處微為小人之正則曰包承而決其否亨不問亂于羣六三在下體為閭小人之媒則曰包羞而本于位之不當此又因否之將

中人位乾三剛離二剛共爲剛同乎二之在人位者故曰同人親者即其所同者其情親也朱氏曰同人者人亦親之是也或以五剛所同之中九五陽剛中正率衆剛歸之則其所同者乃親應者而非泛常之同亦通易中以剛爲同故曰同人親也上承否序卦曰物不可以終否故受之以同人泰彖否後傳曰天地不交爲否上下相同爲同人否以上下不交所致豈能以終否則以六二主下居人位上交于諸剛爲同正應九五率而同之故同道相與乃能濟否也此否受同人相因而濟爲序次乎泰也○同以○以口（象天口象地穴象人中）上之形爲同人舊以合象器胃以巾形非楷作同失其形亦非楷凡相同及雷同不擇是非相倡和也

一體六二爲全體成卦之主二靜體麗六柔本下者不
上居陰則下三初剛本上者則上皆居陽爲明二麗生
于其明然于其則上者而上上靜體健九剛本上者在
上不下故覆三剛皆覆則皆臨乎下九二主全體麗生
于初三兩剛之明然上上體三剛皆健覆臨下二居在
下人位初三兩剛以同體同德同之上體三剛以同全
體同德同之是爲二居人位而五剛皆同其人也。有同
人象此以二體爲同人言同人所以成者二主麗六柔
不上居陰則下初三剛居陽則上爲明二下麗初上麗
三生于其明則以初燃二二燃三三上比四四比五健
覆五比上皆然者有于野亨象上體健主五九剛居陽
則上偏覆四上居陰不即上偏覆四升五五升上四亦
以五升上五以四上居陰不偏覆者而覆則臨皆不升
則以上臨五五臨四四下比三三比二健覆二比初皆

臨者有利涉大川利君子貞象此以諸爻在同人言同人所以濟者同人指二成之者五剛在尊位主同人者五當任承五處諸爻在者人者初于指初野象指諸爻此于野與于門同但于野指全體門指二自門以外即野野全體則廣門在前則狹此卦爻不同也亨指三前利字指二于四上涉指二由三四中間涉五至上之大川又利字指五于三初君子指五貞指二于上同人本指五剛同乎二之人于野以下諸辭五剛皆同乎六二之人二柔本在下者不上柔中亦下能同乎下體之初而不能同乎同體之二以三在下者則上不下二柔不能上同之又上體三剛皆在上者不下故藉初之于野而後二乃能出而為同自初以二為于野而後三亨二于四上利涉大川以初當任也此自下體同上體言至于初三利五君子貞以五尊位此自上體同下體言也

五陽同于二在人位象同人九二主同人柔居陰中正
不上下麗初初剛居陽則上比二即以二比于應五比
三同陰金與火皆公共同之象于野二麗三欲二獨同
隔其間二通于三不能隔象亨此于下兩剛爲同者
二柔居陰中正上于四剛居陰不下者宜上于上剛居
陰處極不下者宜象利二于四上之利以初野三亨者
涉于二體中間之川至于五之大川出于上象利涉大
川此于上一剛爲同者五剛居陽在尊位下于三剛居
陽則上者宜下于初剛居陽處微則上者宜象利五剛
中正象君子以初三利又君子與二應惟專固在上以
俟二之承從象貞哉曰利君子貞此則九五以六二之
人皆同者此在同人爲二人同乎五剛在于野亨利涉
利君子貞爲五剛與二柔人爲同如是而同人濟也

象曰同人乘得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋同人二字

離下體六二乾指五剛又舊註以乾專主九五未然又易中凡陽爻皆自乾來故皆言乾或曰既以五剛言當曰剛乃曰乾者易例言乾則剛觀象傳以乾行釋辭可見二柔位得中即離中也同人者六二柔居陰得位得下卦之中而應下體初三兩剛同人曰此為衍文同上體三剛共五剛皆乾故曰同人

人于野亨利涉大川乾行也

以卦體釋同人于野亨利者皆指剛此承應乎乾言柔得位得中應乎乾上行蓋柔辭于字指初柔主全體亨指三利涉指六二于四上之利俱是乾爻同人于野亨利涉大川文明以健中者二應五爻皆為乾剛二以之而行也

周易全書

卷之二

牛

正而應君子正也

內有錯簡闕文○以卦德卦體釋君子貞三字六二柔在下體得中居陰

得正而應上下五爻乾剛與上文應乎乾同君子指五觀惟君子為能通天下之志可見正釋貞上九專固在上二承從之為正不釋利者或以以字即是利字大抵有錯簡不可強通利君子貞者卦德下體離中文明上體乾健六二柔居下體之中陰位得正而五剛爻皆應之故九五君子于三初之利五專固在上以二承從之為唯君子為能通天下之志

文言以卦體申釋同人正也

于野亨至君子貞十三字君子指九五通指五剛天下之志指全體初三四上皆在乾天之下志以位言卦體惟九五陽剛中正象君子居上體陽位為志為能通上下四剛皆同乎二也故曰唯君子為能通天下之志義曰通天下之志乃為

大同○同人大有皆以一柔為卦主大有之一柔在五故曰元吉同人一柔在二故曰亨曰利涉曰君子利貞曰乾行皆主二言易于二五上下之際其辨如此

象曰天與火同人君子以類族辨物

夫子繫辭卦辭象辭六二主象同

人此即上三下三二體明六二所以象同人九五象君子治同人者言天在上不下降火在下則炎上天火皆陽剛故天與火為同二在下人位同所照臨故曰同易中柔與剛剛與柔為類上下各體象族上體四五上剛為一族下體初三兩剛與五為一族易以柔畫為陰物剛畫為陽物于類族之中而初三四五上剛畫為陽物六二柔畫為陰物辨者分別也六二在物中以柔畫少者為主主乎諸物而有分別曰辨卦象六二離明有辨

周易全書

卷之二

牛

象諸儒謂類與物混指為人物之類非或曰既曰同人又有辨無乃為異乎蓋凡異者皆當辨明庶物各有類類各有辨物適其所用得宜乃所以為同人卦全體天上火下天在上臨下則行于下火在下炎上則行于上天以火上行與之象天與火無所不照六二居人位可以徧照者象同人故曰天與火同人九五君子以同人主二成之者五剛也五剛與一柔為類而同全體之族象類族于類族中又以五剛為陽物一柔為陰物本有辨者則以六二離明在內辨之象辨物類族則同辨物則異同中有異是為大同斯同人治也

初九同人于門无咎

初靜體麗九剛則上居陽處微為下之內明二麗生初上熄初三熄

二亦以二熄初初以二生其明而然皆不熄然二以二然三三上比四四比五健履五比上皆然者有同人于

門无咎象上健履五比上自上比五五比四四下比三
三比二生明二比初皆臨者有同象自內體出外體曰
出此即燃上之象二為門二自內體出外初由二門出
而同初當任剛居陽即上比二同二出其門同乎上九
三及上體三剛二柔本下者不上不能出而出之者初
也故二之出即初之出爻辭曰同人于門象傳變文曰
出門同人者恐人不達二出門由初當任為同之故顯
倒四字以明之出門同人又二主同人自三以上諸剛
皆欲同之以二柔居陰則下與初同不得二之同必咎
初以二獨與初而不與三故咎乎初在三以二不同之
有伏戎于莽之攻即咎也不知初于門便欲二盡人皆
同又何常主乎二之同五而不同于三也故初于三本
无可咎故曰又誰咎建安丘氏曰兩戶為門二柔盡虛
為門有門象同人與隨之初九節之九二皆前遇偶故

象曰出門同人又誰咎也

又誰指他爻

二正比欲二出門同乎人本欲二之大同故曰誰三不
能咎之曰又誰則初本无咎可知○本義曰又誰咎也
止有三個而其義則有兩樣如不節之嗟與自我致戎
言之指已咎人言則謂咎皆由已又誰可咎諸人如出

門同人言之指人咎已言則謂人誰有咎之者以此見
古人立言有用字雖同其義則不同詳論例出出門同
人无咎者初比二以二出二之門凡五剛皆同之既皆
同又誰得而咎也此初本无咎三咎者非也亦象中意
六三同人于宗 離靜體二主麗六柔不上居陰則下
熄初二麗生明而燃皆不熄以初熄二二熄三三上比
四四比五健履五比上皆燃者有同人于象上健履五
比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初
皆臨者有宗象宗陽為陰之宗尊也纂言曰如宗子之
宗五尊位為一卦之主宗子為一族之尊宗主為眾人
之宗義曰凡宗者各有所宗非天下為公之同虞翻以
宗為眾曰同人于眾不知同本眾也又曰眾似重複又
以一家之宗指初言者亦非各指二與三言二不足以

同三繫辭曰遠近相取而悔吝生者柔辭主全體六二
卦主居得中正公同乎人也故其同為亨爻辭主相應
二與五應則未嘗與他爻同也故因三之比而曰吝柔
爻取象不同如此漢儒皆以謂係應在五所主偏狹為
吝不知二五中正相應未可言吝特三過剛居陽則上
不下今欲比而同之二不能與故為吝六二柔居陰
在下體中剛主一體又主全體所以為同人者也二居
人位上下五剛皆同之象同人以九五在尊位為正應
尊之象于宗故曰同人于宗二在人位諸剛之所皆同
者也三又同體近比即欲同之二同于正應之五不同
下三三近取不能同則有所不**象曰同人于宗吝道也**
所由之路謂道六二同五必由于三之道不能以正比
同三則二无由達五故以吝道言之同人于宗吝者

二應五為同于宗必由三之道不能同三則有不能同矣故曰各道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

明二麗生三下熄二二熄初三亦以二熄初三以二麗生其明皆不熄自初燃二二燃三三上比四四比五健覆五比上皆燃者有伏戎于莽升于三歲不與象上健比初皆臨者三介上臨之始有高陵象爻辭以三伏戎于莽攻初之剛又欲升其高陵以敵四剛四乃以乾體健臨覆下者以六三一畫運直于二之上象壙隔乎二四者四在三壙之上乘之三以四乘之故遂弗能攻初是以三戎不與實四乘之于上故也此象甚明舊註皆以四亦乘三攻二弗克謂四之過此未得象意且于吉

周易全書

卷之二

九三

字相妨觀爻傳謂困而反則者指三為二所困乃反則今乃以反則四所自為是誣四也自來象意不明如此下離火炎上至三為燥故三以二麗之為明而又燥動熄下又二三四皆異體異在下亦為燥卦故三以二不麗其明專于麗初故伏戎于莽者敵初之剛也初與二正比二所麗在初不知初之出門同人者正欲其于諸剛皆同之也豈知二正應在五二專應五不能比三而同者乎肯異為伏指伏于初之下言離為兵戎九三離之上畫剛燥為動有戎象初肯異為莽又為草莽亦指初在下言土高曰陵巽為高二三四皆巽四在三上四高陵三自下而升于四所謂自下而升者象升三自三而四而五凡三爻陰為歲自五至三象三歲興作起也三在離下體欲進而為上乾體健覆臨下者壓于其上三雖以剛居陽欲興以上乾不能象不與傳曰此爻見

小人之情狀不曰凶者既不敢發故未至凶也蓋凶本斷辭口伏曰升其高陵已明矣九三剛居陽在下體上則上介上體比二二為諸剛所同之人二與五應為同不比三為同失三同之初意乃三以二比初不慮乎二之不同惟忌初得二將恃剛欲伐乎初又自以其非正不敢發自以其戎伏于初草莽之下將以懼初使初以二比三又欲以四比五得二之同策乎四乃以三剛居陽上行升處于應位上九之上以懼乎四象升其高陵將上比五五比四不與三伏初而初不懼升四而四不與二五正應終不得策而退之三自四比五而上三歲之久不能興起向上二自是自下專象曰伏戎于莽敵

剛也三歲不與安行也敵剛釋伏戎于莽句升其高陵句未釋或省文或包于內未可

周易全書

卷之二

九五

知或曰升高陵在四其說已明故未釋皆通敵剛者敵初非敵五五君位未有敢敵者三歲不與安行釋三歲不與此蓋推究釋之項氏曰言敵剛恐人誤以為攻二柔亦是伏戎于莽者傳曰初能以二出門同人者三乃疑二同五不同三乃以為初以二正比所麗為之故伏戎于莽以敵乎初欲初以二同三也三歲不與者二安然而行應五與之同則三之不能敵可知也

九四乘其墉弗克攻吉

四靜體健亦主五九剛不下居陰不即上亦上行不偏覆升五五五臨四四下比三三比二生明二比初皆臨者有乘其弗克攻吉象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五健覆五比一皆燃者四介下燃之始有墉

象上體乘下體為乘。乘者，墉垣也。所以蔽內外。指四在三五之間，言蔡言曰：離中虛外周象。九四為二，謂墉五在四上，象乘四象其克，能勝之意。攻專治也。諸儒以為攻伐之攻，三以四其象弗克，四與三比，又在上體乾乘五，健覆臨下行，故三象弗攻。此吉指四三，所以敵初者，恃四為助，也不助三，乃以比五乘三，而三止弗攻，由四之不助也，故四得吉。九四剛居陰在上，不即上比，體下亦上行介下體三，欲二之同，以四應三，疑四助之欲，象乎四四在三五之間，象墉四比五，以五剛居尊位，中正，乘四之墉而制之，象乘其墉，乘墉則不能敵初三，以四比五乘之也，弗能專一于攻初，象弗克攻，如是四以三之弗能攻初，四得初以二進于五，與五相得，象吉此在同。象曰：乘其墉，義弗克也，其吉則困而反則也。其人之象。

周易全書

卷之二

九六

墉釋本句義弗克釋弗克攻句弗克攻初以初當任故曰義困而反則釋吉義指初當任三欲同二故于初爭之實恃四助四乃比五不助三以五乘四墉而止弗克攻初故曰義弗克也項氏以為非力弱又以時義為宜或以居陰位為弗克與訟二四同者並非纂言曰弗克者非力不克也知義不可專二而有之故止亦非困與蒙困同指三剛為二柔所困者言凡柔拊剛剛則困剛為柔拊剛之不足與柔可知故皆曰困則者等殺不可踰之謂五在上四在下三在四五之間有自然等則反自上而下之謂三以初當任為義遂不得敵初以故弗能克攻是初義不能敵也以四三之故則四五相得而吉者以二為二所困反乎五乘四四乘三之等則也舊註二者象剛所同欲也獨三四有爭奪之義未必然乘其墉者四因三疑初以五乘四墉而止乎三弗攻初三

此章說

亦知初當任之義始出門內故弗克也吉者四以三敵初先為六二柔拊九三之剛所困故敵之其後乃以四比五乘四四反下制三三四四不違五之等則止之弗敵初故四以二進五相得而吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

乾靜體健主五

陽則上偏覆升上四升五亦以五升上五以四上覆則陽皆不升以上臨五五臨四四不比三三比二生明二比初皆覆者有後笑大師克相遇象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五五上皆然者有先號咷象卦體有正反正體自下而上則下為先反體自上而下則上為先先指三主下卦應五言號大呼也咷驚起而叫也皆離火之聲下離欲上而為九五在上乾體不下行故二欲上同五為三所隔不得上進故

周易全書

卷之二

九七

有此象先笑以二與五言後指九五居尊位應二言反體自二三四皆允為口為說故五欲同二體允為三所隔五居尊位可以勝之象後笑以五與二言大指五初四上剛為象五主象曰師又坤象為師乾父象亦為師但加大字別于乾象爾克者能勝也謂五以初四上之師能勝乎三曰大師遇不期而會之意五與二本相應乃曰遇者以六二離下體麗明然上進九五乾健履臨下本不期會者今以克三相遇善之之辭亦見二五同之難也或曰陽為笑陰為咷象旨以先號咷者肖異其究燥卦取象九五剛居陽在上體中尊位同人由之成者也以二居人位與正應欲上同之為三所隔不能即得則號於四咷於上象先號咷五以二雖隔三而與三同陰亦應五非三之所能問一時有未同後比初遂同象後笑二專應五三欲據有二五剛尊位以初剛

正主全體能率乎比四上之師專勝乎三者象大師克二柔在下不上五剛在上不下始本相應不遇今以大師勝乎三於是五得同二二得同五象相遇故曰大師克相遇比成同人尊位之象

先以中直也大師相遇言相克也直即正言直者取叶上韻與克韻先指二

中居下卦之中直即坤之德三先欲克初九五後乃克三故曰相克同人之先號咷者以九五在上體中居陽位象直故九二正應不近同三乃號于四咷于上在先欲從四上同五不同三也大師克相遇者三伏戎于初升五凌上將違五取二欲克乎五應之二卒不能勝五五大以四上之師反克乎三故曰言相克也

周易全書

卷之二

九六

上九同人于郊无悔上靜體健亦主五九剛不下居陰處極不即上不偏覆五升上四升五亦以五升上上以五覆則臨皆不升臨五以五臨四四下比三三比二生明二比初皆臨者有郊无悔象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五健覆五比上皆燃者有于象國外曰郊郊外曰野朱子曰郊者荒寂死人之所野者取遠與外之意象全上體故以遠外而言野上爻雖在卦上而猶在一卦之外近五之處故曰郊義曰郊在野之內未至于曠遠但荒僻无與同耳有曰于野者无所不同于郊者是不苟同悔指三應位言上九剛居陰在上體上不偏處極與二遠又處于五之外荒遠之處同乎二人象同人于郊與三應位本有悔位在五外不踰五與三應不象自同人于郊應之无三悔也象无悔此終同人之象

志未得也

同人于郊指本句志未得釋无悔切同人于郊者五居陽為志二惟同五上去二遠比五

周易全書

卷之二

九六

不以五求同于二故于五之志未得所以无悔也○諸儒曰卦初上兩爻有擬之以人者有但言其時者此卦之初上是也二為五心德相同之人三為爭奪六二之人四為比五助二之人此四爻亦擬之以人者也初九但言時之初同人于門以六二比初之時而言上六但言時之終同人于郊以九五比終之時而言此二爻亦擬之以時者也九五與六二之中正相同此為時者在六二之人而巳上終而在上則下无應與如出在國門之外不求同二亦不比五求同二亦不與三爭上可謂飄然獨立者故但言无悔不言吉者以應三故也胡氏曰小畜後乾坤自相遇成泰否然乾坤十變方泰何其難泰一變即否何其易蓋履與同人處其交履始而同人其成終者也胡氏曰交處其會者宜知警戒之而變化持守之道履同人當之也同人即大有矣諸儒以泰否前則以正觀泰否後則以變觀蓋未交泰以前乾南坤北交泰以後乾北坤南也離此而變日起則時會所趨有同者有不能同者故同人以下為天地泰否交不交之後而人所為有異同不可齊也以卦體言天地一交而泰泰一反即否否者不能常有其泰者也司馬公曰否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人同之者所以通之也先儒曰人在天地中未有不與人同而能違世獨立者故必同乎人而與人同者又至易至簡之事其道亦未易言者觀卦體上乾三剛下離二剛共五剛而同乎六二離中在人位之人曰同人以二體離明欲上進乾體在上者不下所以大同之中有未同者先儒曰凡柔者為主則難于同剛者為主則易于同以難同之主而加以易同之象欲其大同未能也是故卦辭取象于野則本于全體大

同之象又以于野指初亨指三利涉大川指二于四上涉至五君子貞指五五君子于三初利于一貞此之謂大同先儒謂卦一象六爻惟家言同人之象以全體之五剛同乎二而九五居尊位又為五剛之主五又以初當任能以二之同乎五又同乎三四上合而同之所以有于野亨利涉大川利君子貞之辭所以為大同也彖傳曰乾行曰君子正曰直君子為能通天下之志若六爻則不能若全體之辭則今觀卦辭以全體曰于野纂言所謂人曰所望地連天際處朱子曰取遠與外之意曰遠曰外蓋舉天地四方言也凡欲之野者始之于門自門而宗自宗而莽自莽而墉自墉而陵自陵而師師者眾也近與任內之地自家而郊自郊而野遠與在外之地同人者至此則舉天地四方无所不同矣是謂大同此即全體所謂同也彖辭于野取象者如此至于六爻則分二體如前所謂下體離明上進而上健體不下行則在全體諸剛同二而不能盡同于諸剛是故不能如全體于野之公大而其間有應而同者有比而不能同者有隔而同者有間而不能同者有遠而不必同者初二三爻以離明欲進而上健體不下行是故初九在離下以離火燃上為象是故一出門即與二无係于外故曰同人于門是謂比而同者易傳亦曰吾人與人易嘗不同隔之者門也一出門而天地四方孰不吾同者何咎之有此初當任比二即欲二之同乎諸剛也六二主計同乎人者也乃以應五之宗不能同全體諸剛一出即于三客象曰各道以三在上應五必由三道而不能下二同故曰其道各此所謂比而不能同者九三以二應五尊位之主亦當比三乃不由三往徑應五將以謂此非二柔為之初當任以之也故伏戎以敵初

剛之以比四與三應位升于高陵之上以求助乃上九剛處極不與是以三歲不與眾傳以敵剛為言以三之敵初也三乃不知初本欲二出門欲二盡人而同之又未嘗欲不比于三乃二以宗在五又柔居陰在下者不上故惟能同五正應不能與三正比此二所自為非初意也三惟不知故持強為敵為升象傳以敵剛安行為辭則又為三敵之因其未嘗三遂止之不行也此所謂比而不同者九四與二非應比則亦與二有不同者以二獨比五二五為同正應之常三欲升于四高陵之上以與上九應位又與四比初剛為助敵敵初剛四比五下乘三之剛而制之乃不助三三以其不助弗克攻二得進五為吉象傳以義弗克者謂初當任始即欲二出門為于野之同而二乃應五不能比三三為二困故弗之知四獨知之弗助之故能使三弗克三反則此三之改過不遷固實成之也三亦終反矣哉舊以四亦與三同爭奪六二者甚矣誣四也此所謂隔而能同者九五尊位本與二為正應先為三所隔不能同號于三咍于四為先號咍此五在先以三間不能同二之象其後以三欲比四升五位之上以與五非比應不能與四以五健在上不下行乘其墉初以二專應五義弗克三不能動則五終得二為說象後笑然而號咍笑者但一時之意耳未能相同也五乃陽位之大以二率初四上之師能勝乎三乃與二得遇象大師克相遇象曰中直又曰克相遇易傳曰九三之謀下欲奪二之正比上欲間九五之正應非六二中直亦豈能自信于五哉惟中直故能相克而後相遇象旨曰二五本相應而言相遇者不期而會也克敵而忽遇喜之辭亦見二五同人之難也此所謂應而同者厚齋馮氏曰九五大君也

當與天下相與于大同之世乃惟五之應是以三蠱弗友之徒競起而爭之夫以上伐下直舉而措之耳何至于動衆而僅能勝之哉私應故也作易者以謂夫君子大同之道故備言私昵之狀而以敵國交兵之法言之其訓嚴矣竊觀辭雖未備比意然亦見于言表者也是亦戒之且勉之也上九卦終近專比于五遠于二无係于三又隔于四无與于初故曰于郊无悔象言志未得謂二與五相得而相見五志未得所以遠而去之視三欲同而不能同始有過之是謂同而不能不異所謂遠而不必同者六爻之義欲同二而不能皆同其道如此又析諸爻言之卦三四不言同人以三四當同人之間而獨相比又與人同者不可爭爭則非同者也九三狹初九而伏恃九四而來不欲五與二之應爲當同今二五中正不可奪則九三于初之莽戎于四之乘无用矣惟二五以中正相同然猶曰各曰克相遇不能盡大同之道如象辭之于野與象傳通天下之志者簡端曰易之于二五爻辭何求之深也此所謂充類至義之盡者也二五本正應也本自同也竊嘗觀之二在下者則當與天下同應上而獨于宗非在下之道也五在上者則當與天下同應下而獨相遇非在上之道也是謂夫人同心之同而非天下爲公之道之同昔者大道爲公之世堯舜賢舜禹矣而不廢乎疇咨枚卜以天下用舜禹而不以堯舜用舜禹也舜禹事堯舜也而必讓于皐稷契以天下事堯舜而不以舜禹事堯舜也簡端又曰蓋大同之道如此不然而惟同心相與不知其他此夫入之交也聖君賢相之同豈其然哉孔子曰二人同心其利斷金蓋所謂夫人之交也程傳曰人君當與天下大同而獨與一人同非君道也此五君二臣所以爲同

心而未同道也是以未得爲大同也故曰夫人之交也此六爻之義乃所以治全體同人无一之有異者在九五君子尊位者以健用二離之明既類其族又辨其物類族則同辨物則異于同中知異異中知同是爲大同大同即所謂于野二山三四之道所謂大道爲公者也故曰欲爲同人舍于野其誰與歸

乾下
離上

義易一太極生一陽儀生一太陽象生一卦成三因而重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三三下三上成

第十四卦義易書成象其形即象其聲而名製字者觀其文即象其形聲而爲故即卦名即字韻書

切象三升上三行下三行而高升于二之上光

華明盛萬物无所不相見于其中之形所謂三剛盛明之下萬物蕃庶皆相見者也後人改三作坎以三作三作三又誤以三作貝爲贊字于是音義存象形失已自有些字古名字皆不傳矣周易觀變設卦以三上主六五三下主一體亦主二二體以六五主成卦象大有故彖之辭曰大有三下健而復升乎上三上麗向明炮乎下六五主明四上兩剛爲五所麗向而炮下三剛皆復而升乎上共五剛之大皆爲五尊位者之所有故曰大有自有大有辭遂以大有爲卦名不以爲名蓋由字失傳卦名不明今正字以復卦名之舊大有爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故爲三升上三灼下光華盛大其中无所不相見之象大有爲大皆其所有之象總其象三升三灼光明盛大无所不見則大者皆其所有也故曰大有其元亨以下諸辭則皆

諸爻在大有者也大有與同人對以同人變離卦曰大有象也大有以同人六二柔性五變柔為六五成離上上九九五九四剛來初二三變剛為初九九二九三成乾下一柔在上居尊位而乾下三剛離上二剛共五剛皆于五歸之是陽之多也故曰象象者陽象也朱氏曰象所歸之是也易中尊陽不曰小有而曰大有則當以陽為主故曰陽象也上承同人序卦曰與人同者物必歸焉故受之以大有否因同人後否極則象必不同與人同者又象之所歸者也象歸則必有六五主大有在上體皆陽剛中正之位位本大者而有平象陽之大則應乎象大聚于所尊其于人之同者始不失也此同人受大有相兼而濟為序次乎否也○纂言曰繫辭傳曰富有小雅云言且有皆言為已有意舊謂火在天上无所不照為大有于大義未盡又謂陽為陰所有則當

曰小有而易中尊陽不曰小有曰大有以五剛為九五主陽位者所有故曰象多之意○大有以大有五剛為大易世傳夫子所書吳季子墓字此小篆也古字从月之右从D始于中初若无其後漸漸而有故以月之見為有小篆从夕非或謂月初生時尤如線而近口尤難見故從夕指事未然

大有元亨

三下乾動體主一體三上離靜體主六五六五為全體成卦之主下動體健九剛本

上者在下則上故復三剛皆復皆升乎上五動體麗六柔在下者則下居陽不即下四五剛本上者不下皆居陰為明五麗向于其明炮于其不下者而下六五主全體麗四上兩剛炮下以下體三剛復上共五剛皆應五五剛之大皆為五所有也有大有象此以二體合為大有言大有所以成者下體健亦主二九剛則上居陰不

下而

即上復初三居陽即上而復三臨二二臨初三亦以二臨初二以初三而復則升皆不臨則以初升二二升三三上比四四比五五比上皆升者有元亨象五主麗六柔則下居陽不即下兩剛居陰不即上四在下體上亦上行上處極為明五下麗四上麗上向于其明則以上炮五五炮四四下比三三比二健復二比初皆炮者同象此以諸爻在大有言大有所以濟者有主五大指上下五剛在尊位主大有者五當任此五處諸爻者上在其間為間四元指初二三三三二應五四上比五階五所有性初三與五階位不能上初比二元二比三三上比五應位三乘初皆比五有可知故无他疑三下體主一體亦主二上體主六五全體主六五明外健內上剛之大為五一柔居上體之中所有象大有六五主大有下三剛成之二應五四上比五皆五所有惟初遠

五三于五非應比以四剛不正在其間此五以應初比三欲徑有乎初三乃五應二比初初比二終始元二即此三行上通于五四在其間不能開象亨斯四剛皆五有上比五五亦有大有皆五有矣如是有大有濟也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有釋大有

二字纂言曰柔謂六尊位謂五大謂上下五剛為大五陽位亦大居上體中故曰大中上謂上卦兩剛下卦三

剛共五剛一柔而得五剛皆應之大有者六五柔得全體五尊位在五剛之大上體之中上下五剛應之也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨以卦德卦

元亨二字首提卦之德本義指剛明等字曰其德者本此德之剛健指乾文明指離卦體應乎天謂五同人履

以一柔處五剛。當乾爻。故曰應乾。此以六五一柔居天位。應天時。行卦變。柔不當居尊位。而自剛人。九二往居之時。通行而至此。當其可也。是為大有。元亨。本乾下三爻之象。彖傳釋之。雖舉全體。而首提其德二字。即指乾下三爻。又加是以二字。可見元亨者。卦德下乾剛健。上離文明。共五剛。應乎五之居天位者。卦下三剛以五柔居陽之時。與四上兩剛而時行于上。是以初二為元二。三為亨。與上體四上皆應五。為五之所有也。

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

夫子

卦辭彖辭六五主卦象大有此即上三下三二體明六五所以象大有六五象君子治大有者言離為火乾為天。洎詞曰火有二已麗于物其炳騰熱有體之火也。未麗于物其氣溫暖無體之火也。凡離在下體為無體之

周易全書

卷之二

一頁

火潛于下則萬物退藏在上體為有體之火自下而漸升至干天上則萬物會聚大謂剛離火乾天皆陽剛也故象大有易中以陽剛象善陰柔象惡卦內皆剛則以剛居陽位得中者為善初三得位二得中象善九四不得位不得中象惡遏揚離火在上居陽位能止象遏火發揚于上象揚五坤爻為順六承居陽在五天位之上象順五為天位象天休與休否同終如其始之美也反體三四五皆異為命上六順五之天以其休命行于下四爻之象義曰天命有善而先惡遏惡揚善所以順天休命也。空同李氏曰遏者止之義揚者彰之名見善惡而據實罰之四海兆民能勝罰之耶又能盡罰之耶故不曰罰而曰遏遏之又遏則罰行不曰賞而曰揚揚之又揚則罰行或曰天能即天之所以命萬物謂物雖衆多而其明命固昭然也曰休命卦全體火上

天下離火在于乾天之上象火在天上則陽光明盛萬物衆多皆相見五天位為大而物之相見皆其所有者象大有故曰火在天上大有六五君子以大有主五成之者五剛也以五離卦在中辨上體九四以剛居陰象惡者則以其居尊陽位勝而去之象遏惡上九以剛居陰處極不即上體與下體三剛之進必欲偕上象善者則以剛明能舉而彰之象揚善以此順五天有善無惡終始休命斯大有治也。

初九无交害匪咎則无咎

初動體健亦主二九剛則上居陽處微即復二臨初

三臨二亦以二臨初初以二復則升皆不臨升二以二升三三上比四四比五向明五比上皆升者有无交艱咎无咎象五麗向明比上自比五五比四四下比三三比二健升二比初皆炮者有害匪象交即上下交之

周易全書

卷之二

一頁

交初四應位上下二體之交初進五由四曰交蘇氏曰二應五亨上于五比皆不交四自進五獨初應位在四必交之害即情偽相感而利害生之害九四剛居陰位為偽故曰害匪亦指四居陰為艱止而不行也初以五柔爻欲行前有所阻而不能進之象二咎字皆指九四初九剛居陽在下體下則上處微五主大有初在下非應比又去之遠以四進五必交于四乃得進五四剛居柔比于五之間為害者初交于四則四有害于初初无交于四故四无害于初象无交害四以剛居陰不正在其間象匪如初剛居陽則上不由四徑進于五者四匪必咎之象匪咎初以四之咎者以初將進于五也初以五遠承上處極止初不直遂行進五象艱艱則無強有之咎象无咎故曰艱象大有初九无交害也大有有之咎此始大有之象

无交害者六五主大有初九无交于四進五故亦无害于四也

九二大車以載有攸往无咎 乾動體健主二九剛則上居陰不即上而復臨初三

臨二亦以二臨初二以初三復則升皆不臨以初升二二升三三上比四四比五向明五比上皆復者有大車以載有攸往象五羅向明比上自上比五五比四四下比三三比二健復二比初皆愬者有无咎象卦象下體乾為大又為車象言曰大輿指軫方能受者乾稱大車以下體言二居陰虛足以容受九剛足以行為車初三兩剛比輔于其左右為大車與大畜同載者依薛敬軒所謂加載于其上之載非謂承載于其下也載指五有攸指初三往指五无咎指四九二剛居陰在下體中解上主一體大有由之成者也初三兩剛為之比輔象

周易全書 卷之二 一百八

大居陰位中虛能容象車故曰大車應五以五加載于其上象以載故曰大車以載二有初三正比專向之往五其進不能禦矣象有攸往四以二喻三往五有咎于二二以下剛中承五引之而上必上四無強有二之咎象无咎此成象曰大車以載積中不敗也 釋中釋大車大有之象 象曰大車以載積中不敗也以載不敗釋有攸往无咎乾三剛在下有積象與小畜同中指下卦之中三四五皆兌體兌為敗壞此以六五與二應加載于二上故以五積于二之中而不為四所敗也惟不敗所以无咎大車以載利有攸往无咎者三剛大車二在車中以五所載積之于車中為四所敗故利有攸往无咎也

九二公用亨于天子小人弗克 三動體健亦主二九剛則上居陽即復臨二二

臨初三亦以二臨初三以二復則升皆不臨自初升二二升三三上比四四比五向明五比上皆臨者有公用亨于象五羅向明比上自上比五五比四四下比三三比二健復二比初皆愬者三介上總之始有天子小人弗克象九三在下體上上體下為公位象公九二剛居陰不正變動象用亨通乎上也漢儒改為享獻之亨未然五居天位象天子四剛居陰位象小在下體中人位象小人弗克弗能勝也與同人同皆指四九三剛居陽在下體上則上介上體比二五主大有三率乎下體三剛者上進象公應位上居陰不即上進者三以二剛變動上居陰不正象用即比二二初通于五天子象公用亨于天子九四以剛居陰間于其間在下體弗克與三以二通于五天子象象曰公用亨于天子小人害小人弗克此在大有之象

周易全書 卷之二 一百九

也 公用亨句釋本句小人害字釋弗克害指九四以剛居陽為害初九九三以剛居陽象情乃初无交于四之害九三能以二用亨通五為四所間之害所謂以情感偽害生者所以弗克九三公用亨于天子小人弗克者以九四小人剛居陰不正為間以害之故弗克也 象曰九四匪其彭无咎 四動體麗九剛不下居陰不即上亦上行為上之內明五麗向四上燃五五然上四亦以五然上四以五向其明而總皆不燃自五上五五然四四下比三三比二健復二比初皆愬者有匪无咎象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆升者四介下燃之始有其彭象匪指四居陰不正言初匪正指此其指四在上下二體復上總下之間彭木擊鼓聲聞盛也字書擊鼓從鼓

旁擊之曰東從中擊之曰彭連聲而動不止曰彭彭諸
本聲借為車聲盛詩出車彭彭即二大車五以載其上
二比初三進五其聲聞也蓋彭本鼓聲以車行道其聲
同故借為車聲此取下體大車之聲及于三四曰彭先
儒謂三剛健復升上必進四不能止然四亦因之免過
故曰匪曰无咎諸剛皆為无所有四比于五又因五之
明主別嫌明微以下三剛必進象彭似有逼近五柔中
之主然猶下知有三剛上知有五不能據乎三剛而令
其歸四故如此九四剛居陰在上不即以上體下亦
上行介下體比五五主六有以剛居陰不得正問于
其中象匪乘下三剛並動而進聲勢方盛上與其進四
能問象其彭故曰匪其彭四以匪比五問下本有咎今
當二以初三三剛進五其彭之盛不能止四
无比五問剛之啟象无咎此在坎離之象

周易全書

卷之二

一百一

彭无咎明辨哲也

明辨皆釋无咎明辨皆指五皆指下
三剛故四得无咎明本離象辨者明

之詳審哲者辨之精微本上體取象五以本體之明而
在上則能辨四比五有逼近之勢三剛皆四與下三剛
之進无陵倨之意蓋于五不逼其情易見故象辨于下
三剛不陵其情難見故象哲四比五別嫌明微之地能
以六五之離明辨皆為戒故能无咎諸儒以四為明辨
哲四如能之則為不居其盛可言吉豈特曰匪曰无咎
已也此推究之象匪其彭无咎者六四以上體五明
之所麗而五辨之下三剛亦附五哲之故能免于咎也
六五厥孚交如威如吉 離靜體五主麗尊位六柔則下
居陽不即下向于四上剛明然
上四燃五四亦以五燃上五麗向明而炮皆不燃以上
炮五五炮四四下比三三比二健復二比初皆炮者有

象曰匪其

周易全書

卷之二

一百一

以為大有者也四在其間逆而必達于五象厥比五柔
孚平四象孚曰厥孚初三以四之為問不交于四乃以
一有五柔初三即比二微四剛象交如五柔中比上以
上剛極威嚴去四強有諸剛令其順從不違威如如此
四不得比五為問而諸剛皆為五柔中 象曰厥孚交如
所有相得象吉此在尊位主大有之象

信以發志也威如之吉易而无備也

信釋厥孚發志釋
交如陽主開發離

火發揚上乾陽在下而離火揚其上故象發易即變
易之易剛陽能防九四以上九之威則變易其不正之
匪象易九四以威變易則五不必防備之亦乾象五以
柔交離體不下行乘剛故象无備吉本承交如威如兩
象象傳獨指威如一邊言吉者蓋象傳隨文而訓非後
世拘拘為文者同此聖人之筆然以爻序言然初三始

又

上九自天祐之吉无不利

上動體麗九剛不下居陰處極不即上為上之外明五

周易全書

卷之二

一

不交四所以為害今以五孚二二以初三交之然非上九威乎四則初三雖因二之交亦未必常交也故必威四而四始退聽初三比二得交也此上九當任故也五與初三皆以剛居陽為忠始以四之間不交于五今以五信二以二發初三之志故初三得交于五也四乘三剛進五二居不正必改變象易而五柔不為防備則以剛為備故四得上之威而止不為剛則亦以上九之剛為備五不必備所以六五一柔有諸剛為吉也此乃推本之象厥乎交如首五于二之信以發初三剛居陽之志行于五故謂以初三之交也威如之吉者九西以上九之威以為四變易五亦以上為備者今不必于有所備也此之謂大有也

上九自天祐之吉无不利 上動體麗九剛不下居陰處極不即上為上之外明五

向上下五燃上四燃五四亦以五燃上上以五向其明而熄皆不燃熄五五熄四上亦以五熄四四下比三三比二健復二比初皆熄者有自天祐吉象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆升者有光不利象自指五卦主五天位之指五吉指上于二五不利指四于三初无指上纂言以五卦主上居終當任故言祐見下四剛應五上亦應之為大有之終虞翻曰祐自上而助之也乾陽為祐指上祐五非五祐上以五主有故上大祐之或曰坤為自兌為祐五有兌體未然文言履信思順者蓋夫子從此象上發明象中所有之理旁通言之此則傳本義象有謂釋此象當用此義不及文言是也上九剛居陰在上體上不居處極當大有任比五五主大有居尊位象天上不以居高亢五乃自于五之天位而祐之象自天祐之上祐

周易全書

卷之二

一

五五與二應二由上進五三與五相得象吉四剛居陰本上下下在上體下亦上行下于初剛居陽則上者不宜下于二剛居陽則上者不宜今四亦從上不為間三初皆由四進五其不利以上无之象无不利此終大有當任之象

象曰大有上吉自天祐也 大有指五上指上六此祐叶志備韻上六在五上吉所謂柔得尊位大中而上應之者上九自天祐之吉者五主大有上九于五相得吉者以自五

之天而祐之也

義曰天地一交而泰一反即否否者不能常同有其泰者也司馬公曰否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者所以通之也大有者所以有其同者也易傳曰八卦乾為首六十四卦泰為

盛然乾以九悔于亢泰之上六吝而亂盛治備福就若大有者象辭則惟曰元亨爾其凶悔吝咎咎俱无之六父則亨一吉二无咎三觀其象則一柔五剛一柔實為五剛之主夫豈柔道足以致治安哉象傳以柔居陽尊位大中以柔居陽剛也尊位大中之應剛剛也以一柔而所居所應皆剛此為五一柔所有皆剛之盛也故為大有其中獨九四剛居陽不正為五剛之間初以應四遠五无咎二以四同陰位應五无咎三以比四近五用亨弗克四雖不正亦以比五无咎上與四非比應亦以比五為祐皆不為四分所有而皆得歸于五之所有所謂盛治備福皆于六五有之也故曰莫若大有然而盛極虛衰聖人之意未嘗一念已也故以六爻致有之道保有之心見其不干四有于五有者深于爻象發之初九剛居陽處微則于四无交匪咎始有矣則曰无

交害不干四有于五有之也九二柔居陰在中不即上
大車以載方有矣則曰攸往積中不敗不干四有于五
有之也九三剛居陽在下體則上公用享于天子盛有
矣則曰小人弗克小人害不干四有于五有之也此下
三爻乾健必進皆能歸五而有者九四剛居陰在上體
下上行匪彭過盛矣則曰无咎曰明辨哲則亦以五之
明不能違之分其有反率所比三所應四歸五五卒保
其所有也六五剛居陽尊位主全體所以為大有者則
曰厥孚交如又曰咸如曰發志曰易无備處有而下不
疑于下三剛之進上獨疑于九四一剛之害九四一剛
問乎五剛之中其害至隱乃竟以五一柔合下三剛上
一剛而威之發之變易之六五以柔中至明又居陽位
乃能保有有如此者上九剛居陰處極自天祐吉无不
利象言大有上九自天祐者上以五居天位以三剛之

周易全書

卷之二

重復

進乃自五上祐五于二吉于四二初无不利皆為五
上能俾五終保其所有以其當任故也大抵諸爻不以
盛有為意而惟因九四一剛所間乃始嚴其辭于艱于
載于克于半咸至于上之祐而後已焉五主大有處大
有之難如此哉然而皆天也而九五所居天位者也故
象傳曰應天時行象辭曰自天祐大有者天善事天者
居之文明行之剛健其天德也保有之道如此此六爻
之義所以治全體之有者在干六五君子治尊位者其
曰火在天上順天休命凡有善必賞有惡必罰者常也
然不能盡賞盡罰則必過之揚之以此順天有善无惡
之休命將必使盡人皆如初二三上諸剛皆有善可揚
盡如九四一剛不為匪害无惡可過斯其大有之世矣
如此而為盛治為
備福可以當之已

周易全書卷之二終

周易全書今文卷之三

三三 艮下 坤上

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因而
重之生一陰儀生一太陰象生一卦成三三下三上成
三三圖位艮宮第八卦重卦第五十六卦周易以變設卦
上經第十五卦義易畫成象其形即象其聲而名三
製字者觀其文即象其形聲而為三故三即卦名即字
韻書切韻象三根下三三上三三包括乎三藏之于
中有居于卑下之形洵詞曰山各有脉其形起于地上
其根發于地中故山從地而止也後人改三作自建首
改三作山在下作豈于是音義存象形失已自有息字
古語名字皆不傳矣周易觀變設三卦以三下主九三

周易全書

卷之三

乙

三上主一體亦主五以九三主成卦象謙故彖之辭曰
謙三下止而行通乎上三上順而反降乎下三行通上
以上之反降下則收歛乎內而不自滿亢于外約言之
收歛不自滿亢也自有謙辭遂以謙為卦名不以三為
名蓋由三三失傳卦名不明今正三三三以復卦名之舊
謙為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故三三為三根
下三三上三三藏居卑下之象謙為收歛于外而不自滿亢
之象總其象三三根三三三藏居卑下則收歛而不自滿亢
也故曰謙其君子以下諸辭則皆諸爻在謙者也謙與
豫對以豫變雜卦曰謙輕謙以豫九四剛來三變剛為
九三成艮下初六六二六三柔往上變柔為上六六五
六四成坤上艮止在下體之上處于坤地之下以眾柔
之皆順即自處于卑不為尊大故自小而輕也上承大
有序卦曰有大者不可盈故受之以謙同人貳大有後

上而下自辭象多卦

朱漢上曰認物之歸為已有者必驕驕則滿滿必亢亢則自大復為累矣故曰大有者不可以盈九三主謙其止于下坤順在其上順之九三收斂于內而不自滿亢于外于是能自屈下則有而不居可以持久大有者常有也此大有受謙相策而濟為序次乎同人也○謙字从卑从尊者心所念常收斂向在低下也取心念常在下面而不自滿亢會意轉注有所牧斂向內不自滿亢曰謙以不亢借有而不居曰謙功德在外不自滿亢矜伐曰謙屈已下物曰謙賤已從人曰謙後人改尊為言卑為謙謂謙發于言又兼省聲皆非子夏傳作謙云謙謙也晁曰按篆文無謙字舊從兼尤非○舊謂山能下為山之謙郭氏謂非山之謙地之謙又謂非山之謙何以能屈于地非地之謙何以能植夫山皆未然○彖辭所取象自下而上故先言山大象所取象自上而下故

欽初三行而通皆不欽則自初通二二通三三上比四四比五五比上止已皆所通者有亨君子象上體順亦主五六柔則下居陽不即下而反四上居陰即下而反四疑五五疑上四亦以五疑上五以四上反則降皆不疑則以上降五五降四四下比三三止行三比二二比初皆所降者有終象此以諸爻在謙言謙所以濟者謙主三成之者上三柔在尊位主謙者五當任承五處諸爻四為剛上亨指三君子亦指三有指五終指上吉指三與諸爻君子指九三剛居陽得正性體剛健言有即五順反降下者以上順三之謙終即上居陰處極降五五降四者傳以艮成終坤為厚終凡象與爻多不同此卦獨同三三下體主九三上體主一體亦主五全體主九三一剛收斂于內而不自滿亢于外象謙九三主謙剛居陽在下者則上止乎二初兩柔應上柔極亢之三通四上不能亢象亨三居陽性體健象君子上體三柔在上者則下五比四四比三之謙獨上應三乘五處極未能終者今亦順五與三之謙乃三以五有上之應得終也象有終如是而謙濟也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

象曰謙亨夫道下濟而光明地道卑而上行

下濟與卑釋謙光明上行釋亨濟猶既濟之濟諸儒以二三四占坎體有濟象艮有光明象九三一剛得止象

明上三柔居其上不得掩之象光朱子曰明者光之本
光者明之用卑指九三在地下體上行下初兩柔比三
而行此本卦變或以卦體九三剛為天剛本在上者今
自上而下來居三象下濟上三柔為地柔本在下者今
在上則下象道卑九三剛在下者則上象上行又以上
剛為天而道則下濟柔為地而其道則卑皆通謙亨
者卦變以豫九四剛在上體之上天道也來為九三下
體當交際之間下濟也三剛正得位而上下諸柔象
明上體三柔不得遏之象光故曰光明以豫初六六二
六三往為上六六五六四三柔往上體地道卑也而九
三止下初二兩柔與之並行上濟象上行天道
下濟地道卑所以為謙光明上行所以為亨

謙尊而光卑而不可踰君子之終也終下當有吉字○
以卦體釋君子有

周易全書

卷之三

四

終四字尊而光應天道句卑而不可踰應地道句或分
言尊而光釋君子吉卑而不可踰釋有終今闕吉字權依
今文釋之纂言曰艮山之高而在地下是貶抑其尊甘
處物下坤地之卑而在山上是推遜卑者使居已上易
傳以山降于地地處夫山合言為謙亦此意也圖君子
有終者謙九三居下體尊三柔于其上三柔不得在上
掩三象光上體三柔本下者在上必下象卑九三剛本
上者在上下上行上柔不可以比五下喻乎三故曰君子
終天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福
謙人道惡盈而好謙文言以卦體申釋謙亨二字本承
人道指三四兩爻鬼神不言道天地間皆鬼神也六柔
在上極盈三剛在下謙虧變害惡在益流福好其亨終

原義

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

夫子繫

象辭以九三主謙象謙此即上三下三三卦明九三所
以象謙六五象君子治謙者言傳曰地本卑下以山之
高大有在地中下卑下而內蘊崇高之象不云山在地
中而曰地中有山言卑下之中蘊其崇高也若言崇高

周易全書

卷之三

五

蘊于卑下之中則文理不順凡象皆然艮山在下體不
平坤地本平今坤地在山上地多山寡不得其平艮為
手有稱象施自上施乎下稟集取而後分之也以手掬
而取之曰稟良為手即處分之意多指五柔寡指九三
一剛王弼曰寡者多之所主益即增益之象艮山在地
下之象稱量度也物即畫也虞翻曰乾為物為施為平
二三四皆坎象平未然此卦三主謙五治謙五乃因三
主謙之寡而稟初二四上諸柔之多以益乎三謙之寡
者又稱乎剛畫之寡四柔畫之多而以諸柔之多受三
寡之所施此則三雖謙居寡四柔多處三謙上下未得
其平而五稟益之稱施之則雖三自處謙而終得其平
即此見凡謙者自處不足而六五益之則至于平而三
謙與諸柔各足無復有餘與不足者此即益謙流謙之
意圖卦象地山上山下地卑而山高地之中蘊乎山象

地中有山。地中之山。不得稱高。地不得稱卑。是為收歛而不自滿。九象謙故曰。地中有山。謙。六五君子以謙。主三成之者。五柔也。九三止于其內。一剛寡也。五柔多也。六五哀取五柔之多。增益乎三之寡。象哀多益寡。九三剛居陽。在下體之上。本柔以處于剛。物寡柔物多之中。不平。五乃稱乎剛。物之寡。象柔物之多。俾一剛之寡有所施。諸柔之多者。受其所施。則三得止。諸柔皆順其止。上下皆得其平。无復有地卑山高之等矣。斯謙治也。

初六謙謙君子用涉大川吉

初動體止。六柔不上居陽。處。倏不即下。三欲二。二欲三。亦以二欲初。初以三行而通。皆不飲。通二以二通三。三上比四。四比五。五比上。止。已皆通者。有謙謙君子。用涉大川。上順反五。比上。自止。比五。五比四。四下比三。止。行三。比二。二比初。皆降者。有大川象。謙皆指三君子。

指三初二在其下。三比二。一謙。以二比初。又一謙。用初。不正變動大川。以卦體九三止而行通上。上體順降。降下三四間。隔于二體之間。五主之象。大川初用三。涉故吉。大抵利涉者。宜于涉。用涉者。變動之涉。利則剛柔相宜。用則剛柔居不正。皆變也。初六柔居陽。在下體下。不處微當謙任三主謙。初與三非應比。三當自止于上。順體之下。比二。謙也。又以二比初。又謙也。象謙謙三。剛居陽。得正象君子。故曰謙謙君子。初變動其居陽。不正。以比二。謙。又比三。謙。以三比四。涉乎一體。進五至于上之大川。象用涉大川。初以三。三上比四。四下比三。止。行三。比二。二比初。皆降者。有大川象。謙皆指三君子。得象吉。自初濟。象曰謙謙君子。卑以自牧也。卑釋謙。終吉。此謙之象。象曰謙謙君子。卑以自牧也。謙君子。自牧。釋用涉大川。卑即地道卑之卑。指初在三下。乃地下之位。以指初以三。指三卦主。程傳據詩自牧歸吳。

蒙引曰。牧。野外也。五象外牧之地。大川在三四之間。五主之出于上。象諸儒訓牧為養。以自養待用。又訓為處。曰自處。牧本有養處二義。第與此象未合。當依詩為外。地以五在外。為正。謙謙君子。利涉大川。者。初變其居。陽不正者。卑處內。體三下。以比二。二比三。自于三出。乎外。涉五大川。至于上而止。故曰自牧。此初當任故也。

六二鳴謙貞吉

二動體止。六柔不上居陰。則下三欲二。二欲三。亦以二欲初。初以三行而通。皆不飲。以初通二。二通三。三上比四。四比五。五比上。止。已皆通者。有鳴吉。象上順反五。比上。自止。比五。五比四。四下比三。止。行三。比二。二比初。皆降者。有貞象。三四五。皆震有鳴。象皆指上。以三謙鳴。五非三。鳴上又鳴。或曰。二在下體之中。由中鳴。于五在下。順上實也。上六由外。鳴。于五在上。據其上。不實也。故鳴同實。不同貞。指五于。

三吉。指三二。蘇氏謂陰陽倡和寄之于鳴。非。六二柔居陰。在下體中。則下比三。三主謙。于上六應上。九五上弗順。以三謙鳴之。于五欲三。由上與五象鳴謙。二比三。二應位五。即自下承從五。欲五即止。上之鳴。從與三謙。象自二從五。二與三相得。象吉。二五象。相與故曰貞吉。此在謙之象。象曰鳴謙貞吉。中。心得也。二五二體之中。五居心位。曰中心得。即釋吉字。非應比而相得也。鳴謙貞吉者。五以上體之中。應位為心。二故以上鳴謙。于五五由二承從三。貞相得吉也。九三勞謙君子有終吉。艮動體三主止。九剛居陽。則上亦以二欲初。三行而通。皆不飲。自初通二。二通三。三上比四。四比五。順反五。比上。皆通者。有勞謙君子。吉。象上。

順反五比上自上比五五比四四下比三止行三比二
二比初皆降者三介降下之始有終象坎為勞卦三二
四皆坎體三在其中象勞又二與五同功為勞三主卦
五居尊位有勞于五而謙者象勞謙君子與卦辭初六
並同有指五以上順五終指上吉指五上此卦六爻皆
相得故皆吉胡氏曰乾三稱君子坤三稱有終此卦兼
之蓋所謂勞者即乾之終日乾乾謙即坤之含章也易
三爻多言君子以剛居陽位性體剛健取象四九三剛
居陽在下體上則上介上體上一體又主全體所以為
謙者也止于上順之下與五非應比獨任五尊位之事
有成象勞不自以為能而居其下象勞謙三以性體剛
健居陽象君子比四以四比五五比上上應三比五即
從三勞順之歸五五得三勞又得上順不亢三有上之
終象有終則三得諸柔皆歸與五相得象吉此主謙之

象曰勞謙君子萬民服也

勞謙君子釋本句萬民服
釋有終吉三主謙五以其

勞下體二初兩柔上體四皆服之獨上六在五上比五
又與三應一或亢五凌三不服則三之謙德不終故謙
必至上有終而後謂之皆服四二初諸柔象民上亦象
民至上為萬民象言曰萬者極言取數之多一卦以五
為至多天下則萬民為至多此卦五柔至多故曰萬民
服者順從之意坤為象為從為服上本坤體民亦坤體
九三剛來居之主謙五以其勞率諸柔歸之五得之故
有此象勞謙君子有終吉者下體二初上體四凡三
柔本服者上比五上又于三應則特在上亢五陵三
獨不服今亦服之是為萬民服三之有勞于五也

六四无不利撝謙

四動體順亦主五六柔則下居陰即
反四疑五五疑上四亦以五疑上四

以五則降皆不疑自上降五五降四四下比三止行三
比二二比初皆降者有無不利撝象三止行比二二比
三三上比四四比五順反五比上皆通者四介下通之
始同象卦凡四柔三于二四相比故利四于初非正應
于上陽位不相得故不利所謂柔不利遠者在四以三
无之在五以五无之故四五兩爻皆言无不利撝字从
手从為傳曰施布之意下體艮為手而四在其上四比
三之手得以施為展布曰撝諸儒以謂發擢又曰示下
又曰裂而去之又曰退讓以避取手容恭之義皆非
六四柔居陰在上體下則下介下體二主謙上柔處極
則下下于三剛居陽則上者不宜上于五柔居陽則位
則下者不宜象不利四得正上比五下又比三于上同
體乃以上于二五不利者以四无之象无不利四又比
五比三展布三謙于五五順四行乎三之謙象撝謙此

象曰无不利撝謙不違則也

理之等殺曰則四位
在三上在五下皆理

之等殺不可踰越者先儒曰五之重于三者以其勞四
之尊于三者以其位位不勝勞故有等殺之則然三欲
進五從四而行今四以位居三上又與初應比上同陰
位既无不利又以三謙于五則三處下皆不違乎則也
朱子以不違則言則撝謙是當合如此不是過分事是
也无不利撝謙者以四在初上之中在五下在三上
有自然之則
四不違之也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

坤動體順主五尊
位六柔則下居陽

不即下而反疑上四疑五亦以五疑上五以四上反則
降皆不疑以上降五五降四四下比三止行三比二二

此初皆降者有不富以利用侵伐元不利象三止行也
二比初自初比二二比三三上比四四比五順反五
比上上已皆通者有其鄰象上句象與泰六四同陽實
為富富者眾之所歸六五陰虛與四上同不為眾柔所
歸象不富以之也易中在上體比下體為鄰指九三
利指三于二四兩柔得正指比為利用指初居陽不正
變動以初當任故初用上上指指初無故而加兵曰
侵指上于三辭其罪而致討曰伐指五于上坤為眾為
兵而以二三四自坎之漸故有侵伐象初二四之眾即
師象所伐者上六柔居陰曰離為兵戈諸儒以坤上六
陰極有侵伐象或以自至五變則為離取象未必然朱
子曰五謙亦極矣自宜位在上艮中師下主一卦謙
則伐之六五柔居陽位在上艮中師下主一卦謙
由之成者也柔象不富不富則不能得諸柔之歸三
上比四下比二二比初皆歸九三一剛者三即以
諸柔歸五五以之象以甘故曰不富以其鄰猶有上
六在外比五應三恃五之侵乎三五乃以三剛居陽
主謙下于二柔居陽中正者宜上于四柔居陰則下者
宜象利以初變動其居陽不正象用五以二四之利初
用伐乎上六之侵者象侵伐故曰利用侵伐上柔處
上則下下于五柔居陽尊位者不宜下下于三剛居陽則
上至謙者不宜象不利今五以三于四二利初用伐去
乎上侵者上亦不恃五侵三將從四初同歸于三謙上
于五三不利以四无之象无不利斯諸爻皆由五歸于
三之謙也此成象曰利用侵伐征不服也征郭京舉正
謙尊位之象象曰利用侵伐征不服也作正似宜從
征為是○四二初在下者皆服乎五上六應三處于五
上上陵五然體陰柔非強抗者特當謙之時眾柔皆從

九三之謙上獨尊高而不屈下是為謙德所不能服也
今以五利用侵伐象言曰非求勝也彼能服即已矣是
也征者三其不正也有以正人言者有以征伐言者王
者有征無戰此取正人之征與他爻征取正人同蓋上
六從五之伐不為克即服也服即自正也或問謙不與
人爭如何言侵伐朱子曰老子言抗兵相伐者勝矣
孫子言始如處女敵人開戶後如脫兔敵不及拒象言
曰大抵謙自是用兵之道故聖人于卦辭教人仁矣
利用侵伐者五以三剛正乎上六據五上不服五從三謙
上六鳴謙利用行師征邑國上動體順亦主二六柔居
四疑五亦以五疑上上以五反則降皆不疑降五五降
四四下比三止行三比二二比初皆降者有鳴行利邑
國象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四
四比五順反五比上皆通者有用行師征象鳴謙見前
三四五皆柔有長子帥師之象四二初在下有師之象
震為大至有行象三爻為師三與二四得正者宜象利
初變動不正象用皆從三為師此以征代言或以惟天
子得行之坤為上象國上象邑象言曰邑國謂天子畿
內詩云七國翼與邑國畿內之國也畿內大國皆王之
三公出封于其地爵以上公上盡于一封為最外于六
位為最高故象王畿皆王封內之上國也舊註以上六
自征其邑國蓋此爻所謂行師即六五以上之侵而伐
之者也據六五出師而言則曰侵伐據上六在國而言
則上六以五行師至其國上即以其邑在其國而自正
之不待于五畢其伐也此征伐二字之義爻辭雖其辭
若重復而其義各有所取是故在六五則指上六為不

師征邑國也

凡謙宜淨不宜鳴二鳴在下上鳴在上位

服而以出師正其罪為象在上六則藉五為謙主而藉其力以自歸于正不待干伐蓋處于三謙之時上六始應三亢五終亦從三之謙而不免乘五之故至以一伐而達正則去其不謙而為謙是亦謙也象所謂有終者此也皆應于九三之謙然也上六柔居陰處極在上體上則下處極比五應三特在五上不順五鳴三之謙于五故三中之鳴乃自上歸五象鳴謙鳴則外順三之謙其中實不順從者三剛居陽則上下于二柔居陰中正者宜上于四柔居陰則下者宜象利初在下變動其居陽不正者象用五乃以三于所比二四之利初之用凡三柔為師從三而行之象利用行師以三之正正乎上六之邑在五之國中而鳴者上邑征則五國正故曰征邑國邑正斯上終象曰鳴謙志未得也可用行從三之謙也此聲應之象

三四貞坎亦可又凡三四之間象可象辭曰利此曰可正指九二在二體之間二柔在下者不上不可以上承五與五非正應故鳴三謙于五五承從三得之曰中心得上柔在上者則上可以應三謙者乃鳴三之謙于五曰志未得此實不之辨鳴謙者上乘五凌三于五居陽未得也利用行師征邑國者五以三于二四之可初之用為師從三征上六之邑在五國中者上即自正不必五以三代之行一上以三得止故順從之也諸儒曰卦之盛治備禍莫若大有而順理樂天莫若謙謙九最于大有象言曰六十四卦惟謙之辭最美夫子象象傳亦惟謙之辭最盛象曰亨君子有終他卦象明卦主與爻辭不同謙以九三主卦其辭同惟加勞之一

字爾至于卦爻辭內三爻皆吉外三爻皆利而文言中釋則語天之所益地之所流鬼神之所福人之所好咸萃于九三之為謙者諸儒曰謙為至德是也而六爻之義亦如之初六當任以三謙于二謙于初為君子于初用涉于三介四進五至上之大川吉象言早以自牧初處卑變動以三牧于五初當任自內從三止行者而出于上即由五川登于上六之岸而止所謂涉也斯則全體皆從三謙者由初始也六二干上鳴謙五于三貞吉象以中心得言五在中心欲與三而未通五因二得三是二以三之謙通之相得也九三于五勞謙于三君子于上有終吉與象辭同象言萬民服五柔中主尊位為大君四上二初諸柔為民三得諸柔之從此其為勞也象辭所謂亨者此也此下三爻皆言吉諸儒所謂良能止者也而實得上順者所止所以為吉六四以上于

三五不利三能以上初順三象无不利又處五尊位之下能以三之謙而使五施布之象為謙三之謙為五所撓則三之勞謙五之用謙皆由之行乎上下之間矣象言不違則蓋五重乎三者以其勞四之尊于三者以其位位不勝勞此所謂理之等赦而不可違者也四不違則四之能也先儒曰三四皆居人位而勞有元以剛柔之才異上下之位殊也然其當位一也故三則勞四則三三三勞在下四則撓在上主卦當任各得其宜簡端曰大禹不矜伐九官相讓于斯見之若夫蕭韓之忌渾淪之爭不知勞撓之義非善處功名之際也六五尊位不當以三之富為富象以其鄰自初至五皆歸于三上不富在外如能服三則一封謙德大成又何有于伐哉乃恃其在上恃五之正比而得二止不得率諸柔順五五以三于二四之利以初變動之用為師伐乎上之

周易全書

卷之三

其

豫利建侯行師

動體主九四九四爲全體成卦之主

周易全書

卷之三

七

豫治也上動下順順手其動傳曰主萬邦集大衆非陵

不能也豫惟在外動
振而下力順故也

象曰豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋豫字卦體九四剛為主上下柔

柔應之曰剛應五柔在上者下行皆陽為志四剛在上體下亦上行比五曰志行非謂四志行于五亦非謂以五之志待四行之也九四主卦為豫剛柔位以剛居之欲諸柔皆應故不曰上下應而但曰剛應四爻剛位陰不可行以剛近五謂五尊位之志以五而行此二象皆非善之辭先儒曰豫君弱臣強以其強取必于上下之應五主成以行然象辭曰利建侯行師以治外言不取輔主德成內治言聖人明微據實為之辭于此可見矣蓋此一象聖人以二意解之四剛應志行之豫先動後順是為四強臣五弱主之豫如順以動之豫則先順

後動是為眾順慎動之豫故爻辭多言剛應志行之豫而象辭則言眾順以動之豫故下爻以天地聖人及時義言之益婉切矣豫者卦體九四一剛為主上下五柔應之曰剛應五柔居陽為志四以剛而行卦德下體坤順以上體震動故成豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎以卦體卦德釋利建侯行師五字此本文言今為象傳釋利建侯行師四字蓋象傳本缺文今遂為釋辭姑仍舊上體三位為天震九四行于上體之下其德動三下位為地其德順地在下順天在上動利建侯行師者豫順以動也順以動天地如之天地以順動故日月不而况建侯行師其又不如之乎

過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服

文官以卦體申

釋豫字示上天地兼以聖人之豫謂言之過行變踰越其常也或差而失之也諸儒曰震在地上後天圖位皆在此日月行度所始震為春為四時所始故以順動象

豫曰日月四時惟日月不過故四時不忒若日月之行度過即四時忒矣順動故不過不過故不忒取象甚明下體坤曰帝出乎震聖人也坎為法律刑法也坤為眾柔順為民服二四五皆坎體為象亦是四震天坤三柔地順上動故日月不過四時不忒聖人以下順上動則刑罰清而豫之時義大矣哉文官申釋豫字大哉贊民以之服豫之時義大矣哉辭與乾同豫以四主之下三柔成之為時下當任為義五柔居陽尊位為大者王之故曰大矣哉○文言所言十二卦之時義用致聖于五位之大五王之日大詳論例

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

六子聖註卦辭象辭九四主三象豫此即上三下三三陽三陰九四所以象豫六五君子治豫者言象言曰雷之陽氣薄于陰而有聲方陽氣消而始生則此象生於地中伏藏而雷有聲在地中是也及陽氣長而既震則陽氣出于地上奮發而有聲雷出地奮也豫者樂之義也一旦發聲是為安舒不抑藏之義非謂豫者是樂樂則和豫則不和和抵樂以發揚和暢為本先王以豫主安舒不抑藏則過于縱厲不和不知有五故作樂振動之使其心安舒不抑藏而上知有五知有五則知尊五尊五即不自豫不自豫即五德崇四亦不自卑也四德以樂而能崇則宣暢其和至于通神明而治道盛非謂以所作之樂薦也即謂所作之樂薦則

所謂崇德崇誰之德耶義不相貫若謂崇祖考之德則象无此義象亦非四自作者乃先王在九五之位者作之以通上下之利亦非先王自崇蓋此本震動取象象震雷聲崇象雷在地上德指四比五心位象旨曰帝出乎震震在地上上帝之象二三四肖民良為閭門又肖坎為隱伏有宗廟之象坤地幽在艮廟之下有祖考之象殷以三柔目下方盛四以之自下享上之象或以上在上為上帝六陰位幽陰為祖考于象亦合圖卦全體雷上地下雷乃陽氣奮發薄而成聲當其抑藏在地下及其動則出地奮象雷出地奮奮則安舒不抑藏也象豫故曰雷出地奮六五君子以豫主四成之者五柔也尤四主豫遂以上進于五則過于縱屬不知有五四德卑也必以和之而後可以免于縱屬樂也者所以樂和也以四之動作于象象作樂以其樂使四不為豫以

崇乎五之德象崇德五德崇于是上與下體三柔皆從四之和歸于五之德象殷盛矣即以殷者為享于上在上之帝以之配乎六陰位之祖考則上帝格祖考享和德至矣斯豫治也東萊氏曰履是易中之禮豫是易中之樂易模寫天地間事理而于履豫二卦見禮樂之有所謂實象也蓋惟履故制禮以和行行即禮之善豫故作樂以崇德德即豫之善非先王制禮以履則後成矣作樂以豫則豫縱矣故謂禮即履樂即豫者非初六鳴豫凶初靜體順亦主二六柔不上居陽處微不初以二載則疑皆不降凝二以二凝三三上比四動振四比五五比上皆疑者有鳴凶象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二順載二比初皆泥者同象震善鳴初鳴象上震體象諸儒曰鳴豫凶四

動而初應之有鳴象豫之初自謙上九來皆曰鳴而謙上則征豫初則凶此二卦之變為象者大抵謙上豫初皆不可鳴皆未善易傳曰謙可鳴也豫不可鳴也初六柔居陽在下體下不處微四主豫初正應乃以四之豫而鳴之干五欲五自初得四象鳴豫初陽位欲行而恃四剛之應為五而鳴二三相失象凶此始豫之象象言曰不勝其象曰初六鳴豫志窮凶也錯簡又與二豫此自取敗也象曰初六鳴豫志窮凶也錯簡又與二三正當二韻不叶志以初陽位言四在上體之下三比之象窮志與四應坤下體至此為極象窮諸儒謂為人臣之極初微即應而鳴是以為窮凶義曰窮者滿極初縱得志便滿滿非可久者蓋一于柔順者也謂知有四而不知有五初六鳴豫凶者初陽位欲往應四遂以四之豫鳴之干五是志欲行而遇四是為窮極凶也

六二介于石不終日貞吉坤靜體順主二六柔不上居陰則下偏載降初三降二亦以二降初二以初三載則疑皆不降以初凝二二凝三三上比四動振四比五五比上皆疑者有介于不終日吉象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二順載二比初皆泥者有石貞象蓋豫以安舒不抑藏為義諸爻辭皆因四豫主動而順之獨二中不與在動體之下又在順體下不上行之間又得中故不與四然于三介于四石終以順體所止故有善處之道如此介即憂悔吝者存乎介之介三在下體之上比于四上體之下中間為介二比三近四四本一剛畫在二體之中諸儒以四三二肖艮良為石又三四五肖坎為小石三在四石之介處四豫主與初正應三正比兩爻皆不得正二在初上三下近四故曰介于石三畫卦初日

早二日中三日終故三爻為終日與乾九三終日同一
在下體中不待至三終日而去象不終日四六二柔居
陰在下體中主一體豫由之成者也四主豫二比三三
在下體之上介上體比四四以不正乘三以三乘二象
堅重之石壓于其上象介于石二于此即從二日之中
去之不待于三之終日象不終日以承從應五柔順
相與貞貞則安處下自得象吉故曰貞吉此成豫之象
象言曰不以進附權勢為豫而在下體守正為豫者也
象曰不終日貞吉以中正也

六三肝豫悔遲有悔

不即下在下體上亦下行不偏載
降二二降初三亦以二降初三以二載則疑皆不降自
初疑二二疑三三上比四動振四比五五比上皆疑者

周易全書

卷之三

三

有肝悔有悔象四動振比五五比上自上比五五比四
四下比三三比二順載二比初皆泥者三介上泥之始
有連象肝依姚體信日之始出言早也震為旭蓋全體
以一日夜言初日早二日中三終日四夕早五夕中上
夕終此其取二體終日之象下體下半日二為中上體
上半日五為中皆曰日中此其取一體終日之象此隨
體取象不拘舊註以下改為日作肝為目上視未然悔
者差缺之謂二字並同但其中有偶值之悔有終不悛
之悔前悔指四三始比四始則偶然相值故為悔既而
條四進五則有不悛之悔故象遲以三近四不能比二
日早而去乃待于四喻五夕故遲四六三柔居陽在下
不即下下體上亦下行介上體比四四至豫三比之以
四得諸柔之歸從初日早附四不從二象肝豫則悔故
曰肝豫悔又專于肝四恃四進五為四豫主所有不從

上應位之變為日之遲象遲則將至于有悔象有悔故
曰遲有悔此証之象肝悔猶期改也至有悔悔所必
有不可改也始初欲其改過遲象曰肝豫有悔位不當
也肝悔下有悔包悔遲二字在內肝豫悔
遲有悔者柔居陽位在諸爻中獨不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

震動體四主動九剛不
而振五上柔則下退五五退上四亦以五退上四動而
振皆不迅自上泥五五泥四四下比三三比二順載二
比初皆泥者有由豫大有得勿疑象下順載二比初自
初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆疑者
四介下疑之始有朋盍簪象義曰九四卦所由以豫者
如大路象皆由之由震為大塗一畫連且動于中之

周易全書

卷之三

三

象大謂五陽位有謂諸柔于大有卦同四剛為大所居
陰位乃以一剛欲以五柔本五所有者得之曰大有得
疑鈞敵也指六五柔居陽敵四剛居陰言勿指四剛能
止五言同類曰朋指三二初上四柔劉氏曰四爻剛而
位則陰猶未離其類曰朋盍兩相會合也虞翻曰坤為
蓋率鼎鼎曰簪舊讀作攢攢連聚于一也象旨曰簪如
士喪禮以節升服簪繫于衣之簪是景迂曰古冠禮未
有簪名冠之訓至侯果始有之李鼎祚訓作宗傳釋
為聚簪或兼疾義未必然蓋指三二初上四柔皆同類比
于四陰位大有得一剛之得五柔朋盍簪五柔之合連
于一剛四震動逼五故一剛得五柔招權納眾故五柔
合連于一剛九四剛居陰在上不即以上體下亦上
行介下體主一體又主全體所以為豫者也四至豫一
剛動于上下二體之間眾柔皆順之為豫豫所由也眾

由豫四剛爲大象大比五五剛居陽在尊位自上而至三二初諸柔皆爲五所有者象有四以剛爲大以五所有之諸柔盡得之象得故曰大有得五以四大得其所自上有剛敵之象疑四即以剛能中止乎五之疑象勿故曰勿疑四又剛位則陰實與四三二初上諸柔同類象明今以五句諸柔與四三二初上諸柔同類去四從五象蓋替故曰朋盍簪此主豫之象象曰由豫此四主豫而得五柔所謂招權納衆者也

大有得忘大行也

志大行統釋由豫下十字獨舉五字包勿下五字在內○志大釋大有得

行釋明盍簪卦以初三五陽位爲志又以五爲大又四剛在上者不下在上體之下亦上行故曰行九四亦震動體象行五剛居尊位爲志四比五以五之志四乃比五有五之大而行之所以大有得勿疑朋盍簪也四本

周易全書

卷之三

三十四

陰位不可言志亦不可大惟以一剛震體動而上行能得下三柔之從而五上兩柔亦從之然而下三柔本坤順在下靜而不動非其願從者五居尊位上居卦外又比五亦非其願從者乃以動比五藉五得諸柔曰大有得又能勿五之疑故五柔漸于豫而歸之非五柔自歸之也勿疑者即居之不疑之謂大行亦假五勢力藉五而行非以剛居陽德與位合而行也又无他爻以分其體故爲權勢之盛所謂權臣是也易辭明白如此諸儒誤以爲美辭非由豫大有得者五柔居陽爲志四乃下上四柔之歸遂近比五志以剛爻之大而行之也

六五貞疾恒不死

五動體動尊位六柔則下居陽不即振而泥皆不迅自上泥五五泥四四下比三三比二順載二比初皆泥者有貞疾恒象下順載二比初自初比

周易全書

卷之三

三十五

二二比三三上比四動振四比五五比上皆凝者有不死象貞指五承從四言五陰柔爲疾震翻曰坎爲疾應在坤坤爲死蓋五四三肖坎五主豫爲難逼五故五在疾象恒即恒卦柔剛相與不變之謂五陽位居尊在上體之中下坤體三柔順五上六柔順五皆以柔于五陽位相與爲恒即四有逼近奪位之嫌所以五有不死之象取象之妙且婉如此六五柔居陽在上體中不即尊位下比四上下諸柔皆爲四之主豫所有五乃順從之象貞象柔皆歸四四信通愈甚五柔居其上不能制之又貞將有傷之疾象疾故曰貞疾乃四爻剛而位則陰卑在下五即柔其位陽尊在上疾若足以致危以尊在上凡下三柔上六柔皆尊一于五之居陽位者不變象恒恒則四終不得以其不正之動侵奪乎五之尊位而令之喪失象不死故曰恒不死此在豫尊位之象

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

張氏曰中未亡君臣之分

不可派也象旨曰唯陽剛所逼猶存五位未亡五乘四剛不能制其下上下所制也六五貞疾者五在上乘四之剛也恒不死者五在上體之中居尊位下體三柔上六柔順五陽位爲恒五陽位未亡也

上六冥豫成有渝无咎

上動體動六柔居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上

上以四振而泥皆不迅自上泥五五泥四四下比三三比二順載二比初皆泥者有冥成有渝无咎象下順載二比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆迅者同象卦上爲當任下體三柔皆順從四四比五五比上非上六當任四之豫不能改矣然非上六始與之成後渝之其能使之改豫乎象言曰上居天位之

上震自行至上正否冥之間象冥虞翻曰坤為冥亦為
晦又坤陰為迷成和好結約也如春秋求成指上柔與
四剛以柔順剛共事有成象成渝改變去此向彼也如
渝盟之渝成而又渝者初結好而終改變也上震處
極當變之象故以為當任或以坎為渝與訟同此皆坎
體上在其外象渝亦通上六柔居陰在上體上則下
處極當豫任四主豫與四同動體以其動而上行即自
上附之處于其動而不覺也象冥豫以其處極始嘗以
柔從四之剛柔剛相與有成象成終以四動不反下更
向上不可久與也忽然變去不復就四而專一以比五
象有渝始不五而冥于四當有咎乃覺始之冥忽變
其成則知尊五不終冥矣上之咎無之象无咎此終豫
當任象曰冥豫在上何可長也冥豫釋冥豫在上釋成
之象象曰冥豫在上何可長也何可長釋有渝无咎不

周易全書

卷之三

二十六

渝則長向上為可長故渝之无咎也傳曰聖人發此義
所以廣遷善也故更不言冥之內專言渝之无咎何可
長與屯同何指四向上到極處之象長即剛必上也
冥豫成无咎者上以四比五向上為何應上可以渝成
无咎即向上

不得而長也
易中以五在全體居大君之位故曰五多功四居近臣
之位故曰四多懼九五以剛為勝六五以柔亦善者以
柔居尊故也六四以柔為宜而九四多未善以居下宜
柔不宜剛惟剛則過所以致懼也是故六十四卦在九
四近五而以臣道象之有逼近者則大有晉隨萃諸卦
也大有晉九四以遇柔中明主故大有曰无咎晉曰貞
隨隨萃九四以九五自有衆父之歸而四不敢分其權
故隨有明功于五萃有五之大吉而亦无咎惟此卦則

有未善者蓋一柔主五剛之卦六初復二師三謙五比
上剝其位皆與五非逼近者而獨此四則逼五又專五
之權故未善之然九四主卦為豫象辭曰利建侯行師
則聖人取其豫象之善者為言而尚未及于近五逼主
母權得衆之義然而所謂建侯行師者非上得主下得
衆者不能也今以四之剛得五之柔四之利五之建四
之侯行諸柔之師此其安舒不抑藏為豫之所能所謂
以四修外治易道隨時變易觀象繫辭取其利者言之
而其不利者則未言特于六爻見焉是故彖傳明豫義
曰剛應而志行順以動豫六九四主豫四柔位以剛居
陽位惟恃四比五之志而行故曰志行卦體本先順後
動而以四強五弱之故乃曰先動後順惟以剛應志行
又先動後順是為君弱臣強以其強取必諸柔之應又

周易全書

卷之三

二十七

取必于五之志而行又取必于動得諸柔之順故曰利
建侯行師乃用于外治之象而非輔主德以成內治之
象象傳又以順而動故天地如之而況建侯行師乎文
言又以天比聖人順動言之又曰豫之時義大矣哉此
則取五之尊位為大上六當任為義乃成其為豫如以
四之剛居柔為主而不用五之大上之義者以為豫則
雖能建侯行師修外治于外而不能輔主德修內治于
內亦未可也所以然者卦辭貴先順後動九四則先動
後順故有此象爾六爻皆主九四則皆以先動後順言
之初二三爻在下體坤順在下者靜而不動順而不
進故不上行九四主豫在震體凡震在上體則動而不
靜以下三柔順之而進終必據之以歸已四必欲三柔
歸已三柔在下亦遂歸之是為四先動而後下體三柔
順之者也故初六在下體之下以四正應震動下行即

應之以四之豫鳴之于五象鳴豫曰凶者先儒曰當豫之初因得剛應不勝其豫而鳴此取敗之道也象以志窮凶言初以居陽志上行凡順體上行必窮四又上體下初下體下應惟其窮所以凶也六二于三比近于四之豫主象介于石二以柔正見幾則不待至三而去象不終日應五而非正應以五承從四得吉象以中正言坤順體在下以靜正為善在同體中初應四三比四俱不善而獨二居正與四非應比以其得順體故曰中正也六三與二同順體為四之動振泥下者比據其上而與之于四主豫于四肝悔又于五遲有悔易傳曰有人主之近幸有人臣之近幸六三入臣之近幸也以陰邪居陰位據下卦之極近九四之大臣所謂遲有悔聖人非許其肝折其萌也非幸其遲哀其成也象以位不當言蓋在下三爻坤陰體本亦皆順乎四之動者也乃初

以志窮三以不當故初鳴三肝不若二之中正爾此三爻順體之異也上震體四五上三爻乘下順體而九四在上體能動而下亦動而上故不能靜恃動而輔五成豫之德獨能據五所有之諸柔歸于已故于四由豫于五大者于諸柔得于五勿疑于諸柔朋蓋管象以志大行言以五陽位之志四以大而上升之故也纂言曰大有得言一剛得彼眾柔也朋蓋管言眾柔合此一剛也九四故能得眾柔又勿五疑則眾柔皆歸心焉諸儒或以九四爻辭多美獨程朱以為戒觀其惟言得眾柔歸心未嘗有尊五之象又未嘗有率眾柔歸五之象故象辭不善之所以深戒之也故各爻有窮凶悔疾咎者皆指四剛強居不正為由像者所為也其不可掩如此故不待言凶咎而凶咎可知已先儒以自五爻而觀九四則四為權臣自本爻而自觀則四為任政之臣者竊謂

一卦獨四剛任事居大臣之位故曰由豫二遠之而不與比五比之而致以疾四之自處則以一剛得眾柔之歸為榮臣道何常視人心歸不歸爾歸則下遜而上疑其所與皆朋類私黨所謂權臣也苟能因眾柔之歸而開誠布公集思廣益以歸于五國家賴之所謂重臣也世有所謂寧為重臣不為權臣者特一反掌之間而已為四主豫者可不戒哉戒則民服而人不疑主不疾乃重臣也是乃易之本意故傳義言之六五尊位承從四象貞而又不能制之有陰柔私聚疾下三柔上六柔皆與五陽位象恒不死象曰乘剛又中未亡傳曰人君致危亡之道非一以豫為主在四不言失正而于五乃見其強逼者四本一剛主卦故于四言大臣之事于五則言柔弱居尊不能自立威權去已各據爻以取義也又聖人戒四而勉五所以為君臣相與處危疑之地者告

也上六處極當豫任始以與四同體而陰柔處極象冥豫上柔與四剛共事象成處極忽變象有渝免于四之咎象无咎象以何可長言四向上比下六爻皆以動而順之是以與眾辭先順後動者異也豫而向上上猶不渝則四一長終于豫矣惟上于四謂其不可以長四不長此上之有益于四也其在冥豫之時上六與之俱豫上有咎及渝成之時則上不與之終豫上可无咎而四亦得不長可免于惡終也上六之當任有益于四如此此六爻皆先動而後順是以與眾辭順以動者異也合而言之先動後順者皆九四為之九四之有此者謂認物之歸為已有也必欲諸柔皆就而歸之所謂大有得勿疑朋蓋管者此九四之以權勢自為豫樂者也而諸柔有歸之者亦以其權勢可樂趨而慕之是故初六應四則鳴豫此特強援而誇大為豫曰志窮凶者過其首

惡也獨六二介于石不終日此蓋不以趨附權勢而以
自守為豫曰貞吉中正者嘉其見幾也三比之而訂豫
悔遲有悔此以趨附權勢為豫曰位不當者動其改過
也上六遠之而冥豫此蓋迷于始交而終知反為豫曰
在上何可長者開其遷善也六五乘之而貞疾恒不死
此蓋失于先幾獨斷于所制而以曲從為豫曰乘剛
中未入者幸其存也然皆由于九四豫主四剛愎含柔
媚聚黨招權而不以為柔傳曰逸樂之道放則失正故
豫之諸爻多不得正才與時合也獨二見幾早去稱善
然亦止于獨善而未能使上下皆然此豈二之志哉道
與時違也上六以位極勢盛而反雖遠不違二而于初
三似過之幸能引其濟而不終于豫賴有此也此六爻
之義乃治全體之豫俾其不為安舒不抑藏而專于為
和樂者則在九五尊位君子治豫者其曰雷出地奮作

知此義以由豫志大行為善辭易義晦矣故曰人臣不
知易義則惟好在目前而不悟黨與在後而不識謂此也
震下
義易一太極生一陽生一少陰象生一卦成三因而
重之生一陽儀生一太陽象生一卦成三三下三上成
三三上三下三三上三下三三上三下三三上三下三
上經第十七卦震易言成象其形即象其聲而名
製字者觀其文即象其形聲而為故即卦名即字
即聲即義切三象三奮下三三上三三下三三上三
所容其中有蛇通之形所謂三在下三在上三三三
者也後人改三作三改三作三三三三三三三三三
字今混用之非于是音義存象形失已自有洄字古
名字皆不傳矣周易觀變設三卦以三下三初九三上

五

三十三

靜體動九剛本上者則上居陽而起二三柔本下者不
上迅于不上者而上上靜體說六柔本下者則下居陰
而見五四剛本上者不下趨于不下者而下初九至全
體迅于在下者而上以上六趨于兩剛不下者而下順
初初乃以同體二三柔應四從上所趨者而順從之是
爲動不自主于其內而順從于外有隨象此以二休爲
隨言隨所以成者初動九剛居陽處微則上而起兩
柔不上二居陰則下三居陽不卽下在下體上亦下行
泥二二泥初三亦以二泥初初起而迅皆不泥則迅二
二迅三三上比四四比五五比上說見皆迅者有元亨
象上主說六柔居陰處極則下而趨兩剛不下五居陽
則上四剛居陰不卽上在上體下亦上行四附五五附

三十三

上四亦以五附上上見而趨皆不附則以上趨五五趨四四下比三三比二二比初動起皆趨者有利貞无咎象此以諸爻在隨言隨所以濟者隨主初成之者上六在尊位主隨者五當任承五處諸爻三爲間四元指初亨指二三利指四于二貞指上無咎指四三下體主初九上体主上六全隨主初九動不自主于内而順從乎外象隨初九主道則居陽則上發其始象元二柔居陰三柔居陽本在下者不上以初元通五調和能泥象亨故曰元亨二剛居陽尊位在上體上得中正下于三柔居陰不上者宜下于二柔居陰中正者宜象利上以五十三二之謂即比五承從五侯三二之進象貞故曰利貞象此三言以初動在下處微末卽上同體二三兩柔象爲四所強分而從之四有強分之咎今初元二三亨以五于三二利上承從之貞則四亦承上不強

以卦變卦體卦德釋隨
字六子卦以震爲至剛

兌爲至柔卦變初九剛自蠱上來而下于上六之柔卦
體下兌上震卦德震動兌說以初動爲主而得上六說
在上引之故初主隨朱子曰所謂此動彼說成隨是也
至謂已能隨物則指初爲已而能隨上之謂物來隨已
則指上爲已而物來隨之謂又有謂兌隨震震隨兌又
或謂兌說震動相從又或謂柔從剛如纂言所謂初剛
而二三兩柔從之上柔而五四兩剛從之又或以柔能
從剛而剛不能從柔者皆未然圖隨者卦變隨以蠱上
九來居初爲初九在三二兩柔之下主震曰剛來以蠱
初六往居上爲上六在五四兩剛上主兌曰下柔兌柔

在上震剛在下今以至剛來在至柔之下曰大亨貞元

下柔震德動允德說故曰動而說所以為隨

答而天下隨時陸郭俱以亨下脫利字內多錯簡王肅本作隨之及下作隨之時義蓋有所據

今云隨時乃後人所改于文理未順且諸象未有突出

一時字之例今乃據需助安息為時遂以今本為是不

當改未然今從肅本以卦休釋元亨利貞无咎六字

大釋隨初九剛居陽曰大不釋利字或闕簡或省文與

巽卦同乃此卦二三在下又在下體之下取象天下初

元二亨四與三二利五貞皆由四成初之隨即利故不

必舉利字而曰天下隨即四于三二之利之字指五王

肅本為是元亨利貞先咎者初剛居陽為大象元故

二三亨四以三二利五貞上无咎四隨時之義大矣哉

上下二體象天下者皆成其隨也

周易全書 卷之三 三十四

隨時依王肅作隨之○文言以卦体申釋隨字卦辭二

柔皆歸于初初在下處微不自有其隨而以之歸五乃

九四當任獲乎二柔有之則初之隨不得歸五失其義

矣故必以四之義以九歸五所以為隨隨以初主之

乃四不分五所有初以二三皆歸五也故曰大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入晏息夫子繫辭卦辭

象隨此即上三下三二体明初九所以象隨六五象君

子治隨者言嘗聞之先人曰雷在地中一陽潛伏惟有

氣而已一為陰所薄便出地而奮發有聲故曰雷出地

奮奮者自下起而直上也無所阻礙故為安舒不抑藏

曰豫如方下奮纔至于地之上上有物若木石若人物之

木如石如斧鑿之類橫起搏擊倘值之者輒傷之是為

其有所阻碍不得直上故也如遇空地則直上而散無

有阻碍之者則散澤乃地之虛處空洞曠濶之所也雷

之形氣至此便隨而散其聲遂息即所謂雷隨澤靜者

也震雷至剛也兌澤至柔也所謂以至柔制至剛者也

故曰澤中有雷此言貞得此象之宜諸儒或以秋冬之

時陽方上寢不在澤中春夏之月蓄而將發之時又以

春夏之間雷動不復在中此皆未然蓋此以象言不可

取四時一節言也蓋言日獨如夜獨晦之嚮畫為明夜

為晦九家易曰坤為晦嚮何往之謂自下而上自上而

入下也安安養之意兌明有宴晦之象息生息也震有

生息之象子所謂日夜之所息象言曰震東方日出

之地曰陽谷或西方日入之地曰昧谷自震而兌嚮晦

之象又曰四三二宵艮體艮上有宴息之象象言以澤

中无雷遂以龍為雷或又以物聲為雷皆非本象卦

全體雷下澤上象言曰澤止于上雷動于下澤中之雷

欲動以澤之空虛所止象澤中有雷是動不自主于內

而順從于外象隨故曰澤中有雷隨六五君子以隨主

初九成之者上六也以初九主隨者自其震動之明而

震上六兌說善止晦極則入初宴安止息于內以養其

動之端斯隨治也先儒曰一動一靜所以養動之

根自入而息人事之微上法天運道之不可離也

初九官有渝貞吉出門交有功震靜體初主動九剛居

柔不上二泥初三泥二亦以二泥初初起而退皆不泥

退二以二退三三上比四四比五五比上說見皆退者

有官有渝吉出門交象上說見比五五比四四下比三

三比二二比初動起皆退者有貞有功象初九主隨卦

三比二二比初動起皆退者有貞有功象初九主隨卦

三比二二比初動起皆退者有貞有功象初九主隨卦

三比二二比初動起皆退者有貞有功象初九主隨卦

三比二二比初動起皆退者有貞有功象初九主隨卦

三比二二比初動起皆退者有貞有功象初九主隨卦

凡言隨字皆初九至其事之謂官。纂言曰：初成卦之五以震一占統二民為二民之官，無妄震初曰主，渝中變也。與豫渝成之渝同。蓋初震動主隨，二三柔從之乃中，變得正在下而微九五中正在上，居尊位。初九在下以上六所從為隨，故中變而為隨。門指二三兩陰偶，初出乎二之門以隨之。又于二三之柔象交功，謂三與五同功，二與四同功，又五多功而由四在中，有之謂四以初之爻與二之爻進于五，故五象有功。初九剛居陽位，下體下剛上處微主一體又主全體，所以為隨者也。一剛主乎二，三兩柔象官，上六自上所欲引諸柔以比，五初即自下以听主宰兩柔以兩柔改動其向，故初與五初剛與五初得象吉，故曰貞吉。乃六三以柔上承從五初剛與五初得象吉，故曰貞吉。乃六三以柔在下，五以四剛不正在其間，不即從五初出二

有係失丈夫象上說見比五五比四四下比三三比二二比初動起皆趨者有小子象二本中正今日係曰失先儒謂六二中止非必至是在隨之時初剛隨五故二三亦隨初故然爾。比柔下屬二位為係。初九剛動以兌說為隨，二三之柔本從初之剛為隨者不能自主，但以柔從剛謂之係。隨位依而附之謂係。此即二三泥初又上趨下故取象楊氏曰：剛有以自立，柔不足以立，故初四五不言係。二三上比三柔曰係蓋巽有係象。卦體兌反體即巽，故三四五皆巽。三在其下亦曰係。小子指四剛居陰位，四三二皆艮，艮為少男，震為長男，初主震象丈夫，舊註或以初為小子，五為丈夫，初剛爻陽位原非小子。五專位為大人為君，未嘗言丈夫。六二柔居陰在下體中剛下應五比上，上以說向下欲二從五者二在下體不上與四剛位比三以三比四係乎四剛居

門以三不私係初以三爻于四四向欲三比之今四亦不以三不私係初以三爻于四四向欲三比之今四亦故曰出門交有功。象曰：官有渝從正吉也。出門交有功。此始主隨之象。

不失也。從釋官有渝止釋貞吉及出門交有功。不失即止渝以二二柔從五故曰從正。官有渝者上順下為正初以二二渝而歸五隨之正故吉也。出門交有功者以六三之柔交四剛以

之進其止五不失即功。

六二係小子失丈夫

丈夫下當有數字脫簡從今文釋之。二靜體動六柔不上居陰則

下泥初三泥二亦以二泥初二以初起而迅皆不泥以初迅二二迅三三上比四四比五五比上說見皆迅者

陰之小子象係小子。係四則不能比初失初九主隨之為丈夫者象失丈夫。此在隨之象。係四失初初不以之交五。二未必能成初。象曰：係小子弗兼與也。係小子包之隨也。故不言他象。

內○兼以一合二之象弗者不能也。易以陰陽相與為與。有與皆是美辭。弗者進五則必失初故曰弗兼與。此象為六二言之亦以二所處隨時然也。諸儒乃以為背五正應為係又失初主為弗兼與未然。但言係則有不

徑從初往而係四。未全善爾。是乃卦體初下震動欲上二乘其上進之勢。又得上六之兌引也。又與五應欲急乎動而得說然爾。此所謂乘動還係于說之象也。係

小子失丈夫者。四象小子而二係之初為丈夫。而二失

之二居下體陰位弗能兼與乎四初也。

六三係丈夫小子隨有求得利居貞

三靜體動六柔

下亦于行泥二二泥初三亦以二泥初三以初動而迅
皆不泥自初迅二二迅三三上比四四比五五比上說
見皆迅者有係丈夫失居象上說見比五五比四四下
比三三比二二比初動起皆趨者三介上趨之始有小
子有求得利貞象丈夫指初動主初陰陽相求三失四
小子故四求之一夫一得相比利三于五二居同處
六三柔居陽在下不泥以下體上亦下行介上體初九
主隨六三柔居陽位以二比初動二係乎初剛居陽
之丈夫象係丈夫係初即失乎四剛居陰之小子象失
小子四以三失之即以前應位于初主隨求之得三象
得故曰求有得五剛居陽尊位在上體中主全體下于
三柔居陰不上者宜下于二柔居陰中正者宜象利五

周易全書

卷之三

三十八

以三三之利三比二同靜處于下象居將俟上六承從
五在上與初初比二比三應四之求歸五成初之隨象
曰利居貞此
象曰係丈夫志舍下也
志舍下釋係丈夫
舍與乾文有同謂出于外也指出應五下指初五初皆
陽位故取象係丈夫者三居陽之志欲出外從五以
初主隨于上貞必進故
三係之以出從于五也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四靜體說九剛

上亦上行附五五附上四亦以五附上四以上見而趨
皆不附自上趨五五趨四四下比三三比二二比初動
起皆趨者有隨有獲貞凶以明无咎象初動起比二二
比三三上比四四比五五比上說見皆迅者四介上迅

周易全書

卷之三

三十九

之始有有孚在道象隨指初九與四應位有獲指四千
二三獲者以手獲物不求而得之謂以手致物亦謂獲
二三四有良體良為手有獲象有孚指九五有二三兩
柔之孚震為大塗初陽盡連亘在下象道即二三所由
至五之道陽剛有明象即虞書明明之明與井王明同
謂率象父以向五也四剛居陰在上不即以上體
下亦上行介下體四在其間不正比乎六三柔居四
乃以應位初主隨者所有之三柔而獲之象隨有獲上
柔極比五承從于上象貞四以所獲三柔不從上歸五
以之歸四四是四私據五所有四自失象凶故曰貞凶六
二柔正應五者孚五九五有之象有孚初以二柔之孚
五必在于由四之道四不自以為獲而用初之動比二
之孚在道者明之于五象以明三亦由二向上為何因
四有獲獲不能上答之今四以三比二亦由初進之孚

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

道明間關一以字

五四強獲之咎四此去矣象何咎此在隨為問之象曰
象○程傳明矣或謂若伊尹孔明次郭子儀亦通
隨有獲其義凶也有孚在道明功也
明請功也句○三
當任為義以四多凶四近五而有獲則有私交之嫌凶
指三四謂三二兩柔二應五比三與初同體非四所當
有者故不直曰凶而曰義凶其指三明明即以明五多功
解功言四能率所隨以進于五非私交也初九亦曰有
功見初主隨以二二兩柔歸五乃功也又二四二五同
功正指歸五天抵四近五得諸爻如隨如萃則善如豫
不善蓋四多凶以其植黨作福作威最易故四爻多取
此象傳以多凶言辨又義矣隨有獲貞凶者三當任
為三從上貞為四獲于四凶有孚在道以明者四
顯明初以二三由四之道歸五五有之則四之功也

九五手嘉

五靜體說實位九剛不下居陽則上附

皆不附以上趨五五趨四四下比三三比二二比初動起皆趨者有乎吉象初動起比二二比三三上比四四比五五比上說見皆迅者有嘉象乎即前二三兩柔有乎于五言凡爻曰有乎者皆剛爻剛位有之此不言有而曰乎見四以乎文于五也則柔相遇而皆合為嘉婚禮曰嘉禮配曰嘉偶舊以美辭之是也蓋二三兩柔乎于初初以交于四以從乎五二三兩柔與五剛為嘉故曰嘉吉九五剛居陽在上體中尊位初九主隨上上六之說趨下以二三兩柔乎于五象乎初去五遠不之剛是有柔剛相比之美象于嘉故曰乎于象曰乎手嘉五與四則相得象吉此在隨尊位之象

周易全書

卷之三

四十

嘉位正中

乎于嘉者五剛居陽位得正在上體之中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

兌靜體上主說六柔居陰處極

則下而見五四剛不下五附上四附五亦以五附上上見而趨皆不附趨五以五趨四四下比三三比二二比初動起皆趨者有拘又從維之王用亨于西山象初動起比二二比三三上比四四比五五比上說見皆迅者係之象纂言曰拘繫于其手也即拘束也此兌在上陰處極之象係指二三兩爻之字皆指五與象辭隨之同凡隔位為係上與二三相隔故自拘二三而係于五胡氏曰六柔有係象居陰有拘象亦是乃者緩離指上與初言從即隨之意初以上說成隨上乃以初主隨維二三兩柔歸之于五胡氏曰維謂四旁維絡之也

柔象皆取坎體二三四五有坎以一剛畫從二柔之旁

維絡之也王謂五亨陸德明曰即通也兌為西方四三二有艮體艮為山四有三二之上又在兌體故九四象西山纂言以四陰位為西亦以卦體取象蓋上六在上體王說成初隨五恐九四分其所有故曰亨自漢儒以王指周先王岐山為西山傳義皆謂王業亨于西山又曰祭享于象不合爻傳有直言文王者此惟王字泛指五與王假之同六柔居陰在上體上則下處極主一體隨由之成者也下三柔二係四失初三係初失四皆不從五柔者上以說拘乎二係初三不係四亦係初象拘係之三本從初隨五者上乃下行從初又維乎初以二三言交五象乃從維之九五在尊位象王二三維五四剛不三在其間欲獲之上以四變動象用上上乎四象西山者四即以所比三二比初進五不為之

周易全書

卷之三

四十二

獲乃五有二三初之隨成矣象

象曰拘係之上窮也

王用亨于西山此終成隨之象上窮兌體在上則為說見柔比四之為剛且卦體曰兌上窮兌體在上則為說見趨上上六與五四同體趨下四因上說趨下三二兩柔初或有私係者故上以有所私係是以有拘象舊以為六四之窮未善之辭未然蓋上六以四在其間為問乃拘二三兩柔歸初又以三二兩柔之係由上故四不私獲兩柔即之以歸五見上之不肯說也此卦體宜然非不善○上窮之義係初以四為窮隨上以四為窮豫始不當處滿而隨極主上體則以四窮而反拘四成隨所以象下凶隨上亨拘係之乃從維之王西亨于西山者上處極位比五故拘三比二係之又從初維之歸五又五五以之通于四五得初主隨上成之以此

諸儒謂陰陽二者陰能從陽陽不從陰此以大分言而易中亦有以相從言者則于感應倡和之義見之如陽為感為倡陰應和之是陰從陽陰為感為倡陽應和之是陽從陰是相從之義也此卦既不可以陰從陽陽從陰為說又不可以陰陽相從為說蓋以卦體自下而上震動為主而上以兌說感倡之初即從而應和之為隨隨者以應上從五之尊位為隨是初九震動為主不自至而從上六上六又以之從九五斯其所為隨也即以應和平上六之感倡者而又隨乎五是其隨也所謂時之宜也彖傳曰卦變剛來而下柔卦德動而說卦體初為元象大二象乎五于三三利上貞四无咎于四天下隨時見之初九震動為主而得上六之說乃不自主其動而從上六之柔為隨又不隨九四而隨九五所謂天下隨五者時為之也此天下隨時之辭所為發也又以

觀由初交四進五也三當任于下動上說之間始有加于二者矣彖辭所謂利者此也此兩柔所處之辨而爻之柔不能自立非其本不能也特以處于下動上說以四間有不能直遂焉爾今觀兩柔皆審所從得宜如此此所以于五為孚于嘉也九四為間以上之所為說者將以引乎下之初動以二三交于四者也乃以初之為隨以六三之柔比者而有獲之三與初同體又同陽位皆欲歸五上承承從直上柔貞而四乃獨有獲之柔故曰貞凶乃以居陰比五不敢有之而以五有二應之柔乎者在初震動由四之道進五于是四明乎初初即歸五與有孚在道以明自是而三亦比二乎者由初應五歸五三向上為何既歸五四不獲之三為何四无私有三之柔何得柔以義內明功言蓋四有獲之非四強三柔之歸以三柔近比故也四以近比乃明初進五初得當任也始即有凶也近比為之也如不以歸五而專有之則其凶也非宜矣四乃以明于初進五為功即四之有功而初之出門所交者也自有功而凶者无之矣此四之變也即彖辭三之利上之无咎者也先儒曰四近五易得下諸爻如隨如萃則善如豫則不善蓋因多懼以其挾黨與作福作威之易故多有此彖傳以凶功別之蓋所謂戒勉之象也九五尊位實上說下動之主兩柔孚于初初以交四四歸五象孚于嘉四五相得象吉六五有此諸爻之歸而初之不自主隨四之不自獲皆以五為之主彖辭所謂貞彖傳所謂天下隨彖所謂中正文言之時義大皆指此也上六主一體以兌說為感為倡乎初九之應之和成隨者也乃以其為說者正欲引乎下二體三二之柔進而上之者也乃以上兌于二二同係之于初乃從維之五又以上亨于四之

西山以上通于四四即以初所交之二三兩柔歸于五上知四不分五所有五得全所有上六拘係維之亨者遂矣或曰隨至五乎嘉宜不必于上六拘從亨者以上六說至嘗為五所引乎下體兩柔者不如是其能得九四之以明而致五之功乎惟其拘維而亨乃見上六之善于成隨也此六爻之義乃其所以治全體之隨者在九五君子尊位者其曰澤中有雷需晦入宴息程子曰君子晝則自強不息及需晦則入居于內宴息以養其身起居隨時適其宜也是在一柔六爻為隨自內而外自下而上所以效動之用在九五治隨自外而內自上而下所以養靜之體先儒曰一動一靜所以養動之端道之不可須臾離也○初主卦為隨有以係言者先儒謂剛能自立為隨而柔不能自立為係說者固不能自立之說遂以為係不可有豈其然哉蓋以剛為主而係

三三 艮上

易一太極生一陰儀生一少陽柔生一卦成三三因而成重之生一陰儀生一太陰柔生一卦成三三下三上成圖位巽宮第七卦重卦第三十九卦周易以變設卦上經第十八卦義易盡成柔其形即柔其聲而名驛製字者觀其文即柔其形聲而為三三故三即卦名即字謂書四切三柔三峻上三攬下三氣攬入于其下則其土壤日有枯槁崩圯之形先儒以風自下而上過山在于其上易中山以形為象風以氣為象洵詞曰山形

時于外氣行于內溫煖如蒸謂之火生物之氣也冷急如吹謂之風殺物之氣也氣之吹噓觀之橐籥亦可見矣是故山下之火謂之賁此以山腹之內氣言左傳曰風落山程子曰風遇山而回則是風氣遇山不能旋轉是為冷急之氣在于其內外壞枯槁下崩圯故曰隨後人改三作山改三作風作風釋者以為風氣又以山中之濕氣名之非于是音義存象形失已自有風字古國名字皆不傳矣周易觀變設卦以三三上上九三下三初六以上九主成卦象疊故柔之辭曰疊三下入而伏宅乎上三上上而巳欲乎下上九在上以初入伏乎下寬上上之缺之則益處卑下斯為荷止下外自卑于內其中為之敗壞約言之其中敗壞也自有幾辭遂以疊為卦名不以三為名蓋由國字失傳卦名不明今正國字以復卦名之舊疊為卦辭以便彖稱卦名明卦主之

血蟲為蠱朱子曰言器中聚那毒蟲教他自相併象形
又曰久則積著到那壞爛底意思亦曰蠱以其壞爛借
為淫惑之蠱說文腹中蠱悔淫所生字從蠱生皿中又
借為女惑男為蠱女不良者尤狡以老婦下士夫而惑
之其中亂矣外雖無恙而志則被戕又借凡事外可遮
飾而內實敗壞曰蠱自甲子內荀止于外敗壞在內曰
蠱此卦程子以風遇山物搖亂此其中敗壞可知已故
借用蠱而取此義又諸儒異為血邵子曰蠱者風之旋
也蠱以風化故
字从蠱兼形意

蠱元亨利涉大川先甲三日後三日

三下巽靜體
至初六三上

艮靜體主上九上九為全體成卦之主初靜體入六柔
本下者不上居陽處微不即下而伏二三剛本上者則

周易全書

卷之三

四六

象辭

上究于其則上者而上上靜體止九剛本上者不下居
陰處極不即上而巳五四柔本下者則下欽于其則下
者而下上九至全體欽于兩柔則下者而下以初六究
于兩剛則上者而上上乃荀止乎初初以止不能究上
是為止乎外平入于內其中為之敗壞也有蠱象此以
二為蠱言蠱所以成者初主入六柔不上居陽不即
下而伏兩剛則上二居陰不即上三居陽即上二旋初
三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋則究二以二究
三三上比四四比五五比上止已皆究者有元亨涉後
甲三三上止九剛不下居陰處極不即上而巳兩
柔則下五居陽不即下四居陰則下四通五五通上四
亦以五通上上已而欽皆不通則欽五以五欽四四下
比三三比二二比初初入伏皆欽者有利大川先甲三日
象此以諸爻在蠱言蠱所以濟者蠱主上成之者初在

周易全書

卷之三

四七

為位主蠱者五當任承五處諸爻三為問四元指二
指三利指四于二三三在二體之間以上止而巳
下入而伏二體中間隔成大川之象先指上後指初卦
體自正卦言初為先上為後自反卦言上為先下為後
上查則變變即為甲甲者事始之謂古者政令始于甲
傳曰甲者首事之端也如辰之甲乙甲第令甲皆是也
先後天圖皆以震為甲以甘變為震震上自隨初九震
下往為艮上九艮上止于外為蠱之象蠱必變故艮
上九即變為震震為甲又為起事之端故象甲蠱上之
蠱即為終終即為起事之端故象甲蠱上之蠱
則變震為反卦之先故曰先甲蠱下初六自隨上艮
為巽初六巽下伏于內為蠱之初初為蠱之成亦因蠱
上之變故巽下初六變為兌兌以從震為主在其後亦
為甲是為成事之端象後甲自上而五而四凡隔三位
象先三日月月初而二而三凡隔三位象後三日蓋蠱極
而變變驟則或過或不及是以得中為貴三四二體
之中先自上而五而四以柔居陰得正後即初而二而
三三以剛居陽亦得正皆在中此治蠱之善者馬季長
曰艮在東之北巽在東之南而蠱上艮下巽故稱先甲
後甲其意以先天甲在東之離由甲逆數離震坤三位
而得艮先甲三日也由甲順數離兌乾三位得巽後甲
三日也此其言未然蓋聖人之取甲于蠱豈徒標其位
乎他若庚剝以貢无妄卦變定之既迂曲不通子夏傳
以癸丁為言鄭玄以先為造作新令之曰先三日用辛
取自新後三日用丁取丁寧實納甲之法載在月令註
本義從之蘇氏以先甲中盡于巳而陽盈將亂後甲寅
盡于亥而後變為終終即為始天行也此于卦象天道
之運雖通而失三日之義蓋先三後三為六爻已終而

七則更端七日得七日來復皆文王之本意簡端曰甲者事之始庚者事之變始者大變更者小變蠱壞則當大變故曰甲巽極則當小變故曰庚此蠱巽二象爻之辨亦善。三下體主初六上體主上九全體主上九上苟止新訟畢其內為之敗壞蠱上九主蠱初成之九二剛居陰不即上于初甲伏者究上發始象元九三剛居陽即上四象其間通之三四不能滯象亨故曰元亨二元三亨比四四象居陰則下下于二剛則上居陰不即上者宜下于三剛居陽則上者宜利初以四于二二之利即以其利涉于四二體之間至五大川出于上以治乎上之蠱象利涉大川于是上九剛居陰止已主蠱處險當變不可緩即以此變為起事之先象先甲自上剛比五以五比四凡兩柔皆下象三日不為苟止而蠱可反矣象先甲三日初六柔居陽處微

入伏成蠱處微當極極不可速即以此為起事之後象後甲自初柔比二以二比三凡兩剛皆上象三日斯不為自思而蠱可復矣故曰後甲三日蠱先三日以剛濟柔後三日以柔濟剛先剛後柔相濟各適于上下二體之中適中則蠱斯飭也如是而蠱濟也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱 以卦變卦德釋蠱字。蠱者卦變蠱以隨初九往居上九為艮上曰剛上上六柔來居初六為兌下曰柔下卦德巽巽艮止義曰下卑巽上苟止則積弊致蠱

蠱元亨而天下治也 以卦體釋元亨二字義曰蠱之極亂當復治二象元二象亨凡上體在上為天下卦在下為下象天下治即釋元亨天下治以上九艮止極而變不為苟止初六柔順以居陽不為

平伏以其巽順居陽為治蠱之端故二象元三剛比之上進象亨故曰元亨即治象也卦體初過于卑巽入于兩剛上行則不卑巽或謂此不可過于卑下亦通。四元亨者天指上九居上位象天巽下體在下象天下二元三亨在巽下體為復。利涉大川往有事也 以卦體釋利治之端故曰天下治利涉大川往有事也涉大川四字卦以隨初九以二三三四四下二三利故以二比三三比四往五至上有事即變通所謂已濟即有所事或謂此不可苟止亦通。利涉大川者初九以四于二三之利故初以二三涉于四二體之間至五大川至于上九上九以其性乃有所變通。先甲三日後甲三日終則有始天行也 以卦體卦象釋先甲二句八字終指上九終則有始終始皆以卦體取象天指上為天位

亦天象謂蠱至上壞極終也即以壞極為治蠱之始故曰先甲三日後甲三日皆有所事也天運至終則反乎始始終相循而无息故終即反始故曰天行義曰亂之終治之始天運然也或以先甲為始後甲為終又以先甲為終後甲為始未必然薛氏曰以六月言之陰陽生成先後恒歷六位如四月六陽在上陽之極也微陰已生于下歷三月而出地陽有可見又三月而陽極矣人事之蠱亦如是元蠱之生也必有其端善治蠱者取法天運人見其更張一新蠱患已濟謂為治蠱之初不知蠱未形之先已有所事如陰陽之生干微也人見其蠱之已濟謂可無事而聖人圖治之心倘不容已如陰陽之必要諸極也惟如是故能與天運相符其始也無壞亂之憂其憂其中也無因循苟且之政以此觀之甲之先後三日真處蠱之大機會哉雖非衆意亦可備覽。先

甲三日後甲三日者卦體卦象上九盡終即有始故曰終則有始上九天行之終終即天行之始所以曰天行象曰山下有風蠱君子以振民育德

辭上九主訓卦象

蠱此即上三下三三體明上九所以象蠱六五象君子以上九治蠱者言治蠱曰蠱者形時下外氣形于內冷急如吹謂之風也蠱內有冷急之氣則外壞枯槁下體崩圯故象曰蠱小畜之風在天觀之風在地上渙之風在水上皆無所阻也故曰行山下有風旋運于內而己无能違也故曰有凡事之當壞形在外實由于內者始之謂曰蠱從內生是也風有振象凡振皆在上舊註謂收斂意六書故曰斗斂斗斂者動作之意合言謂當收斂而復動作之也上九艮在上止象收斂剛動反下有動作之象下體二三象民育滋養也巽入于內又初

周易全書

卷之三

五十一

二三四皆坎體象曰卦全體山上風下山止于上風行于下象山下有風風入遇山而止則旋轉于內不得宣暢其中為之敗壞象蠱故曰山下有風蠱六五君子以蠱主上九成之者初六也蠱由上九終止而有即以上九剛極在上能止乎下體初六之民無令自為半伏在下遂致取壞象振民振民不自于五德先之本能有為即初巽二三剛四巽上剛遇有五之心有其實德則成德而止上從之初下順之民化于德矣斯蠱治成也

六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

巽下靜體初主入

微不即下而伏二三剛則上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而窺皆不旋究二以二究三三上比四四比五五比上止已皆窺者有幹有子屬象上止已比五五比四四下比三三比二二比初初入伏皆斂者有父之考无

周易全書

卷之三

五十二

咎終吉象卦初六主下體巽入伏柔本下者不上上九主上體只止已剛在上者不下所以止下卑巽成蠱中四爻上體五四兩柔柔本在上者則下三三兩剛剛本在下者則上所以治蠱者在此四爻初柔巽順在內象母上剛艮止在外象父中四爻四五三二皆上艮一剛父下巽一柔母所生者象子故此四爻皆稱上為父初為母楊龜山曰或以五柔居尊位為母非也幹植立之謂即傍治而扶起也義曰幹如木之幹枝葉所附而立者下巽為木象幹指三二兩剛二得中三得正在巽木艮山之中全體五四兩柔為上剛所止則下兩柔在上體上皆柔不能自立象枝葉五比四四附三三附二兩剛植立象幹故幹指兩剛而兩剛之中五應二四比三故五依二為幹則二依乎三若四雖比三為幹而實以二比初應五五承上二又得中足以承五之幹三當任應上僅足以承四為幹而與五非應比隔位不能承五又與初非應比不能承二故兩剛為幹以二為主然在巽體兩剛皆巽二必巽三三亦巽二故三依二幹初母之幹二依三幹父之蠱乃三于初隔位則小有悔于上僅无大咎而已不若二之幹母二又應五以四比五以五不可從上九之貞此二三為幹之辨顧二幹初蠱之母則必進于上二與上非應比必由三之道至上故必于三相巽乃能成事者非若隨之各自相係也此巽體本上也之往上也皆以二巽自本爻往來于上下言簡端曰不能治蠱有子猶无子也故曰有子者幸初六之母生九二九三之子幹上九之蠱而不為上九父艮止之累也隨下二三兩柔皆稱係此二三兩剛皆稱幹同象初六之子即上九之子皆指二三幹上九之父之蠱者故稱幹父之蠱考亦指上九諸儒多言蠱者前

人已壞之緒或以父歿于代為說非也即父在時所謂在上者即考也康誥曰大傷厥考心惟父在得稱考故其子亦得曰有子今因處蠱有父考之別者以其苟止處下致蠱退居于不用事之地是以考名之實即父之稱也諸儒以五為母引王母為証未必然屈指九三終吉指上九初六柔居陽在下體下不即處微主一體蠱由之成者也上九主蠱止已干上初六以卑下從其止遂成蠱上比五五比四兩柔為上九所止又四與初應位能止不能起初之卑以五與二應二比二同德二依三幹之者植立乎上九父之蠱不使之自初而壞象幹父之蠱初六比二以二比三二剛中三剛正皆子也象有子之為父以致蠱退居于不用之地惟二三之子為幹象考上九考向常有苟止乎初之咎今有子幹之則可以因之免蠱上苟止咎可无也象无咎初在下干

幹父之蠱有子考无咎厲終吉者初比二以二比三有子先其意為之以承上九之考也
九二幹母之蠱不可貞 二靜體入九剛則上居陰不即初伏而寃皆不旋以初寃二二寃三三上比四四比五五比上止已皆寃者有幹母之不可象上止已比五五比四四下比三三比二二比初初入伏皆微者有貞象幹母之蠱句即二幹初故曰母蠱不可貞即幹上父之蠱雖不言父初六母蠱實上九之父苟止主之初在下卑巽成之者相因而見二比初故言母應五故五言上九父不可指三三三皆子二居陰得中比初應五為長子故能率先九三之子亦以三剛正有不可之象貞指上九剛正固五柔承從之為貞不可者即以三止之也三與上九應位故取象九二剛居陰在下體中不即初柔居陽入伏卑下不能自主而成上九之止象母之蠱二以剛中居陰不即上則下比初即初以剛幹乎母之蠱象幹母之蠱四在其間五柔居陽尊位此四五以柔承從上九專固之貞故上主母蠱初比二二以比三共力輔五不可以剛柔仍承從上專固之貞上九不決止斯初母蠱可幹也此在蠱之象○傳曰以婦人言之則陰柔可知若伸已陽剛之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈已下意巽順將承使之身正事治而已若周公之象曰幹母之蠱得中道也釋本句得輔成王亦一說也
象曰幹母之蠱得中道也 釋本句得中道釋不可貞全體上父初母中四父下惟二得中應五故也
釋本句得 釋本句得中道釋不可貞全體上父初母中四父下惟二得中應五故也
父止乎初母之蠱初蠱由上止主之五比上二往五必由六三之道乃以三並力助二輔五三以五不可承從

上苟止之貞斯上蠱治即初母蠱幹也○此以二在諸父之中獨首比初也以孔明于漢韓范于宋亦通

九三幹父之蠱小有悔无咎

三靜體入九剛居陽則上旋二二旋初三亦以

二旋初三以初伏而究皆不旋自初究二二究三三上比四四比五五比上止已皆究者有幹小有悔象上止已比五五比四四下比三三比二二比初初入伏皆飲者三介上飲之始有五大象小指初柔在下為小即母之蠱大指剛在上為大即父之蠱三剛于初有悔故巽二幹初母之蠱三以剛比二上行故上九于三无大咎■九三剛居陽在下體上則上介上體當蠱任上九非正應以上九苟止主蠱而三以剛為幹植立上九之蠱象幹父之蠱上父之蠱成之者初之母初柔象小三以上比以柔居過柔在其間阻之不能植初之蠱將

周易全書

卷之三

五十四

必有悔者家有悔故曰小有悔上九剛象大三以剛居陽在下者上行比四四比五五比上可以止上九之苟止主蠱者四本有咎今不阻三幹咎无之象无大咎此在蠱當任之象○此兩父悔吝二字九三有悔六四有悔在二象曰幹父之蠱終无咎也終釋幹父之蠱无體介之間象曰幹父之蠱終无咎也終釋无大咎■幹父之幹小有悔无大咎者九三終得濟上九之蠱无上苟止初伏之咎○纂言曰卦足幹父之蠱者獨此爻未然蓋二得中幹母蠱即初不可貞即幹父也父母无二蠱也觀三于初有悔于上无終咎此三之不如二也

六四裕父之蠱往見吝

四靜體止六柔居陰則下通五五通上四亦以五通上四以上已而欲皆不通自上飲五五飲四四下比三三比二二比初初入伏皆飲者有裕父之見吝象初入伏比二二比

周易全書

卷之三

五十五

父之蠱比三三即以二剛往治上九父之蠱以四之裕所止未與五相得故見吝也

六五幹父之蠱用譽

五靜體止尊位六柔則下居陽不即下通上四通五亦以五通上五以上已而欲皆不通以上飲五五飲四四下比三三比二二比初初入伏皆飲者有用柔初入伏比二二比三三初柔居陽不正變動以二與比初故五以初用由二譽二多與安順相與之謂坤同謂聲譽未然胡氏曰五尊位亦取于道則以繼世之主言未然■六五柔居陽在上體中下尊位比上上止已主蠱者初之柔居陽卑下成之五乃以上應二上以二比三植立上九之蠱象幹父之蠱初變動居陽象用則以二譽幹之也五與二應以二進象與二往初母蠱又依三幹上父蠱象用

舉此在蠱。象曰：幹父用譽，承以德也。五居心位，為德或尊位之象。象曰：幹父用譽，承以德也。日存諸中之謂德。顯諸外之謂譽。幹父之譽，用譽者二有剛中之德。二自下以初用二，舉者承五以德也。

上九不事王侯，高尚其事。

良靜體上主止，九剛不下，居則下五通上四通五，亦以五通上上已而歛，皆不通。歛五以五，餘四四下比三三比二二比初，入伏皆歛者，有不事王侯，尚象初入伏比二二比三三上比四四比五五比上止已皆寃者，有侯其事。象吳氏曰：六爻取家事為象，上為父，故本爻不稱父而它爻言父，初為母，故本爻不言母而二爻言母。在上下四爻則皆子也。斯義也。下五爻言之已詳，故此爻以國事為言。蓋君子臣于君父，于子于父其為事一也，故又以國事為象。所謂

周易全書

卷之三

五十六

不事與其事二字皆國事也。纂言曰：王五也。侯二也。巽為高，指上六在上，尚指初六初六比二在其上，又與九三同陽位，又當任在二之上，象尚上六與三應位，故以三尚二事。諸儒以不事王侯，象艮之止，高尚其事，象巽之入，不為卑，巽以止已，歛下之象是也。諸儒或以謂蠱極在卦外，不任事為不事王侯，上九隱去自高而下諸爻皆尚之為尊，高皆非象。義傳曰：士之自高尚，亦非道有懷抱道德，不偶于時而高潔自守者，有知止知足之退，而自保者，有量度分安于不求知者，有介介自守，不屑天下之事，爾深其身者，所處雖有得失，小大之殊，皆自高尚其事者也。又有曰：治蠱在振民育德，任德而獨善其身，則亦終于蠱止矣。无能有濟也。皆于家未合。上九剛居陰在上，體上不即處極主一體又主全體，所以為蠱者也。下在上以止致蠱，比五柔居陽

在尊位，象王二剛在下，體象侯氏治蠱之事。五王主三二侯幹之，而上九復主其事，則下侵之，有不能幹者。上乃以艮止在上，不事乎五王，任二三侯事，象不事王侯。上九居于五上，象高，又以在初之上，初比二三三依三，依二，幹乎初之蠱，能以上高乎五王，又以初尚二三侯其事，上九主蠱之事，斯飭矣。如上自居高，又不以初尚則五王三侯不事之，蠱烏能治哉。象高尚其事，此終主蠱之象。象曰：不事王侯，志可則也。不事王侯，釋本句志可則，高尚其事，句柔居陽則也。位為志，可指三言，即前不可之可，則等則也。以為法則者，未然。五王志上行于上，上比五高之二侯可以上，又以三尚之上，于五有等則，故高之尚之，不高尚之。五王二侯安能承上治蠱哉。故必上高三尚，乃王侯得事其事也。近世諸家以上九陽居陰位為父之歿，五

周易全書

卷之三

五十七

陰居中為母，老而存，女長子幼之卦。未通。不事王侯，高尚其事者，上九以五王居陽志，二三侯可以幹五志，二三可不踰其等則，故上高以初尚之也。易中以陰陽相與為情，不相與則不接不通，故卦艮剛止在上，上亢而不下，濟則其情不下，接巽柔入在下，下卑而不上，承則其情不上，通上下不接不通，兩情乖隔，而其中日以敵敵之趨也。日以流，將有下愈卑，巽則遠巡委靡而無敢為之意，一念苟止，則忽畧幽莽而無必為之意，將有敗壞而不可救者，于是乎為蠱。象傳以卦變剛上柔下，卦德巽而止，先儒以剛上為主而柔下不進，以卦德巽而苟止成之，乃為蠱。蠱則必治而卦辭元亨利涉大川，以先甲三日，後甲三日，治蠱之象。象傳以天下治往有事終則有始，天行釋之，夫蠱以上九而成

上為卦之終故曰亂之終也以上九終即以上九始故又曰治之始也朱子曰壞極為有事終即為始始即有事也所謂天行者天道陽明自下至上而終終則必自上行下而始卦內六爻則不以天行為象而以家事之父子國事之王侯為象則亦天行之意卦體初六柔巽卑下上九剛艱苟止其中自為壞境為蠱初柔在下象母上剛在上象父共為蠱也所謂為母之蠱父之蠱一也上父初母生中二三兩剛四五兩柔四子皆父母之蠱所望于終之者也乃五四兩柔欲濟不能立而二三兩剛則能立者五四兩柔依之二三又自相依幹之故曰幹乃三當任剛居陽過剛應上比四而于五非應比惟比二剛居陰得中應五比初在二三兩剛為幹者尤重于二也故上父初母視二三皆為子曰有子而二猶重者則以五尊位比上九之止以柔中應二剛中相與

曰以此為子是諍父之子以此為臣是諍君之臣九三比二亦以五應二為幹而依之以往濟上九之蠱象幹父之蠱于初六母陰柔之小有悔于上九无剛之大咎象以无咎言蓋上之蠱得治則五尊位不致壞極且有濟上九亦无大咎也柔辭所謂亨者是也此蠱所以賴二以幹始賴三以幹終得蠱以治也又故兩貴之也六四柔不能自立而亦當以比三以三比二為之幹者乃不能幹以柔比二在剛中能幹者非比應而以與上九之艮止者同陰位同德即因上而寬裕處之象裕父之蠱以此往五即以上之止為止而又以柔質不能濟為裕是益其蠱矣故往見吝象言往未得言其為間也毛氏曰九三之銳失之過故悔六四之緩失之不及故吝必不得已寧為三之悔不可如四之吝此治亂興亡之機亦是也六五尊位與二應以二幹父之蠱二之幹者始以初變動居陽不正象用初比二之多譽而應五二進而五承上九之蠱治矣象用譽象以承以德言承指上德指五傳曰上非有德孰能應之下非有德孰能承之是也上九主蠱嘗以長止在外初卑巽在下者成之為蠱蠱以上九成而復任其事是益其蠱乃以所比之五尊位象王正應二三象侯者治其事又在上為高在初處下為尚以上高五而以初尚二三事象高尚其事斯上九之為蠱者聯屬五又以三比二以濟之象高尚其事象以志可則言蓋五志上行上高之二可此三初尚之是自然之則也此蠱以濟也此六爻之義乃其所

始有所振終亦為苟止畢異之習矣是故必以順而止者育其德如是以德振民起而日新所謂自新新民先甲三日後甲三日從此出也所謂治蠱之全功也

三三兌下

三三坤上

義易一太極生一陽儀生一太陰象生一卦成三因而重之生一陰儀生一太陰象生一卦成三三下三上成三三圖位兌宮第八卦重卦第十六卦周易以變設卦上經第十九卦義易畫成象其形即象其聲而名三三製字者觀其文即象其形聲而為三三故三三即卦名即字三三書三三切三三象三三浸下三三陵上三三陵退乎三三有寄通切近之形所謂三三止于三三之下陵退乎三三岸岸切比乎三三相為寄通者是也後人改三三為三左旁改三三為親右旁

周易全書

卷之三

六十一

作觀字此因有音無字以是存其音爾于是音義存象形失已自有觀字古三三名字皆不傳矣周易觀變設三三卦以三三下主六三三三上主一體亦主二以六三主成卦象臨故彖之辭曰臨三三下說而係附乎上三三上順而反降乎下九三自下附上以上三三柔降下遂附之以近蒞乎兩剛之在下者是為自上而接蒞乎下也約言之接蒞之也自有臨辭遂以臨為卦名不以三三為名蓋由三三字失傳卦名不明今正三三字以復卦名之舊臨為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故三三為三三浸下三三陵上三三寄通切近之象臨為自上而接蒞乎下之象總其象三三二陵為切近寄通則自上而接蒞之也故曰臨其元以下諸辭則皆諸爻在臨者也臨與觀對以觀變雜與柔也臨以觀六四柔來三三變柔為六三成兌下初六

周易全書

卷之三

六十一

六二六三柔往居上五四變柔為上六六五六四成坤上兌下一柔坤上三柔共四柔兌下二剛浸長而六三一柔為上三柔之主下二剛雖盛不以勢逼之六三以三體三柔臨乎同體二剛二剛與之故曰與上承三三上體三柔而後可大故爻之以臨隨求蠱後蠱有事以振其隨則其隨可立韓康伯曰可大之業由事而生故必有事則不致壞故曰有事而二剛在下為大以三三為事則其事也久六三一柔主臨說于其上與上體三三同類臨乎二剛以俟其進二剛一進而六三之業可成蠱因之消也此蠱受臨相因而濟為序次乎隨也○臨从盆古厓字从一古人卧形从三古曲字合體乃有一假什曲躬卧于盆險崖之上象形轉注為自上蒞下之形以上蒞下假借為寄比親近交接曰臨凡臨人臨物臨喪自此到彼曰臨假借為監守曰臨以上及下亦曰臨進而凌逼乎物亦曰臨後人改臨為臨則字體稍變非

臨元亨利貞至于八月有凶

三三下兌動體主六三三上坤動體主一體亦主

卦交辭象自辭上而下而三三遂主上三三柔之順乘兩剛在其下者而蒞之是為自上而接蒞乎下之象三三柔降下遂附之以近蒞乎兩剛之在下者是為自上而接蒞乎下之象約言之接蒞之也自有臨辭遂以臨為卦名不以三三為名蓋由三三字失傳卦名不明今正三三字以復卦名之舊臨為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故三三為三三浸下三三陵上三三寄通切近之象臨為自上而接蒞乎下之象總其象三三二陵為切近寄通則自上而接蒞之也故曰臨其元以下諸辭則皆諸爻在臨者也臨與觀對以觀變雜與柔也臨以觀六四柔來三三變柔為六三成兌下初六

以初附二二附三三上比四四比五順反五比上皆所
附者有元亨有凶象上體順亦主五六柔則下居陽不
即下而反四上居陰即下而反四疑五五疑上四亦以
五疑上五以四上反則降皆不疑則以上降五五降四
四下比三說係三比二二比初皆所降者有利貞至于
八月象此以諸爻在臨言臨所以濟者臨主三成之者
上三柔在尊位主臨者五當任承五處諸爻上為周四
元指初亨指二利指四于三五貞指上至即指四指三
凶實以三係兩剛由四也至自上而下至臨同八月象
八位自三而四而五而上即自下而上而四而三凡八
位陰為月象八月此以一封正反之變言二卦正卦正
視為臨反視為觀反卦反視為臨正視為觀以月數計
自臨卦算至觀卦凡八個月此以兩卦正反之變言諸
備之說不同惟此得卦象本意至以避卦言者未必然義

上發始象元二剛居陰不即上四剛不正泥二二通三
四不泥象亨故曰元亨此下體二初于三為陽者五柔
居陽尊位下比初初居陽不即上宜下比三剛居陰處
微則上者宜象利上以五于二初利比四承從三承從
相與象貞此上體上四五順三為臨者四柔居陰過柔
將比五而上四位自上下行比三而五而四
位象八月消乎二初兩剛消四柔亦不能久存皆
相失也象有凶故曰至于八月有凶如是而臨濟也
象曰臨剛浸而長說而順剛中而應以卦體卦德釋臨
句釋臨字浸漸潤意兩剛自下而上不疾不驟之謂下
而上上曰曰長卦德兌說坤順兩剛進一柔說其進于
內三柔順乎外兩剛至二為盛九二剛得中必進而上
下剛柔皆應乎三此三主卦與上三柔同德下行此三
所以自上臨之俟其進又以兩剛將長故進兩剛獨言
二剛中者明辟卦二陽之卦二為主臨者卦體初二
兩剛自下浸而長卦德三主說上三柔坤德順二剛居
陰而中凡剛柔皆應故三主臨以初比二兩剛浸長也
大亨以正天道也以卦體釋元亨利貞四字凡象傳
以乾言剛爻即乾乾六陽為天道臨以二陽方長而內
說外順則其進不息是即純陽之道項氏曰二陽方長
雖未成乾必至于乾者天上行之道然也亦通○六陽
之卦復初剛在下而二剛從之動但曰亨泰三剛過中
但曰吉亨皆下體大壯四剛過壯曰利貞夫五剛共決
一柔一柔不正故不言利貞皆上體臨二剛初居正二
得中曰大而亨而乾上順之故長則為乾與乾傳象同
胡氏曰自亨以下元亨利貞乾坤屯隨臨无妄革凡七

也。以卦體釋之。至于八月。有內六字。六四在其間。消指兩剛不久。指柔三四五上四位。上五四三四位共八位。參八月。柔盛則下消剛。故曰消剛。消剛回柔不能久存。故曰不久。澤一往一來之間也。此以一卦往來言見臨觀之象。卦體正反一卦即為二卦。故以一卦言往來如此。又以二卦言往來。亦如此。觀上九九五兩剛在上。下四柔自下必長而消上。五兩剛觀兩剛既消必反而至于臨之四柔。四柔乘其勢而下。凌逼乎初二兩剛。陰盛則必消剛。項氏曰。其長如此。其消亦如此。此以臨觀二卦往來。龍氏曰。臨反對觀。觀乃八月內一轉。則為剝。

六十四

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

卦辭彖辭六三主䷋象隨此卽上三下三二體明六三所以象臨六五君子治臨者言凡此象皆自上而下者澤在下而上有地其文倒置其序則實以地上而澤下未嘗易詞曰地卽岸亦是也蓋澤之上有地地臨乎澤勢若凌逼實則平易而比近故以上臨下取象全體肖震虞翻曰震爲教坤爲思兌爲口兌一君統二民坤爲民爲容保象言曰教者兌澤之所漸民者坤地之所漸有教思象澤之漸人于地中容保象澤之深于地外无

六五

窮象澤水之不潤无疆象坤土之至廣師卦以次水容畜坤地爲容民臨卦以兌澤容保亦通又曰容會萃之也保合而安之也皆近地象臨政道觀教道先以教言政本于教思以心言上體五在中有心象口卦全體地上澤下澤之上有地象地上有澤自上而臨乎其在下者象臨故曰地上有澤臨六五君子以臨主三成之者上三柔也則以臨下有政而政本于教以三之說道爲教五乃存之于思欲其無有窮極以此教容受保固兩剛在下民无徒苟說順從于一時有所界限衆教思无窮容保民无疆斯則思存于上容保被于下斯臨治也

初九咸臨貞吉
初動體說九剛居陽處微則上三趨二二趨初三亦以二趨初初以三係而附皆不趨附二以二附三三上比四四比五順反五北上皆附者有咸吉象上順反五北上自上比五五比四四

易全書 **卷之三** **六五**

下比三說係三比二二比初皆降者有貞象臨指三辟卦以九二剛爲主故二剛並進皆曰咸咸皆偏也與咸卦之咸同舊以感釋之者未然并以三說係爻柔不往上在下體上者下行附二初兩剛而往上上體三柔順反降下以爻柔皆來下與三主臨者皆下行來下臨兩剛是三主臨三與上體三柔皆來下爲皆偏于臨象咸三咸臨則見非六三苟係爲附之臨兩爻並同貞指初專固以行五之承從吉指初臨初九剛居陽在下體下則上處三主臨以其說係比二以二比初又承上體三柔來下共四柔三以四柔皆偏于臨乎兩剛象咸臨四柔居陰處柔應初至于初下初去五遠專固于下以比二正應五五柔來下承從象貞四不得下初進二干三得象吉故曰

象曰咸臨貞吉志行正也
初陽位象志初剛居

陽能行則以三之咸臨所係即比二由三進五或曰卦全體皆震象行亦通咸臨貞吉者以初剛居陽為志則行同二進五五承從二初

九二咸臨吉无不利

動體說九剛則上居陰不即上

以三條而附皆不趨以初附二二附三三上比四四比五順反五比上皆附者有咸象上順反五比上自比五五比四四下比三說係三比二二比初皆降者有吉无不利象咸臨同不利指四千初二九二剛居陰在下體中初上三上臨比二承上體三象之順皆來下二以之皆偏上臨象咸臨二在三臨之下比三進五千五相得象吉四象居陰則以過柔至于下行下于初剛居陽則上者不宜下于九二剛居陰不即下者不宜象

周易全書

卷之三

本七

不利今二由三臨于五吉則四應初于二隔位其不利者以二无之象无不利此在臨之象

象曰咸臨吉无不利未順命也

未對已言則非必之辭對有待言則非遠之辭

此謂非遠說在下體不遠迫之象坤為順三兌體在下為說係二未附之進五象未順五居天位象命或以兌卦反體為巽巽為命亦通六五居天位主命二在下體之下未順之曰未順命三主臨二不由三進五徑行順五之命所以由三五相得四于初上无不利也易傳曰二剛方長此千載一時也初九志行正九二未順命則衆陰可得而忌之乎忌且不可得而忌況得而害之乎亦通○呂熊謂六五在二陰之間故雖主臨其命未必皆當一體兌說嫌于舍我所學以從上然本剛

中而應故有都俞吁咈焉孔穎達曰斟酌事宜有從有否者朱先生未詳胡安定晁景迂馬厚齋以未字為義文不達父義矣荀爽云陽當居五陰當順從今尚在二司馬君實因謂二在下體小人未盡受命者皆非咸臨吉无不利者三主臨二由三臨進五未順五之命所以二由三于五初于初二不利者无之也

六三甘臨无攸利既憂之

九動體三主說六柔不

而係二初剛不上三趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不趨自初附二二附三三上比四四比五順反五比上皆附者有耳臨无攸憂之无咎象上順反五比上自比五五比四四下比三說係三比二二比初皆降者三介上反之始有初既象纂言曰其言甚美也兌口為說坤土味甘之象既已然之辭憂者說之反即憂

周易全書

卷之三

本七

虞憂悔吝存乎介四為之間以兩剛同體比三說而係之兩剛不為其所係故四與三同陰位于初應以柔下消剛二初爻以上柔比五此四三五免其消即既憂既憂即不必再憂也无咎亦指四免咎也六三柔居陽在下不剛以下體上亦下行介上體主一體又主全體所以為臨者也三以柔不正說體比二以二比初與初剛同陽位乘其浸長之勢將必進三乃說和止順臨之象其臨五柔居陽尊位在上體中不即下下于二剛則上居陰不即上者宜下于初剛居陽處微則上者宜象列初二剛由三行五乃以四過柔至下則有所專向于三初進五之利以四无之象无攸利四將乘三柔消乎比二二比初有必為二初兩剛之憂者乃上柔居陰處極能止以五比四四比三皆下行以三主臨與二之初進不消乎三三為五已盡免于憂乎二初消之象既憂

之四之咎在此三卦內不與二初之進既以五消其憂
之則二初兩剛由三得進四之咎无之象无咎此主進
之象○項氏曰六三以甘媚臨而无攸利見二陽之難
悅也既憂之无咎又見二陽之易事其處已嚴故不受
不正之媚其與人寬故不治既憂之人多辭象曰甘臨
雖為六三言之然亦可見二陽之心矣亦通

位不當也既憂之咎不
陽位。在諸爻獨不當也既憂之无咎者先難甘臨
後既憂則三止四不至下兩剛不長故四咎无也

六四至臨无咎
四動體順亦主五六柔則下居陰即反
四疑五五疑上四亦以五疑上四以五
反則降皆不疑自上降五五降四四下比三說係三比
二二比初皆降者有至无咎象三說係比二二比初自

周易全書

卷之三

六五

初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆附者
四介下附之始同象至自上而下之謂四順體比三臨
下由二初兩剛而與其進為至六四柔居陰在上體
下則下介下體比三臨二初兩剛在下四與初應四與
二同象位皆欲從四進者四以比三臨乎兩剛象至臨
至之者將以消之也故四一至則三不能止四消剛之
咎生矣乃以比五五以上並止乎四不乘三消兩剛則
四有至下為消之咎今无之象无咎此在臨為問之象
象曰至臨无咎位當也惟位當故能比三千兩剛之臨
而順進之丘氏曰三四皆陰柔

三无攸利而四无咎者三位不當四位當至至咎者
四位當故兩剛三承其柔下計其消雖无咎咎從此

六五知臨大君之宜
坤動體順主五尊位六柔則下
居陽不即下而反疑上四疑五

亦以五疑上五以四上反則降皆不疑以上降五五降
四四下比三說係三比二二比初皆降者有知大君之
宜吉象三說係比二二比初自初比二二比三三上比
四四比五順反五比上皆附者有宜吉象纂言曰陽為
知陰為愚大謂五陽位宜者宜在尊位之宜即卦辭利
字五陽位與四至下宜吉亦指三兩六五柔居陽在上
體中下尊位主一體臨由之成者也兩剛浸長于下
以三至臨三比二二比初則上必進五應二五知二比
初剛之進也則以柔居陽位之知與乎三之臨俾四不
可苟說于兩剛以為陽象知臨五本陽位為大又尊位
為君以正應之二二即比初同進又比四剛之智以成
其尊與之相宜象大君之宜四不能遠五至下消剛五
于三相得象吉故曰大有
大君之宜行中之謂也
之宜吉此成臨尊位之象

周易全書

卷之三

六五

行中即中行倒置叶韻但五剛爻口中行義各有當爾
此行指二剛必進象行曰大君之宜者五以柔在上體
中下行故曰行中之謂曰之謂者五在行應下在下體
中五與四上相比以四不至下之謂乃能成三臨也
上六敦臨吉无咎
上動體順亦主二六柔居陰處極則
下即反五疑上四疑五亦以五疑上
上以五反則降皆不疑以上降五五降四四下比三說
係三比二二比初皆降者有敦吉无咎象三說係比二
二比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比
上皆附者同象爾雅高堆曰敦坤上蓄地最高處曰敦
非即加益增益之意與復土同諸儒以謂厚非觀中庸
敦厚為二義可見大抵三至臨五知臨上居五上自上
增益乎下坤艮皆土有增高象皆于終見之吉指三無
咎指二觀象傳志字可徵上六柔居陰在上體上則

下處極三至臨上在上柔居陰則下此五尊位以五比四四比三增于三之主臨者令其不為私係象牧臨上教三至五相得象吉四比三臨至于下有咎者今以上敦三臨四亦不下消剛無所于咎也象無咎此終臨之象自敦臨之吉志在內也志釋敦臨在內釋吉不釋陽位為志三在內體剛剛在三之內故口內三至臨五成之三陽位上六教之在外能順乎三在內俟兩剛之進故與五吉也敦臨之吉者三主臨居陽位之志在內上以五亦居陽位為志所以與五相得吉也辟卦二剛之卦至九二卦體主兌六三在兩剛之上上體坤順在六三之上所以三自上而臨乎下二剛乃不以二剛進而凌過乎四柔以上臨下為義剛下柔上兌一柔主二剛是為一君統二民坤順在上五居尊位四上臣位上體尊下體卑是為君臨民尊臨卑上臨下之義舊謂若進而凌過乎柔是以民臨君又若進而凌過于物是剛恃其勢之盛而凌過乎物非然已易論卦體柔上剛下者則以尊卑定分取義天地之泰夫婦之咸皆其象也臨取卦體自上而下實以二剛在下必長四柔雖臨之有不可禦者則雜卦傳以與言之謂柔臨之而實與乎剛以俟其進則以卦體六三兌說上體坤順以其說而順乎其進乃所謂臨也此其以相臨之分而得乎相與之情乃所謂臨之時者也柔傳釋臨曰剛浸而長言二剛為主之必進也以二剛言也說而順六三而長言二剛為主之必進也以六三二柔為主合上體四柔而長言二剛為主之必進也以六三二柔為主合上體四柔也剛中而應此以二剛之中二為之主即此二剛以一為主亦辟卦之義也是故全體二剛以其必進初元二亨五利上貞乃以天之道言蓋陽剛為天道天道在

下者必上復上復至五之貞則為至極故曰天之道也乃剛至上而極而坤體柔在上者必反六四為間行上柔極必變變則自上而下至于三則剛必消剛柔又安得久存乎故曰八月有凶臨與觀變聖人于臨之時預憂其反變為觀觀則陰消陽之卦是為反變矣此易之微旨也卦辭曰元亨利貞為兩剛幸至于八月有凶則為兩剛危是臨本以四柔在上臨下兩剛為辭而實則重兩剛此又易之微旨也傳曰陽方長于下陽道向盛之時聖人預為之戒四陽雖方盛至于八月則有凶大率聖人為戒必于方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖于久遠若既柔而後戒亦無及矣自古有天下未有久而不亂者蓋不戒于盛也方其盛而不知戒故犯安富則驕侈生樂肆則綱紀壞忘禍亂則憂孽萌是以浸淫不知亂之至也其在六爻之辭雖婉而于此意則備具之初九九二兩剛在下以三主臨咸臨于初九比二以二比三咸臨于五貞吉象以志行正言此即元也九二比三咸臨吉四于初二无不利象以未順命言此即亨也于此見兩剛以同德並進也柔傳所謂剛浸而長者此也在兩剛又主乎九二柔傳所謂剛中而應者此也六三全體主臨則以二剛在下浸長者而主又與二剛中比二于五應剛必進而四以柔不正之為日臨乃以五剛于初二无攸利于上比二初既憂之于四无咎象以為不當釋甘臨以各不長釋既憂之憂之則變乎甘而二剛得進進則各不長者此也六四在二體中十五至臨于四无咎象以位當言此即柔辭所謂至于八月至者此也六五尊位居三知臨于二剛大于一四宜于三吉象以行中之謂言此即貞也程傳曰夫以一八之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周于萬

大鳥以喙相擊有聲其巢居高大每天陰晴雨雪雷雹大風大水凡災青氣候不常則向枝頭望之即隨所見之上下為之趨避故土人視雀所望飛鳴止食以占常變上下亦曰雀知災又謂恐風壞其巢乃望之如無風則照常而飛宿无所驚有風遠避之若在樹頭日久不去則無風一去必有風土人以雀占風之有無又或風高則高望風下則下望災青亦如之借形為凡非常為觀遠視為觀以其非常又借為伺察之觀以察事又借觀省以省方又借游觀以觀在上又借為觀感之觀又因所居在上高大為樓觀之觀○非常曰觀居常曰臨遠視上視為觀近視下視為臨此觀臨二字之辨

觀而不薦有孚顒若 三下坤靜體主一體三上巽動體主六四六四為全體成

周易全書 卷之三 七十四

有去 卦之主坤一體主順六柔本下者在下不上故載三柔皆載皆疑乎上四動體八六柔本下者則下居陰而者五上兩剛本上者不下旋于其不下者而下六四主全體旋于兩剛不下者而下以下體三柔順疑承上四遂主三柔而著乎兩剛之下是為以下承上為非常之視有觀象此以二體為觀言觀所以成者四主入六柔則下而著兩剛不下五居陽則上上居陰處極不即下四究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不究則以上旋五五旋四四下比三三比二順載二比初皆所旋者有盟而不薦願象下體順亦主二六柔居陰則下徧載初三居陽不即下不徧載三降二二降初三亦以二降初二以初三載則疑皆不降則以初疑二二疑三三上比四入者四比五五比上皆所疑者有有孚若象此以諸爻在觀言觀所以濟者觀主四成之者下三柔在尊

位主觀者五當任承五虞諸柔三為剛初乎指六四乎于兩剛顯指兩剛得三柔之順全體有良良為手艮上兩剛在上象兩手盥泉水在器卦本巽巽能制器為皿罪又為入謂以手入水而潔之也蔡言曰盥字從左右二手從皿以水沃水以皿盥水足也皆主上巽五上兩剛因四之剛兩手目潔之象為者舉而進之也古人席地而薦就地而下也進之象不薦者三柔附地下止而不進之象也三柔在下附坤地為順者兩剛不舉而進之以盟潔又三柔在下附坤地為順者兩剛不舉而進之象不進于五上五上又不以三柔進故象盟而不為諸儀皆以謂不舉于象未合又或引鄭康成注諸侯貢士于天子大夫貢士于君以禮賓之惟主人獻賓而酢主人設饗則第于也蓋以四奉五上以賓禮亦于象夫合類者說文曰大頭也詩云其大有顒凡卦以初

周易全書 卷之三 七十五

為下上為上兩剛在上顯之象剛又為大頭故彖傳以大觀釋之或曰昂首而望之則亦不若直指二剛為大首尤當若心奉順之意指三柔于兩剛言大抵四據三柔上欲其與四不欲其進于五上又思五上受三柔之進也今三柔不進進五上又自處以正故三柔咸順于下曰亦將以下三柔順五上不得忌五上有三柔而亦順之此本意也下體主一體上體主六四全體主六四順內入外為非常之視象觀六四主觀比五五剛居陽尊位中正比上剛居陰處極兩剛皆在上者不下以四在下觀之乃兩剛在上准相與自潔象盥下體三柔在下者不上中隔于六四柔居陰在上則下者不得進而從五五上內則以四主三柔不以三柔內五應二上應三薦進知于四上象不薦故曰盥而不薦四觀五上兩剛五上既盥又不薦自是六四柔居陰比五以五

象曰天觀在上順而巽中正以觀天下

以卦象卦德卦體

大指兩剛觀本指六四以下三柔為觀而釋以兩剛在上巽體三四四柔居陰則下故四至三柔為觀是以先以卦象曰大觀在上順而巽正釋觀卦德坤順巽入下三柔順六四之巽九五居上卦之中剛居陽為正天下指四柔在九五天位之下舉九五一爻以兩剛內五居尊位中正故六四以非常為觀于兩剛兩剛觀而不薦高氏曰四剛為大壯四柔不曰小者壯而曰大者壯觀取兩剛在四柔上則大壯以下之四剛為大觀以上五

比上孚于五上兩剛兩剛有之象有孚則下體初柔皆因四之孚比三以二比三由四于五上兩剛昂然為首于上者皆奉而順之象顯若故曰有孚顯若斯則四始率三柔主觀既而自孚終以三柔同順如是而觀濟也

神道設教而天下服矣

文言申釋觀字天指五上兩剛在天位之象陰陽不測謂神一

陰一陽謂道合言神道變化不測之謂神一也二剛在上象天四柔在下順序象四時九五中正象聖人虞翻又曰神道謂五設教與下同天下服指下四柔坤順承受之象此承上所言感應之速因言天道明聖人之神道也服者信從也兩剛為天四柔為觀觀天神其道于四三二初四時无差違天之為觀也聖人得之而為觀道以道設教而其妙亦不容測天下觀而感應之捷于影響莫不服聖人之觀也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

天子繫

主三象觀此即上三下三二體明六四所以象觀六五象先王治觀者言諸儒咸以卦全體止于上視乎下為省坤為方為民四柔民處初二三四四位象方觀即觀卦之觀但卦辭以下觀上言此以上觀下言設自上布之下也教上巽為命令有教象彖言曰四方民坤象省設教象風之在地鼓動萬物則齊其時地而一之也四為諸侯故五曰先王劉三山曰如齊之末業教以農桑衛之淫佚教以禮制奢如曹則示之以儉儉如魏則示之以禮卦全體風上地下風周流披拂無處不徧而行于地上則以方而異故曰風行地上風行以方異則非常也從下向上而為非常之觀象觀故曰風行地上觀六五象先王以觀主四成之者下三柔也四與三柔象民五比上不隨方省四觀民者設之教則民伏于下將疑四至觀為非常將由之為起變之端有不可測者五比上以四觀省于下體各方果皆順四否乎又以四

之觀觀乎三二初柔民之風地之俗而設之教約其施歸于中正無令終於非常為視聽之端一斯觀治也

初六童觀小人无咎君子吝

初靜體順亦主二六柔不

載二降初三降二亦以二降初初以二載則疑皆不降疑二以二疑三三上比四入著四比五五比上皆疑者有童小人无咎客象四入著比五五比上自上比五五比四四下比三三比二順載二比初皆旋者有君子象觀主六四下三柔以四之觀為觀故曰觀初六在下微四三二肖艮少男初在少男下象童小指六四柔居陰人位象小人兩剛在上象君子初六柔居陽在下體下不剛處微與四應位四主觀初在下以微小不能自立之見即四之觀為觀象童觀四柔居陰象小人以初為始欲初不順五上兩剛而順四初處微即應四

周易全書

卷之三

七

而不從五上兩剛四之各初无之也象无咎故曰小人无咎五上兩剛在上象君子初六居陽位不能踰四進于五上則有所不能矣象吝
象曰初六童觀小人道也
初六以六四小人主觀上進必由四故曰道初六童觀小人无咎君子吝者初在下去五遠欲進五必由四小人之道今在下處微不能進五故于四无咎于五吝曰小人道也

六三觀利貞

坤靜體順主二六柔不上居陰則下

初三載則疑皆不降以初疑二二疑三三上比四入著四比五五比上皆疑者有閨女象四入著比五五比上自上比五五比四四下比三三比二順載二比初皆旋者有利貞象胡雲峰曰閨坤闔戶又曰三三肖艮為闔

柔在內而觀乎外有闔象初二皆柔惟初位陽故為童二柔居陰位故為女利指三三上五貞指五此蓋女子居室不出門戶而以順從為正始窺觀之有強于二四之同陰位利女貞者則二五之正應然也六二柔居陰在下體中則下主一體觀由之成者也二與五正應以四主觀非應比且隔于三不能正視從四之觀乃自內窺之象窺窺窺窺者將比三窺四所以觀五者何如也將見三柔居陽則下上應五柔居陽尊位中正者宜上比上剛居陰處極者宜象利二柔中正象女與三初同處于下喻四承從應五比上專固于上象貞故曰利女貞此成

象曰觀女貞亦可醜也

女上包利字在內○

觀之象
象曰觀女貞亦可醜也
可指四利字醜即地醜之醜謂相類諸儒以為鄙醜之醜非王弼曰女貞婦人之道也處觀之時居中得正為貞則亦可以九五

周易全書

卷之三

七

正應匹對是也閨觀利女貞者二正應五亦可與五匹對故曰利女貞也

六三觀我生進退

三靜體順亦主二六柔不上居陽不

亦以二降初三以二載則疑皆不降自初疑二二疑三三上比四入著四比五五比上皆疑者有觀我生進退象四入著比五五比上自上比五五比四四下比三三比二順載二比初入伏皆旋者三介上降之始有退象凡我字謂卦主象言曰凡息卦消卦十有二一陽一陰卦初為主二陽二陰卦二為主三陽三陰卦三為主四陽四陰卦四為主五陽五陰卦五為主六陽六陰卦上為主觀卦本以四為主四亦為上巽之主辟卦亦以四為主故謂我為六四生猶生之謂性之生謂其身之動作也六四巽之下蓋巽為進退不果蓋四柔並進而六四

為先初六六之二柔遠弱未能見剛故但為童觀觀
六三在上下體之間柔得陽位進則比于九五退則同
下三柔以向五者彖言曰諸侯以九五為親主卦有正
反正卦四柔之卦四為主反卦二剛以五為主又五居
尊位為一卦之主所謂君主以五象君以下諸父分臣
民之象四六三柔居陽在下不剛在下體上亦下行介
上體在觀中比四主觀象我四入順于兩剛之下六三
比四以四動作象生故曰觀我生四如上進于五也三
見之同進四如下退欲于下體三柔比也三見之與二
初同退象進退故曰觀我生進退此在觀當任之象傳
曰隨時進退故無
咎各以能順也
三在下
體順而
上行由四為道
觀我生進退者四主觀三以其進亦
進退亦退是
三不自為主由四行于五之道未為失也

周易全書

卷之三

八十一

六四觀國之光利用賓于王

巽動體四主入六柔居陰
則下而著五上剛不下四

究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不究自上旋
五五旋四四下比三三比二順載二比初皆旋者有利
用賓于王象下順載二比初自初比二二比三三上比
四入著四比五五比上皆疑者四介下疑之始有國之
光象諸儒曰觀陰消陽之時以六四為主逼近九五然
以柔居陰得正故有此象坤為國以九五陽剛中正居
尊位以正臨下三柔四柔在中不得掩之象光象旨以
五四三肖良體良為光亦通簡端曰五謂天子之光史
謂天遠而自耀于他國正合以陰消陽之象國者朝廷
官莫不一于正也觀首曰國而下曰王則國指九五
而下三柔坤象五剛居陽中正者有光以三柔皆順
下不上進掩五之光故上與下三柔皆得稱國光六

四主觀利指上于二三指初六二應五為賓乾為賓
二三皆與上利初應四柔居陰當變動者賓者賓禮或
曰四比五有賓主象又曰諸侯朝貢于天子曰賓大夫
受祿于朝者見王亦曰賓又曰古者有賢德之人則人
君賓禮之故士之進于王朝亦曰賓指四率下三柔言
為是項氏曰履正則為賓使其不正則為敵矣國有光
則賓无光可觀則敵故當觀之時聖人懼焉六四柔
居陰在上體下則下介下體主一體又主全體所以為
觀者也四主觀比五下三柔同順平五居尊位之主為
國之王下三柔為國之民五剛居陽中正者著見于下
三柔而近比于四四不以柔掩之象光三柔以四之不
從也乃順四觀五之光象觀國之光上剛居陰處極下
于二柔居陰中正者宜下于三柔居陽不即于下者宜
象利二三兩柔在下比初初柔居陽初以上于二三之

周易全書

卷之三

八十二

九五觀我生君子无咎

巽動體入尊位九剛不下居陽
則上四究五五究上四亦以五

利變動其柔居陽不正象用以二比三皆順上九尚
四為五賓于五之王矣象利用賓于王此主觀之象
曰觀國之光尚賓也
觀國之光釋本句尚賓釋利用賓
以賓于五故曰尚賓傳曰古者有賢德之人則人君賓
禮之故士之仕進于王朝則為之賓觀國之光利用
賓于王者四以二五之利初六之變
動比二以四尚于五王者之賓也
九五觀我生君子无咎
則上四究五五究上四亦以五
究上上以四著而旋皆不究以上旋五五旋四四下比
三三比二順載二比初皆旋者有我生君子无咎象下
順載二比初自初比二二比三三上比四入著四比五
五比上皆疑者同象凡巽體柔巽剛剛在上者亦巽柔

五上兩剛在上以順體在下不進乃上遇下順巽六四之柔故全體主四觀五上兩剛為象又乃以三觀我生為象則亦以四欲巽入于兩剛之下故兩剛亦善巽六四之柔乃有此象始得巽意五上兩父不私與下體三柔惟以四為卦主在下三柔雖順四而實順五五尊位尤其尊順者持以四為之間故有我生其生象彖言曰我亦指六四生字與六三同指四君子指五无咎指四陰盛消陽之時四已近五五不失君道則六四柔為臣亦不失臣道若五失君道六四將不臣矣當此之時九五但得六四之動作如何以驗五君道之得失也危迫甚矣然終无咎者以剛得尊位也故不言吉九五剛居陽在上體中尊位比四四之所觀者以五五以其觀則自以處四巽入之上不自用其剛惟觀四之所以動作為居尊之驗象觀我生九五陽剛中正象君子向四

周易全書

卷之三

全三

在下有近何之咎今以四自驗其為君子則五安于上四亦无復為觀不為咎矣象无咎此在觀尊位之象此即傳中正以觀天下不言吉者象曰觀我生觀民也當四消陰之時得无咎可矣

君下四柔為民六四為主民中之在上而最近五者其動作為下三柔象民之視效故最重者也觀觀我生者九五不自以尊位自高而觀我生何如五為君子故四无咎也

上九觀其生无咎

上動體入九剛不下居陰處極不即上四究五五究上四亦以

五究上上以四著而旋皆不究旋五以五旋四四下比三三比二順載二比初皆旋者有觀其生君子无咎象下順載二比初自初比二二比三三上比四入著四比五五以上皆疑者向其指五言蓋五比四故以四為

我上比五則以五為君子同門上九剛居陰在上體上不與處極比五同德為四所觀然居巽極不自居其高而以剛居陰惟視五之所以比四主觀之動作者以驗其所處爾象觀其生以剛在上又比五能巽下亦象君子向者以四近為觀之告以四驗其為君子則能比五與五同安于上四亦無復于觀不為四咎象无咎此終觀象曰觀其生志未平也五剛居陽位為志至五為之象象曰觀其生志未平也平過上則過故象未平卦惟兩剛九五又陽位故曰觀民上九處位之極而又柔雖在五之外亦四之所觀觀四之主亦因四觀上陰位處極必危所以志在五而上亦未平故亦比于五為觀也觀志未平三字四挾下三柔之勢欲以消兩剛可知即此見四居權勢五委曲待之上處五上知五志至上未平其謹畏可知也釋四能因五上君子免于咎四之

周易全書

卷之三

全三

改正或有之也蓋四柔漸長應曰小壯而曰觀者柔本巽順也上必中正然後下觀而化故九五上九皆曰君子以五得中正上處極亦以比五中正然上惟无咎不曰吉位踰五極也觀觀其生者五居陽

之志以四所觀故上在五上亦未平也辟卦四柔二剛之卦四為主柔至四兩剛在上不下必為柔消是故以觀為柔盛之卦又為柔消剛之卦先儒皆曰他卦父善則有吉利亨等美辭不善則有凶悔不美等辭獨觀象爻辭皆無之朱子語錄或問觀卦陰盛而不言凶咎何也朱子曰此卦取義不同蓋柔雖盛于下而九五當正位故只取為觀于下之義而不取柔盛之象此所以不言凶悔而况其辭已發于臨臨之辭曰八月有凶正指觀二剛處極而四柔將消之也臨已言故觀不言而別取一義如此二卦互相發明以盡其義

不然則六十四卦三十二卦正反相對止于三十二事而已故隨卦舉象所謂引伸觸類旁通者此也況六爻雖不明言而已隱然見于言表者乎先儒謂觀陰柔遍陽剛小人進而過君子之象但以九五中正上九剛不求于柔在上羣柔仰而觀之故聖人取之以爲上下相觀之象雖卦又曰或求者以四柔觀上上五皆大觀五又中正不可以凌而過之是以四柔必求于五上兩剛兩剛亦有求于四柔此相觀之中而有相求之義惟其相求故其相觀者不致相持而柔無復消剛矣是故柔辭曰盥而不薦有孚顒若者柔傳釋觀則以大觀在上指兩剛爲主即辟卦主兩剛之義順而巽則指六四至觀成卦見四巽主下體順而不上行者見爲觀之義中正以觀天下則以九五居尊位居中得正又得處四柔之義惟其兩剛爲大九五尊位又中正故盥而不薦有孚顒若柔傳以下觀而化言之也文言以天之神道聖人神道設教申釋九五而以四時不忒天下服申釋四柔則四柔雖盛而兩剛之五中正不特不爲四柔陰盛者所消而反以相求成化易之因變起義如此至于六爻則亦備悉此義而默寓夫柔有必進消剛之勢下體三爻柔順兩剛亦順四四入著旋下主全體故下三柔順上五必由四之道以四爲主王乎觀觀本觀乎兩剛正以兩剛充處于其上欲凌而消之下三柔未有凌剛之勢而處順之下又不上行故此三爻初六爲問四童觀又爲小人无咎于五上君子各象以小人道言以初順五不能違四由四之道乃至五上也所謂顯若者此始也六二于四關觀于五四利女貞象以亦可醜言此與六四柔同觀未有凌逼兩剛之意以五應可醜所謂顯若者此一也六三當觀之任比四四至觀初二兩

柔既未有凌逼兩剛之意六三比之纂言曰六三六四相比六三觀六四之動作而爲進退四進而凌逼則三亦隨而進四退而臣順則三亦隨而退故曰觀我生進退象以未失道言是即初由于四之道進五三由于四之道進五同也所謂顯若者此一也三當觀任如此則在初二三三柔處順本不消剛可知也六四主觀四柔居陰本得正豈其初志志于消剛而爲之觀者特以二剛尊高比剛在上者必消下又特下順體三柔而爲之亦消四者四中柔其消之也乃入著于兩剛之下而爲觀然觀五上兩剛兩剛之中五居尊位有國下三柔順體在下不上行順之五本有光著于三柔者特以四掩之千中則其光不見于下故有初童于四二闕于四三以四爲進退則有不得順五者五陽剛中正正比乎四四有不能掩者四乃觀于五著于三柔三柔承五國之光五于二三象利以比初之柔居不正變動象用者以賓于九五象以尚賓言于五也此即四之尚賓而下三柔之順五剛之巽四柔者明已柔盛之時四得陰位纂言曰得陰之正故有效順而无跋扈項氏曰履正故爲賓使其不正則爲敵是國有光可觀則賓无光可觀則敵觀之時聖人懼焉卦辭所謂有孚者此也自是而上凡柔巽剛剛亦當巽柔今四巽在上體又以下三柔初爲間入于應四在兩剛尤當巽之乃爲善處巽之道故九五以尊位巽乎四之觀又巽初考九四主卦爲我動作者何如則以五陽剛中正君子處乎四于四无咎纂言曰柔盛消剛六四以進逼君側九五不失君道則六四猶爲民九五一失君道則六四將不臣九五觀四動作何如以驗吾君子之得失也又曰九五君子御得其道而徂許不作柔曰觀民四與下體三柔皆民而六

四主卦象我生五乃觀四桑之民以六四為主四桑之民之所至在四四得而眾民歸四不得而眾民不歸故曰觀民此九五以剛巽處四盡巽主之道彖辭所謂盥而不薦中正以觀天下者此也上九處極比五同德在五尊位之上五當以剛巽處四巽上亦比五而以四巽之四之觀實觀五也則四為五之主曰其生象五之動作何如則以上剛處五上比五象君子以剛比五以剛巽處乎四四亦无咎之象以志未平言五陽位為志陽位至五為平上九陰位處極則為危地故于四之為觀之所主所至者以五得志則可以制乎四即其位平故不以四之觀為觀而以五之處四為觀下自專焉此上在巽體又比五尊位之主則然此見上能巽四又能巽五上之君子明已纂言曰項氏云上在卦外象无民无位小人之進退斯民之向背皆不由已但謹視其身免咎而已觀本是小人逼君子之卦但以九五中正在上羣柔仰而觀故聖人取之以小人觀君子之象兩剛如此勢實漸危故五上二爻皆曰君子无咎言君子方危懼如五之居中履正上之謹身在外僅可免咎兩剛不消道大而福小也觀雖有以消剛之危而五上所謂君子无咎者又有以止乎四不令其有反消之疑者哉是則善處其觀是中正為觀于天下者也是即九五所以治觀也此六爻之義乃所以治全體之觀其曰風行地上以省方觀民設教在九五尊位象先王中正觀于上以四之為觀于四方即于四方省之觀乎六四柔所比于下體三柔之民而設其教教者所以一其觀聽消其逸志息其觀上非望之事而一歸于中正者也洎詞曰國有異政則民有異俗惟教行于政之中察其不用訓者而歸之于中正之中所謂一道德而同風俗者也

義易一太極生一陽生一少陰象生一卦成三因而重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三三下三上成三圖位震宮第三卦也第二十七卦周易以變設卦上經第二十一卦義易書成象其形即象其聲而名三製字者觀其文即象其形聲而為三故三即卦名即乎韻書切三象三三動下三目下爆起其三焰向上急燥物不能銷鍊之形先儒所謂火雷為爆指其聲言後人改三作火建首改三作回為音義存象形失已口有齒字古三名字皆不傳矣周易變設三卦以三下主初九三上主六五以初九主成卦象噬嗑故彖之辭曰噬嗑噬者象口唇上下合而食之形假其形借之為凡噬而合去其間亦曰噬嗑三下動而起迅乎上三上麗向明熄乎下九四為五明之所麗則熄下下體迅上者在其所熄之間居不正為間于中初九以其動迅上上九止乎動之所麗者共噬去乎九四之剛為間者四間去而上下合矣故象噬嗑自有噬嗑辭遂以噬嗑為卦名不以三為名蓋由三三失傳卦名不明今正三三字以復卦名之舊噬嗑為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故三三為三三三下物一著之無不消鍊之象噬嗑為噬而合之象總其象三三三三物不得消鍊則為噬而合之也故曰噬嗑其亨利以下諸辭則皆諸爻在噬嗑者也噬嗑與貴對以貴變雜卦曰噬嗑食也噬嗑以貴上九剛來初變剛為初九成震下六二柔往上升柔為六五成離上震初離上兩剛在上下而五三四中虛象頤口以九四一剛限隔于山虛之同象食在口中夫頤口本合有食在中則

不得合必以頤上下之剛合而噬其食則食化而得合也故曰食也上承觀序卦曰可觀而後有所合故受之以噬嗑臨貳觀後臨而在上惟大在上者乃足以臨之足以臨然後下視者得之以化其間有未合者豈容以不合乎故曰可觀而後有所合九四不正實為撓剛干其中有不合者六五主上體柔中明主則必合乎初九動上九止者去乎剛之間俾其合之四剛去而後諸柔比四者皆得合是為有合而後觀者可大也此觀受噬嗑相因而濟為序次乎臨也○噬嗑古字以剛以口以口為合物必又為左右兩文之形合其形之意而曰噬嗑之曰嗑也嗑合也嗑之而合也嗑蓋器皿也音合併為口唇上下合之形象傳以謂頤中有物曰噬嗑後人以噬字右旁改作噬直以噬卦名之非已今改正此以六四主噬成卦曰噬嗑者雷下起火光焰上物有梗

者消則六四者正物之為梗者全體象頤三下初剛上剛其中四一剛上下剛象兩唇三柔象牙齒下唇動上唇止頤中之齒噬乎四之梗梗去而上下唇得合是為合頤矣故以下震上明合而去四梗之為間者曰噬嗑其象即古頤字下兩柔齒下多二齒字書
內字取此亦天地人身同象見字圖全書
噬嗑利用獄三下震動體主初九三上離動體主動九剛本上有剛上居陽而起二三柔本下者不上迅于不上者而上五動體麗六柔本下者則下居陽不即下四上剛本上者不下下居陰為明五麗向于其明煥于其不下者而下九四主全體六五麗向明煥下則煥乎四之在其下者以初動起迅上則迅乎四之在其上者四在煥下迅上之間剛居陰者為間五居尊位初動

上止相合而噬去乎四之為間者是為初動上明去四之間而後合有噬嗑象此以二體為噬嗑言噬嗑所以成者初主動九剛居陽處微則上而起兩柔不上居陰則下三居陽不即下在下體上亦下行泥二二泥初三亦以二泥初初起而迅皆不泥則迅二二迅三三上比四四比五向明五比上皆迅者有亨象五主麗六柔則下居陽不即下兩剛居陰不即上向于其明則以上煥五上處極為明五下麗四上麗上向于其明則以上煥五五煥四四下比三三比二生明二比初皆煥者有利用獄象此以諸爻在噬嗑言噬嗑所以濟者噬嗑主四成之者初上在尊位主噬嗑者五當任承五處諸爻初為間者三亨指二三利指五初上用亦指四獄亦指四噬嗑象象傳已明不日刑而曰獄者有訟而約四于獄離體外實中虛有治獄之象此以罪名者與訟同之或

曰自爭者言謂之訟自決斷者言謂之獄亦通三下體主初九上體主六五全體主六四一剛為梗于中則以動外明內者噬而合之象噬嗑九四主噬嗑剛居陰在上不下在下體之上亦上行比三三柔不正在于其間泥乎四二柔比初初通乎正應五三不復為泥于二象亨五柔居陽尊位則下下于初柔居陽不上者宜下于初柔居陰中正在下者宜象利五以二三兩柔之利噬乎四四即變去乎居陰不正不為梗者象用四用以從五五即以初上兩剛合而出乎四之微象獄故曰利用獄斯則四從噬而合矣如是而噬嗑濟也
象曰頤中有物曰噬嗑以卦體釋噬嗑二字頤口輔也之也頤本自合中有物間其上下則不合傳曰卦上下之實外實中虛上下口之象噬嗑者以上下兩

在外九四一剛不正在中二三五柔虛在四之外
匹一剛在中象順中有物則以上上初下兩剛共噬之
得合故噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章
為噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章
德卦象釋亨字胡氏曰卦辭曰噬嗑亨傳加一而字謂
必噬嗑之而亨也此以噬嗑釋亨蓋噬嗑本以卦體為
辭而亨者取下體二柔通于上體九五之柔為象丘氏
曰乃噬去強梗无所間隔而亨通也故此句當曰以卦
體釋亨字自剛柔分以下徐氏曰剛柔分未噬嗑之象
而明方噬之象合而章已噬之象猶噬物然噬則順分
噬則順合也蓋自分而明動未噬而方噬自明動而合
方噬而已蓋至于章焉則亨矣故此三句當曰以卦變
卦位卦象再釋噬嗑與亨字本主下體以與上體合然
後得通此象傳釋亨象多用此類亨者卦變噬嗑以

不當位利用獄也

以卦變釋利用獄也六五柔得中
居陽雖不當位在噬嗑為用獄之主四強硬在中為間
非一千用剛者所能去惟以上下柔馴而服之去其強
硬不為害則宜故曰利以柔居五陽位為不當治獄之
道過剛則傷于嚴暴過柔則失于寬縱五為獄之主以
柔居剛而得中得用獄之宜也利用獄者卦體六五
柔居上體之中象得中卦變自貴六二上行至五象上
行雖柔居陽位不當以五初利四動乎剛
居陰不正為間意間去而五主獄不俟噬也

賁上九來居初為初九而剛分于下以貴六二往居五
為六五而柔分于上剛分下成震動柔分上成離明雷
動上雷離明下電以四梗其中兩柔柔得中而上行雖
與初上兩剛合而謂美嘉之章也柔得中而上行雖

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法
即上三下三二體明六四所以象噬嗑六五象先王治
噬嗑者言義曰雷電當作電雷張氏曰蔡邕石經本作
電雷傳曰象无倒置者朱子曰先儒皆以為倒寫二字
相似是如此明罰勅法四字即利用獄句離為明乃本
象蔡言曰明辨別精審之意初雷動而上上九明止為
勅亦本象蔡言曰整齊嚴密之意即有罪而示之懲
非後世罰錢之謂即官坎離坎為罰又為法律傳曰法
者明事理而為之防又曰罰者一時所用之法法者平
日所定之罰一時所用至明即平日所定之法必信也
又曰明雷電之光勅象電之齊罰法並象雷電之威
尤明卦全體雷下電上電明雷動上電之明者即下
雷之動起者明乎上而着焉象電雷電雷合而物之梗
于其間者必消消即合是為噬而合之象噬嗑故曰雷
電噬嗑六五象先王以噬嗑王四成之者五初也以四
之為梗者乃平日所定之法未定三之初四者以一時
所立之法未正也乃以二離明上止解乎三平日所定
之法庶四離五明而不致欺于上以下動上止者勅乎
四一時所入之法四懲過于前畏罰于後三无為助乃
間合矣斯噬嗑治也源詞曰噬嗑與豐之象何以
異曰豐明在先故致刑噬嗑動在先故明勅而已
初九履校滅趾无咎
震靜體初主動九剛居陽處微則
上而起二三柔不上二泥初三泥
二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上
比四四比五向明五比上皆迅者有履校趾无咎象五
麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二二比
初動起皆迅者有滅象震動為足為趾初剛居陽在下

約足二三偶象趾履足所著以行者侯果曰履實趾足者以震為履亦此意觀卦體初二三四畫初剛畫連亘于下象履之下二三中虛象履之中虛四其上也履之上包乎足處足有四履之包乃可行所謂實趾也此本指四上體為履下包下體初足二三趾之象古云納履即此按手杖也蓋謂木槌震為木而交者取卦體四間其中而下初一剛上九一剛交而合去四之間之象王弼曰按者以木為杖即槌滅與太過過涉同諸儒曰滅者沒也沒在水中沒而不見也蓋水滅火為滅上離為火五四三有坎為水九四在肯坎中畫實象水滅乎五之火者故諸爻皆有滅象卦全體以人身取象五為耳則初為足二三為趾即五之趾初動應五之明故初足以趾行于五而為四履其校滅其趾其象如此无咎指三于四言下體三爻同蓋四三二有肖艮體

止象初欲以二三動而上往為四根所止乃又為三所間故三爻皆无咎諸儒以初上不言噬為無位受刑之象又曰初在卦始罪大一剛橫亘于震足之下遮護其趾之象其非蓋噬本以初上為噬而不言噬者卦辭言之其義已明且初上之噬以初居下而微上居上而極微者不及極者太過皆不足以噬者乃不自量其力而交以噬四四比五之柔中據五勢反噬乎初上則初上不成其為噬故初无咎上凶然初无咎猶以震動于下直上噬四為當然優于上之卦終不能噬而不知者也初九剛居陽在下體下則上處微主一體噬嗑由之成者也初動在下上行于上有承乘之義則以四為間比五乃欲自乎下交于上六合而去乎四之間象校四乃以比五之勢與初應位初在下象足四據其上而止之象履之著于足初足為四之履所止則欲交于上不

可得也象履校四履初之校而于比二象足之趾初由之行者也亦以二比三三象不正在其間下行泥二比二之趾而滅之象滅趾初足由二蓋行以三而滅初不行矣初動體當行而噬四今不能行而噬以在下處微為四所履三滅乎比二之趾不能以之借往故也其不往噬四无反噬之咎象无咎此始噬經之象○文言詳矣象曰履校滅趾不行也初欲交上其去四之間象校滅乎二三之趾初剛在下不能行交于上為四履六二之趾足无趾不能行○初九不行上九不明蓋謂其恃剛可以噬四而不度初位微上位極其不足以噬四反為四所噬故始有不行之象終有不明之象所以見噬當量力不可徒恃其剛也易義說矣司馬公曰噬嗑食也故其下四又以食物為象履校滅趾无咎者初剛

居陽下動承上止而行以噬四乃因四以三滅二趾初以趾滅遂不行以噬故四无咎六三噬膚滅鼻无咎二靜體動六柔不上居陰則下泥而迅皆不泥以初迅二二迅三三上比四四比五向明五比上皆迅者有噬膚无咎象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆熄者有滅鼻象蓋初上兩剛本能噬四者以初則在下處微上剛在上過極以剛合剛太剛則折而四以剛比五故致反噬剛不能噬凡天下至剛者必伏于至柔于是五與二三兩柔能噬四非謂柔能噬也謂柔能于初上之剛而順之又以柔濟剛則剛用而不過所以能噬象義如此象言以二三四肖艮體為鼻又為黔喙初上兩爻不量力而噬四反為四所噬故不言噬其中三柔乃能噬之

四象不言齒但取中虛有物之象蓋卦之全體象初上兩剛頭口上下唇能交而合之處噬四者實此兩剛乃不能反為四所噬則不得合矣二三五三柔象牙齒上下斷齧能噬之處四一剛象便千中乃物在牙之中虛之處故二三五三又與四各象齒牙凡所噬之物若兩腊肉乾脯乾肉皆物之便千中者指四言能噬則有合之理而四剛居陰以上下二剛之噬乃先自噬不待初上與諸柔合之而自消矣此六爻之義胡氏曰以噬而言兩腊肉乾脯乾肉皆物之便千中者指四言能噬則有合之理而四剛居陰以上下二剛之噬乃先自噬不待初上與諸柔合之而自消矣此六爻之義胡氏曰以噬而柔象系亦如此象言曰二三四五皆坎體坎為系二在坎下畫象象腹河下之脂又曰系腹之下柔軟无骨之肉古謂別畫下一點曰膏脂膚者易噬者也良為鼻四三二四皆良五當良上畫象鼻之上端滅者沒掩也自四下掩五之象或以鼻指五乃人身通氣之所二為五

乘剛也

剛指初以二在其上象乘此與他卦乘剛同項氏以他卦乘剛為危此以為利非也故視四為

象曰噬膚滅鼻

噬之易項氏以四比五致滅五之鼻故曰乘剛者見剛且不能噬而致滅趾二又滅五皆以初剛動在下處微敵應故初又不行二乘之亦不行未然噬膚滅鼻者乘初九之剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

初三亦以二泥初三以初動而迅皆不泥自初迅二二迅三三上比四四比五向明五比上皆迅者有噬腊肉遇毒小吝象五變向明比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動迅皆惕者三介上惕之始有無大咎象纂言曰腊正作昔上二象肉形下从日肉之日乾者其後為今昔之昔乃于左畔加肉以別之而為腊肉之腊非字之正謂實以兔之疑為腊肉田獵所獲也物或獸或禽全體乾之通謂之腊彼卑稱爲腊此言腊肉非指野物全體之乾者蓋六三六五兩柔畫爻辭並云肉謂无骨者也九四一剛畫爻辭不云肉而云噬謂有骨者也若以六三為全體帶肉之腊則與此三爻象不合以此言觀之則腊乃豕中體近骨之肉在離日之下受曝而乾者太平御覽引王肯易註曰四體離乾骨之象骨在乾肉內即腊之象者以此腊乃脯類季氏曰腊則朝暴于日而乾非若乾脯乾肉之曝久而堅者六三柔居陽在下不啣以下體上亦下行介上體在噬噬之中四為便間于二體之間三比之乃以居陽與初同陽位又與上九正應則以兩剛噬乎四適當四之腊處象噬腊肉腊雖柔亦堅初三以居陽為噬泥二止久不噬三繼而過遭其反噬之害象遇毒遇毒則不能久噬凡噬剛者以柔五柔居尊位柔象小三乃求取五五以三過剛不能承不足于噬者象小吝初上兩剛為

噬三當類初上以噬四三以初處微上處極為開其間
有件乃今由三與初同陽位上九正應相與為噬即遇
四之毒亦適然爾久之四梗為五以初上之大所
噬其咎在三无之象无大咎此在噬嗑為開之象
噬嗑位不當也 易傳曰以柔居陽位不當此弱于齒而
柔居陽位在下體獨不當也然三能噬四以居陽位不
能以初動剛進以上止剛應位也此謂柔能濟剛乃四
位不當三所以
取四間為梗

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

四動體艱九剛不下居
陰不即上亦上行為上

之內明五熒向四上燃五五然上四亦以五燃上四以
五向其明而熒皆不燃自上熒五五熒四四下比三三

周易全書

卷之三

九六

比二二比初動起皆熒者有噬乾肺得矢利貞吉象初
動起比二二比三三上比四四比五向明五比上皆迅
者四介下燃之始有得金艱象季氏曰乾曝乾也兼言
曰肺骨之連肉者在離體內火所乾也骨而又乾其堅
至矣九之剛象之骨而連肉四居陰位象之乾為金指
初九以剛居陽故乾陽之畫有金象離為矢指上剛居
上體上九剛居陰位言上有矢象不期合而自合曰得
蓋卦體以四不得位則有變動之象以初上之剛而噬
自合乃反致為四所噬二三兩柔二乘初三應上而噬
皆為四比五之勢而二言滅五鼻三言遇毒皆不得利
九四以一卦象爻皆為四而噬乃四所以致噬者以剛
為梗故也乃以上下兩剛及諸柔噬之之故而變去乎
四之剛剛去則為柔遂無復為梗初金上矢合為金矢
皆為五所得故曰得金矢此其象最銳利指四千三二

周易全書

卷之三

九七

兩剛艱指四比三不能直遂柔艱貞指五皆以四變故
也項氏曰諸爻之噬者除其梗得者取其善金矢本取
又柔濟儒以周禮鈞金東矢之言未然四九四剛居陰
在上不即以上體下亦上行介上體以五明所麗至全
體所以為噬嗑者也四一剛間于上下二體之間初上
兩剛在其上下二三兩柔在內乘初之剛三則應上剛
以兩剛噬四適當四乾肺之處象噬乾肺乾肺肉而堅
是又至堅初難噬者也四比五五以其為開之堅初不
可久處于其中于是以所應之初剛象金之堅者以同
體上之剛象天之直者取其堅直以自攻其堅初于是
四不正之剛可變去其剛復于陰位實聽從初上之噬
矣柔得金矢既變其剛三剛居陽位則上下于二柔
居陰中正者宜上于五柔居陽等位則下者宜象利三
以其于五二之利向害不正助四今承五比二亦即止

象曰利艱貞吉未光也

未光只釋利艱吉
句于五艱貞故曰

千五未光九五在離體本有光柔而以五柔中明麗上
不麗四故四自以初上兩剛變去其剛而與五未合尚
艱乃得五承從為貞又相得吉亦于五未光也此言吉
者為勸善之門改過之地未光者蓋又本為開有罪乃
利艱貞吉則自反矣亦得六五比之故也所謂聖人能
使无實之人不敢盡其虛誕之辭大畏民志者也六五
柔中善矣利艱貞吉者四剛為梗三千五二利艱不
助初五貞即不為梗亦未得五柔濟四剛不滅光也
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 離靜體五主麗尊位六
柔則下居陽不即下向

于四上剛明而燃上四燃五亦以五燃上五麗同明而熄皆不燃以上熄五五熄四四下比三三比二二比初動起皆熄者有乾肉貞屬无咎象初動起比二比三三上比四四比五向明五比上皆迅者有得黃金象季氏曰乾肉所之在骨者以五視四象言曰四剛在上體下象以豕肉居離火之中火所以乾也黃中色金剛質亦指初九為金二柔居中陰位為黃是也蓋黃金本二與初相比之象此或以九四變去其剛則在二體之中比二之中得中色故為黃金未燃屬指五无咎指四言六五柔居陽在上體中三下尊位噬嗑由之主者也離明在中比上止以初之動者噬乎四適當四之乾肉處象噬乾肉噬之若易于去者則以二應位二在二體之中象黃比初九剛居陽之金五應二以二比初象得黃金五又順從乎上九專固之正象貞五乃

減耳凶象初動起比二二比三三上比四四比五向明五比上皆迅者有校象何字本象呵氣上行之形向上直行之義亦借為有荷之荷易中何字皆初向上直行无負荷意與何大體何可長何其答之何並同校註見初爻蓋卦體上剛與初剛相交而去四之間者也象初初為耳五四三肖坎五在其上象耳凶指上四其義則文言詳之九上九剛居陰在上體上不即處極比五五以明麗于上初動于下上乃與初交而去乎四之為問者四以剛居陰不正則恃比五之勢而直向乎上以其校反加于上九象何校四何上校則上不得交于初反為四之何校者滅之及于五之耳象滅耳上比五噬四反為四何五耳為其所滅以五將聽上噬四上于四相失象凶此終象曰何校滅耳聽不明也書五四三肖坎噬嗑之象

坎為耳五二偶象耳上體之中正當耳又中虛則有聽象虞書曰達四聰即此意明在離明蓋離火炎上麗上故明不明者為四在肖坎中以水滅五火之象何校滅耳者四以上交初噬之故四反何四校而滅五之耳五耳本聰以四梗所聞不能以離明比上故不明不明則不能聽從乎上上雖欲噬四不可得也故凶也易中以剛交柔柔交剛貴兩相交貴得合交其常也合亦常也或有所問于其中則雖有交不得合不合則不成其為交其能相與以有濟乎是故又貴于去其間間去斯合合斯成其為交也而剛柔兩者可交亦能合或一不能合則以分位填力之不同也是故卦合下上二體成而初上兩剛中三柔本相交而可合也乃以九四剛梗三又助之遂致不合初在下而微微則不及上居上而極極則太過惟過與不及之故雖交而无

合則以處微處極位分力不足也然必六五之柔為主能去乎其間是謂剛交柔柔交剛而間去斯合也斯成也語曰以至剛噬中之剛則兩剛相敵剛不能去而反以益剛柔以濟剛剛以濟柔是為剛柔相合庶乎天下之至柔者常制乎至剛天下之至剛者能屈于至柔此之謂剛柔相濟合斯成也聖人觀此卦體象人口則以噬嗑為象傳曰噬嗑也嗑合也口中有物噬而合之也其象取全體象頤初上二體象頤口之上下唇能交而合之處也二三五柔象齒上下斷齧能噬之處也四一剛梗于其中象物在其中虛之處也初上兩剛以四為梗其間遂致上下不得合乃為之噬故卦曰噬嗑傳以頤中有物釋之卦辭以六二之亨六五之利用獄為象先儒曰噬嗑者治天下之大用也去天下之間在任刑罰故卦取利用獄為義而又取上下二體雷

又有取于獸體之象其曰膚曰腊肉曰乾肺曰乾肉皆物之梗于中者皆指四言也卦全體中四爻皆坎坎為豕二在坎下于四之豕正當其腹向下之背膚處膚者柔弱无骨之肉三當四豕腹之中肉連骨處腊而曰肉則惟肉而非骨也所謂乾者則腊曝于日而乾正三為間將近離火之際非若乾肺在于離火之中以曝日而乾四當豕之脊肉之連骨處而曰肺一肉而肺骨堅初可知至于五則當豕之首處又在肺上首近頸旁之肉曰肉則无骨可知較之肺又非堅物似為易噬者此以豕肉為象所謂不言獄而取頤中虛有物之象是也乃其次第則亦有可見者初九以上在下體之下所謂微而不及者也則以動體在下必起與上九有乘承之義則合二之校而去乎四于四履于初校于比二滅趾于初无咎象曰不行正釋乎初以其滅不行也此在初為不度其力之不足以噬而反為四所噬四亦不能害之故初不言噬而亦无凶悔六五柔中所利以用獄者實始乎此故必待五之利而後往是于五而得黃金得當以初之剛正象金又剛居陽位之當也四之剛終去者以五得初之當而終合上以去其間此當噬嗑之時而初有此此之謂猛虎在山之勢六二乘初之動以初噬初四噬膚于五滅鼻于二无咎象以乘剛言以見乘初剛為噬以滅鼻而止不為四所反噬是為二幸也亦為初幸也六三在其間助四于四噬腊肉于四過毒于五小吝于初上无大咎以初之噬而又與正應合二剛以噬適當四之豕體所謂間者此也象以位不當言以三位不當遇四之位亦不當此所以遇毒也易傳曰此弱干齒而噬夫堅者是也噬三爻初為下唇震動而與二三進上二三為齒竟以四剛居陰位乎二柔不得與初

往則二雖乘剛三位不當未能比而噬者此也九四一剛為梗間于上下之間所以為噬嗑者也于四噬乾肺于初金于上矢于三二五二利于三艱于五貞巢以未光言四為間四不能自治之變去之而以五為變則在四為得而實于三之利艱艱者為未光如使四能變之則又何以有未光哉竊觀九四之辭乃九四之剛實能變化氣質已不自能而藉人之力量變化之則亦謂強于改過詩云他山之石可以攻玉又曰取人之美以自克四之謂也諸儒謂以未光指四以四掩五之光為未光而四能自改則亦有可與者如不與之則是聖人未肯與人為善而于既改不正既入其筌又從而招之无乃大甚乎然雖未光而其去四之間實五柔中能用上初兩剛之力故初上欲交而去四反不能勝惟五主初上交二先以三助四知有必去之勢有不能久存者乃自

于上上不能噬四此上之失亦九五之失也即此而六四為間三助之惡著矣故文言詳之也全體言初上主噬而二五利用獄以能去間又辭以卦位上位高有過初位卑有不及二又乘初承上皆不能去四惟四自以初上之剛變化又舍三五因之相得乃能去間此皆就四已成者言之也不有五消間于未萌其何以見王者大公至正大畏民志之道哉此六爻之義所以治全體噬嗑者在六五尊位君子能之其曰雷電以明罰勅法亦以刑能禁止一時而不能潛消默化于平日待其有間而去之无及縱去之亦有傷已于是乎以柔中之明明乎事理者為四罰以剛正者初于憲度為三法明四之罰與勅三之法皆其平日所明所勅者庶乎四知過于今畏罪于後三不助間即有間端亦必潛消默化矣何待于噬而噬哉此先王制刑化間本旨易俗言之

卦以三上主上九三下主六二以九三主成卦象貴故
象之辭曰貴三下麗生明燃乎上三上止而已欲乎下
九三以二麗生于其明燃乎上上已其欲則其明益聚
于中于是以其所聚而潤以飾乎在其外者約言之曰
潤而飾之也故曰貴自有貴辭遂以貴為卦名不以
為名蓋由三失傳卦名不明今正三三以復卦名之
舊貴為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故三
三下三合上溫暖之氣含藏于中之象貴為潤而飾乎
外之象總其象三三三三合溫暖含藏于中則潤而飾乎
外也故曰貴其亨小以下諸辭則皆諸又在貴者也貴
與噬嗑對以噬嗑變雜卦曰貴无色也貴以噬嗑上六
五柔來二變柔為六二成離下是為柔來文剛下初九
剛往上變剛為上九成艮上是為剛往文柔剛柔相雜
文于是乎止矣是天下之至文也此之謂自然之文本
自有色而未嘗加之以色故曰无色也上承噬嗑序卦
傳曰噬者合也物不可以苟合故受之以貴貴者飾也
觀因噬嗑後觀在上得物合之于下慈氏曰直情而行
之謂苟禮以飾情之謂貴苟則易合則瀆瀆則易離
貴則難合合則敬敬則久是故觀而後得合如苟以處
之豈大同之合乎故曰物不可以苟合六三主貴含藏
于中能便上下就貴六五柔中主全體必合乎上止下
動者皆就之飾焉如是以禮飾情庶乎相與為敬敬則
合者可久也此噬嗑受貴相感而濟為序次乎觀也○
貴以水蟲皆有雜文如錦者皆蟲也从自自然之文上
加飾以蓄藏之此即永錦上綱之意後人改詩作丹白
作具字形畧差而意則存以其文蓄藏在內自然潤飾
于外曰貴以其文潤飾于物曰貴以其潤飾則有物
朱光華曰貴此卦取文蘊畜于中而潤飾于外會意

卦交辭象辭
上而自辭象交卦
靜體麗六柔本下者不上居陰則下初三剛本上者則
上皆居陽為明二麗生于其明燃于其則上者而上上
靜體止九剛本上者不下居陰處極不即上而已五四
柔本下者則下欽于其則下者而下九三主全體六二
麗生明燃上則燃乎三之在其上者以上止已欽下則
欽乎三之在其下者三在燃上欽下之間剛居陽為明
二乃以三明蓄藏于中者潤飾乎初上兩剛之在其上
下者是為初上合而受三之潤飾者有貴象此以二體
為貴言貴所以成者二主麗六柔不上居陰則下初三
剛居陽則上為明二下麗初上麗三生于其明則初燃
二二燃三三上比四四比五五向明五比上皆所燃者有
亨有攸往象上主止九剛不下居陰處極不即上而已
兩柔則下五居陽不即下四居陰則下四通五五通上
四亦以五通上上已而欽皆不通則欽五以五欽四四
下比三三比二生明二比初皆所欽者有利象此以諸
爻在貴言貴所以濟者貴主三成之者二上在尊位主
貴者五當任承五處諸爻初為間四亨指二小指四五
利指上于五四有攸指初往指上三三下體主六二上
體主上九全體主九三一剛為文中則于明內止外
有所潤飾之象貴九三主貴剛居陽比二二柔中居陰
比三三以四過柔在其間荷止二乃由三過四四不能
荷止象亨三比四四柔居陰得正五柔居陽尊位象小
初在下剛居陽處微則上上于五柔居陰處極則下者
宜上于四柔居陰則下者宜象利初比二以于四上之
利專向四往五承上之止則皆受三之貴也象小利
有攸往斯初上合諸柔皆就三之貴如是而貴濟也

善自善柔而文剛故分剛上而文柔故小利有

修往上亨本卦辭非衍文○以卦變卦德釋貴亨小利有攸往七字柔來文剛剛上文柔文即貴字之義

指三言即文在其中之謂所謂亨利有攸往即此出也故各用故字別之胡氏曰是皆以剛為主柔辭以陰為小者此也■貴亨利貴亨小利有攸往者卦變以噬嗑六五柔來居二變柔為六二故曰柔來二比三三主貴為文而文初九之剛故三主貴而二亨曰貴亨以噬嗑初九剛居上變剛為上九故曰分剛上應位三三主貴為文而文四五兩柔故四五小初以五上利應四有專向四往極上故曰小利有攸往此所以諸爻皆受三之貴也
天文也文明以止人文也文言以卦體卦德申釋貴亨字先儒謂天文上

周易全書

卷之三

一頁六

當有剛柔交錯四字以傳觀之誠然也其曰質必有文一不獨立二則有文自然之理文之自然也二明麗九三三以二麗為明上應之為止文之當然也天文以卦變言人文以卦德言不必有剛柔交錯亦通■義曰剛柔之交自然之明二明主下體艮止主上體上為天二明上行自然而然象天文卦德離明艮止則以九三居人位而六二之明麗三為明三陽位應上九
觀乎天文之止則有人為致歸勉然而然故象人文

以察時變觀乎人文以化成天下

文言以卦體申釋卦辭即觀卦之觀非常

之謂指五言以者以三也三主觀以上之止為貴是為自然之文天文者人事見于下而精華見于上三以二麗之為明居人位為人文人文者教化成于上風俗見于下此皆非常者三主貴知非常故自三觀三三以二

麗之為明有察象時三所為之時變指二主離麗三為明三變而化化則成賁天下指下體四三諸爻是時之變也而非常也五以三察之曰察時變謂四時寒暑代謝之變化謂舊者化新者成謂久而成俗■三為貴非常麗上止與二明自然之文上此察五三初四時之說以三文明上止為勉然以化成五四三初之天下

象山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

夫子繫辭卦辭象辭

九三主■卦象賁此即上三下三二體明九三所以象賁六五象君子治賁者言洄詞曰艮山之下有火溫暖之氣上脉鮮潤草木華暢為賁明者離本象指三言无敢者三主賁下以二所麗為明在二之上特五之尊位則有敢象以艮上止有無敢象政者正人者也則指五言庶政三柔有庶政之象或以庶政象艮山之蕃庶生

周易全書

卷之三

二頁

物亦通折辨折之意亦離象獄與噬嗑同四三二肖坎為罰律有獄象內謂一離外實中虛所麗獄非指二為獄敢者詳審而發非謂不敢也敢則有不得其當之獄故取无敢為象■卦全體山上火下山在上其下有火舍于其中象山下有火二主離火虛中无體而麗九三之剛以為之明為有體之火蘊含于二之中而致飾乎外者象賁故曰山下有火賁六五君子以賁主三成之者二上也以二之明在中上止明二五初上廉正四居止以止三賁非有犯去待五辨明釋之无敢特初上行之獄斯賁治也○洄詞曰獄賁詳審而忌明察苛特其在明察而深文綠飾沒其情實是之謂敢敢則民有不得其死者矣其无敢折者非不折也上五明下止也虛明之心存於中而慈愛之政行于外于无敢而其見庶政之能明是止於明者也又曰刑一也夫子五致意

初九賁其趾舍車而徒

周易全書

卷三

策

六二賁其須

離靜體二主麗六桑不上居陰則下生于
初三剛明熄初三炮二亦以二熄初二麗

周易文書

卷之三

一百九

莫大之

經 8-481

運于文在中者象貴如三以二比初即順從二貴初如
 柔居陰虛獨受三貴三潤澤乎四順從四如象滿如
 不能間三三得由四進五永承上九事固終三乾象
 貝故曰永貞諸柔以此皆得受三之貴三與五相得象
 吉故曰永貞吉。象曰永貞之吉終莫之陵也。終指上陵
 此為貴之象。象曰永貞之吉終莫之陵也。即中庸陵
 下之謂長為山有陵象。永貞之吉者上九在終干二
 主貴四在其間莫陵之故得三為貴而有永貞之吉也
 六四貴如皤如白馬翰如匪寇婚媾。四靜體止六柔居
 上四亦以五通上四以上已而飲皆不通自上飲五五
 飲四四下比三三比二生明二比初皆飲者有皤如匪
 寇婚媾象下麗生明二比初自初比二二比三三上比
 四四比五五比上止已皆然者四介下然之始有貴如
 白馬翰如象全體以四為間九三處離明之極而以初
 動上止受三之剛為貴四亦比三為貴凡六二六五之
 貴皆以之而六二與九三相比皆當位皆曰貴如皤白
 也指五言未獲貴也則以四間未獲貴陸續以震為白
 為馬卦體三四五皆震震為白馬者馬為白足類為白
 顛皆出震而上為背震之上此指上言康成謂六四柔
 巽體者非謂子曰白馬中乘輪白色亦未獲貴也此以
 初言初未獲貴也。初止也諸爻皆正獨四以柔居陰
 過柔曰匪坎為寇姤以初剛居陽媾以二柔居陰以四
 非比應為寇三與初二成其婚媾為貴以四止之即寇
 也。六四柔居陰在上體下則下介下體四下下比三
 三為貴三以二比初初順從不違如象貴如四柔居
 陰過柔隔乎上獨欲三貴不欲三向五乃五由四不能
 就下受三貴尚皤三亦順從五不違如象皤如此五未

獲三貴也。上剛處極為白下行為馬應位欲受三貴亦
 以四止其色尚翰三亦順從不違如象翰如此上未獲
 三貴也。初剛居陽得正象姤二柔居陰得中正象媾本
 以成三貴者亦以四過柔為匪寇初二婚媾令初二不
 能成三貴。象曰匪寇婚媾此初二未獲三貴也諸爻不能
 受三貴皆由四柔居陰獨欲三貴故也此在貴為間之
 象。象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也。六四當位
 皤如白馬翰如八字終无尤釋匪寇婚媾疑柔敵剛之
 謂終指上九尤即怨尤之尤惟貴之意諸儒以當位為
 可疑者非。六四貴如白馬翰如者四為間宜受三貴
 而過柔在其間獨欲三貴不欲其貴五上以四在諸爻
 中獨當位故乃釣敵于三也匪至媾者乃四應初
 與二不成三貴由四為故上終无尤于三也
 六五貴于丘園束帛養老終吉。五靜體止尊位大柔
 上四通五亦以五通上五以上已而飲皆不通以上飲
 五五飲四四下比三三比二生明二比初皆飲者有于
 園束帛養老各終吉象二麗生明比初自初比二二比
 三三上比四四比五五比上止已皆然者有于丘象貴
 指三丘指二在下體乃艮山半體為丘或以象上三
 艮山取象丘四艮背山之中又象園為果疏震林園三
 四五皆震體象園束帛者正兩為束六五以兩折成爻
 之家又坤畫九家易為帛而四一畫在外為束帛養老
 傳謂前卦分裂之意蓋五為束帛分裂乎初上兩剛以
 受三之貴使各自受其貴。象曰束帛養老又以為
 委積或以禮多饋饒又以陰爻象畜故用幣薄為象者
 非各指初終指上。六五柔居陽尊位在上體中既下

三主貴者本在二上。以上九所止初九上。行以爻其
又惟貴下上上上居居。二一四下體居陽之。而巳
象貴于丘園五在。非此。與二應位中正。即
以其柔中之。五以。象東。由。二。三。貴
以四在其間。故二。貴乎初者。與四。上。又。貴
也。象。象。故曰。東。帛。五。以。四。間。不。能。以。初。進。為。貴
象。各。五。比。上。上。與。初。有。乘。承。之。義。上。乘。以。初。進。受。貴
象。終。上。有。終。斯。四。不。能。間。五。與。三。相。得。象。吉。此。六。五。在
貴。特。位。象。曰。六。五。之。吉。有。喜。也。六。五。之。吉。何。貴。于。丘。園
之。象。釋。吉。六。五。以。上。九。之。止。貴。三。于。二。丘。四。園。以。五。柔。得。三
剛。貴。以。剛。濟。柔。相。濟。為。喜。六。五。貴。于。丘。園。東。帛。象
美。各。終。吉。者。六。五。柔。上。九。剛。
相。合。受。其。貴。故。曰。有。喜。也。

周易全書

卷之三

頁三

上九白賁无咎

艮靜體上主止九剛不下居陰處極不
即上而已五四柔則下五通上四通五
亦以五通上上已而。皆。不。通。欽。五。以。五。欽。四。四。下。比
三。三。比。二。生。明。二。比。皆。欽。者。有。白。賁。象。二。麗。生。明。比
初。自。初。比。二。二。比。三。三。上。比。四。四。比。五。五。比。上。止。已。皆
然。有。有。无。咎。象。白。无。色。也。賁。文。飾。也。震。為。白。三。四。五。肖
震。體。而。艮。止。于。上。為。止。之。主。所。以。為。貴。之。地。者。也。白。者
受。貴。之。地。惟。有。上。九。之。白。故。九。三。得。以。為。貴。雖。卦。曰。賁
无。色。者。此。也。艮。成。始。成。終。故。計。成。成。以。艮。上。九。成。始
而。為。賁。卦。交。者。極。以。艮。上。九。成。終。為。貴。是。始。无。色。而
終。復。于。无。色。者。也。故。云。賁。无。色。也。白。賁。非。全。无。色
也。本。有。色。復。于。无。色。以。白。賁。為。无。咎。賁。文。勝。者。為。有
咎。矣。亦。通。上。九。剛。居。陰。在。上。體。上。虛。極。不。即。主。一。體
貴。由。之。成。者。也。三。主。貴。上。主。止。與。之。應。位。以。剛。居。陰。有

周易全書

卷之三

頁三

本。然。之。白。象。白。比。五。以。五。柔。則。下。者。就。三。之。意。象。白
上。九。剛。以。四。在。其。間。不。與。二。貴。有。咎。者。今。白。比。五。就
中。止。貴。之。特。在。此。終。成。貴。之。象。象。曰。白。賁。无。咎。上
得。志。也。上。九。剛。上。九。比。五。九。三。以。剛。居。陽。位。言。三。之。貴。至。五
為。極。上。則。過。矣。故。上。九。艮。止。乎。其。止。則。以。白。為
貴。白。賁。无。咎。者。上。九。比。五。九。三。以。剛。居。陽。之。志。
行。于。上。得。上。止。則。諸。柔。皆。從。三。之。貴。道。成。也。
文。王。卦。辭。蓋。隨。時。而。變。而。文。法。焉。以。設。卦。說。卦。曰
物。相。雜。曰。文。然。而。質。為。本。也。文。質。之。用。可。相。有。不。可。相
其。其。分。則。隨。時。為。宜。是。故。賁。以。下。文。為。飾。飾。質。者。其。分
也。而。要。之。當。隨。時。而。用。是。故。賁。有。以。質。為。貴。者。則。以。質
為。用。時。有。以。文。為。貴。者。則。以。文。為。用。時。而。不。便。之
偏。勝。是。則。彬。彬。之。說。也。自。漢。儒。有。夏。尚。忠。商。尚。質。尚
文。之。說。世。遂。以。為。夏。專。尚。忠。而。無。質。商。專。尚。質。而。無
文。周。專。尚。文。而。无。質。是。之。謂。偏。勝。非。聖。人。隨。時。制。宜。之
道。也。孔。子。曰。禹。元。而。然。非。飲。食。而。致。孝。乎。鬼。神。惡。衣。服
而。致。美。乎。稼。穡。罕。官。室。而。盡。力。乎。溝。洫。致。孝。致。美。盡。力
皆。文。也。卑。卑。非。皆。質。也。皆。本。于。實。心。為。之。則。忠。也。忠。質
文。隨。時。而。尚。豈。聖。人。有。心。以。尚。之。哉。特。就。後。世。見。忠。勝
而。曰。尚。忠。見。質。勝。而。曰。尚。質。見。文。勝。而。曰。尚。文。云。爾。太
史。公。曰。教。文。莫。若。以。陳。叔。廉。莫。若。以。忠。此。其。矯。枉。之。語
亦。足。見。古。人。神。備。之。一。機。也。乃。所。謂。德。則。質。也。文。則。夾
也。是。之。謂。隨。時。之。用。至。于。賁。則。以。文。為。飾。非。自。文。之。外
別。有。所。飾。合。之。即。以。文。飾。質。之。謂。也。是。故。賁。即。白。也。飾
則。彩。也。古。人。云。白。受。米。者。是。也。家。語。記。孔。子。謂。子。貢。曰
夫。白。而。曰。黑。而。黑。夫。賁。又。何。好。乎。又。謂。子。張。曰。質。有。餘
者。不。受。飾。此。語。未。必。自。孔。子。而。其。別。白。黑。質。飾。之。義。要

凡大子不能言學者達此可以知貴之道矣乃一
六爻則九言陽曰上體離明上體艮止六二主離明陰
柔在中其明又離上陽剛離剛性炎而上止之三之明
即含藏于中其明又離上陽剛離剛性炎而上止之三之明
貴剛為陽是故六二柔中其初亨四五柔在上之小
二三四五之上下初得止之于是為貴象傳卦
變以六二之柔來而文初之剛故亨分剛止之剛而文
四五之柔故小利有攸往此以六二上九之爻為自然
之文故曰天文曰德文明以此止此以六二之剛麗上九
之止九三主貴在人位則有所致飾而然故曰人文
即此別乎二上離照為自然之常而以九三之文主貴
為致飾之變故又曰觀乎天文以察時變觀乎人文以
化成天下是乃六五觀乎六二上九自然之文以察九
三時之所以為變又觀九三趨時之變所謂人文以化

五時如干上白馬翰如于四匪寇初二婚媾象以當位
疑終无尤言惟六四當位惟當故疑疑故四止三貴于
二初上在終无尤于三也六五尊位以三貴于二丘四
困于五束帛就三受其貴矣又以四分貴初一爻貴上
一爻于初各于三終吉象言有喜五千三貴得笑上九
于九三白貴于四无咎上居極外如是而可以使之通
于貴乎猶過于貴則貴終以飾勝是為濫矣上九乃以
本然之白與三之為貴三貴而上歸于白是為以本色
歸于無色所謂反本之道也易傳曰易窮則變文極則
貴故上九居貴飾之極文之窮也救之其惟質乎故白
質是也象以上得志言蓋上惟以白為貴故三之貴至
五而成由上弗終止故得志也乃又九三以六四為匪
寇此以白貴无咎者蓋六四正應初欲三貴初二者之
三故三故寇之乃以上當任初與二婚媾上以其婚媾
者得貴乎上此上所以為時義至于終得以白受三之
貴焉斯為貴道大成也此六爻之義所以治全體之貴
者在六五尊位君子爾貴在三而三文勝之過將有遺
事皆以貴飾為之无有得中者是以山中有火成貴貴
在中宜藏不遽發五即以九三之貴明乎庶政至四獄
乃政之大者則以其明受上之止无敢折焉无敢折則
庶政益明庶政益明則文不過質文不過質則質以為
主文以為飾是為文質得宜彬彬之道也顧文質與時
偕趨不能不敵及其敵則又在干善救者雜卦曰貴者
无色也无色者所謂自然之色而未嘗加之以色天下
之至文也六五君子于文所在而善酌其宜又善補救
于終而反之于无色者是反本之道也茲于貴終白質
无敢折之說而知自文還質自質還忠
救文以儻救儻以忠乃貴道之大端也

而初三居陽不即下不偏載三降二二降初三亦以二降

初二以初三載則凝皆不降則以初凝二二凝三三上
比四四比五五比上止已皆凝者有攸往象上主止九
剛不下者居陰處極不即上而已兩柔則下五居陽不
即下四居陰則下四通五五通上四亦以五通上上已
而欲皆不通則欲五以五欲四四下比三三比二順載
二比初皆所歛者有不利象此以諸爻在剝言剝所以
清者剝主上成之者下三柔在尊位主剝者五當任承
五處諸爻三為問四不利指四下二五似指初二往
五比上三應上五應二比二比初故初二攸四以
往所以為剝此意諸儒皆以謂易為陽剛君子謀蓋
以卦體觀為君子謀亦為小人謀為小人實所以為君
子也觀卦柔消剛至五再有所往則一剛消盡而下四
柔亦無復有存故不利攸往觀爻終不可用亦為小人

周易全書

卷之四

三

謀可見一剛處極上而為諸柔在下者消而落之象剝
三二二柔五比上四在剛居陰則下下三三柔不上居
陽不即下者不宜上上五柔則下居陽尊位不即下者
不宜象不利初此有專向四往上一三五于四不利不能
以上止四四以初二比三五為剝象不利有攸往如是
而剝柔曰剝剝也柔變剛也九下剝指五柔五柔消剛
剛落盡柔亦無復存故剛柔皆謂之剝陰柔順至五為
盛剛陽在上最微盛者長則微者消若使之落去無復
存是變也剝者主上以下體三柔同體四不利有攸
五兩柔共五柔剝之也下五柔變乎一剛也
往小人長也以卦體釋不利有攸往五字小人指下四
柔長指五不利有攸往者即柔象小人

長至四獨賴六五柔專位比上三柔當任應上能以上
止四庶初二柔不待今四千初二不利則初應四二千
四同隊位皆以不利有專向內長至上順而止之觀象
皆為小人長至五剝上故曰小人長也

也君子尚消息盈虛天行也

文言以卦德卦體中釋不
利有攸往五字卦德坤下

順民上止此下順指下四柔止指上九之指五即往也
象言曰剝之勢至五而極順而止之其權在五故之字
指五蓋戒象非常曰觀有伺察之意俞熊二氏以謂即
觀卦之觀象是也觀卦上兩剛下四柔此上一剛下四
柔皆順體其象同故也舊謂人觀玩之觀未然君子指
上尚隆上也後同象象引消息者盈虛之未定盈虛者
消息之已成陰陽剛柔皆有消息有盈有虛未可只
以陰消陽息陽盈陰虛為言詳論例凡過者為消此卦

周易全書

卷之四

四

體五柔五在下共消一剛一剛在上則必息蓋消則不
進即為息也陽息在上象盈五柔在下體偶畫中虛象
虛言上盈下必虛也上為天位以九居之象天天在上
者反于下曰行于下天在下者復于上曰行于上剝復
相同所謂剝復之間不容髮君子指上九剝不利有
攸往者卦德下體三柔上體六四柔共順上九一剛五
以上止比之象止之故曰順而止之五以四柔順上九
之止是為自下觀上之象也上九君子于五尚之四柔
長至五必消剛一剛在上者無盡消之理消則必息一
剛息極于上則盈盈則必反而傷乎柔柔在下不能勝
剛之不來下則必虛是乃上九陽象天天在上必行于
下之象也惟其為觀象此上九君子以自下有觀之者
故自上尚之不致于下
柔終剝是善處剝也

象自山附于地剝上以厚下峯

天子繫繻卦辭彖辭上九主繻卦象剝此

即上三下三二體明上九所以象剝六五象上治剝者言上指五白人君下凡居上者皆是下謂四柔坤地象厚山在上惟地之厚故能載山在上山以地厚則以其厚厚乎下故曰厚下坤地有安象艮上為宅諸儒曰宅以位言上之所居者剝自下而上厚下則不剝上凡山崩川竭皆地道不寧也馮氏曰以上下厚薄取象下以陰陽消長為象又聖人別取之意實以上處剝之義其卦全體山上下地山高聳于地者也山之下趾朽蝕消圯則上頂傾陷而下附著于地象山附于地傳曰山高者而反附著于地蓋由地之柔自下而上消乎山山之高形所以消而落也象剝故曰山附于地剝六五君子以剝主上九成之者下四柔也則以上九止乎上下四柔

周易全書

卷之四

五

之民在下當厚者上剛厚乎下則上之宅以下順其厚而安之斯剝治也先儒以厚下即自以安其居是也

初六剝牀以足蔑貞凶

初靜體順亦主二六柔不上居

三降二亦以二降初初以二載則疑皆不降凝二以二凝三三上比四四比五五比上止已皆凝者有以足蔑凶象上止已比五五比四四下比三三比二順載二比初皆欲者有牀貞象卦體重象牀古者坐席為牀今寢牀亦曰牀艮上九一陽貫連亘于上象牀之面人之坐象象背以古人尊者坐于床上卑者拜于床下禮也天尊地卑乾坤定矣剝以五陰消陽失尊卑故取剝牀為義長為堅木一剛橫亘于上而四柔為側承藉于下牀象也或以牀為戕字之訛剝戕二義重復又于象不合非也五以下凡四陰中斷皆象牀之下正牀之安處初

居下象足二居足之上象辨四在辨之上象身坐床之

居處總之皆就一牀取象蓋以剛在上柔在下與全體共象一牀下四柔乃剝以足以辨以膚者即以其同體剝自牀之足辨膚處而牀之上其能獨存乎則不戕其為牀而牀辨足亦無復安存者此謂剛之害實象之自害也觀象傳二剝字可見蓋以剝言剝剛即自剝也以字最有方各爻皆以五蓋五陰之卦五為主故此卦剝上為成卦之主以五陰言則以五為上諸爻皆以五所消借五之勢而實恃五尊位上剛將以謂去之易也傳曰蔑無也精蘊曰蔑者視有若無也驢慢之態合觀之說視上若無人是也何柔剝牀以足在剝之始外蔑于上而內不承後猶未凶也不既剝足而始事即與諸柔為徒內蔑視而外承從無復有存剛之心是為害之本備之基也故曰凶此凶指初初六柔居陽在

周易全書

卷之四

六

下體下不剛處微上一剛在上五柔在下為偶共剝乎上九一剛止于其上者象剝牀初柔居下剝剛自下始去五遠在五之足以五尊位剝于牀之足故曰剝牀以足初承上特四應位在其間內視之藐然若無象度上專固于上初其外若承從之象貞故曰蔑貞下微上極遠此起其消剛有不可測者初之失也象凶此始剝

剝牀以足以滅下也

剝牀以足釋本句以滅下

牀字不同蓋蔑就下視上言滅就下自滅言滅浸沒不在下也以即釋以五觀一以字見上下之柔有心剝剛皆以五藉五尊位之力明已剝牀以足者全牀之安處在初足足不安則牀不安足在牀下剝又以五故曰以滅下初柔雖微實幾微之始剝實從下起以五滅上即自滅故凶

六三剝牀以辨貞凶

坤靜體順主二六柔不上居陰

降初二以初三則疑皆不降以初疑二二疑三三上比四四比五五比上止已皆疑者有以辨凶象上止已比五五比四四下比三三比二順載二比初皆飲者有牀貞象鄭玄曰足上稱辨傳義曰牀幹也皆無所據爾雅曰革中絕謂之辨蓋牀之中兩足交互處以斷革係縛之故稱辨亦未然古謂辨分也大抵牀足之上股之下所分交界處古人以牀中間介限為辨晁曰按古文作分今文作辨云足上稱辨謂近膝之下屈則相近伸則遠是也初二柔同體故貞象同而取位象則足與辨異也六二柔居陰在下體中則一主一體剝由之成者也與諸柔剝上剛止于其上者象剝牀二應位五二在上體之下下體之中牀之交界處象辨特五剝于

無象幾上專固于上二乃外亦承從之象貞故曰幾貞二柔漸長從此進消剛亦有不可測者二之失也象凶此成剝之象象曰剝牀以辨未有與也未有與釋幾貞凶剛柔相應比曰與凡隔體隔位皆同專指應言未然丘氏曰困九四言有與并初六言無與咸五爻皆應上則謂之感應以相與艮六爻皆不應則謂之敵應不相與二在剝全體之下未有一剛比應之與無以止柔之進故也大凡小人為害使其間有一君子與之以遏止之則猶有所顧忌而不敢肆惟其未有與此剝道所以進長而不可救也聖人于此不謂之無與而謂之未有與蓋不忍陰邪害正猶羣有以止之也初二之剝牀以足以辨惟無與也故剝遂至于四使六四之剝膚而有與則剝不及五惟有未有與

故剝遂至于五若六三之剝之唯其有與也上九之所以免于剝也未有云者言六二之所未有至六三而後有也蓋傷有與之不早而僅能存一剛也胡氏曰程傳言剛未有與本義言柔未有與本義為正于此見也剝之與損之並同指上九剛言之諸柔剝及三三牀之間不曰剝牀而曰剝之其辭比初六六三差綫也剝及三與初二不同善之也剝牀以辨者六二在下牀之中與上剛遠未有所與也

六三剝之无咎

三靜體順亦主二六柔不上居陽不即

初三亦以二降初三以二載則疑皆不降初疑二二疑三三上比四四比五五比上止已皆疑者有之無咎象上止已比五五比四四下比三三比二順載二比初皆飲者三介上飲之始同象剝指上之指三之自下往上

也蓋初二剝牀以足以辨牀在上危而足辨未能獨存者雖剝剛實自剝也此初二之非也獨三乘象柔之勢至此雖與初二同為剝而獨與上九為應則在剝剛之中而比五不害剛則與初二四之剝以足辨膚剝上即所以自剝者不同也故特別于初二四而曰剝之在剝中皆同剝三獨無剝之之心故不言牀而曰之之字最有味見其有有剛之意也胡氏曰剝之三即復之四復之四在五柔中獨與初應而不許以吉剝六三在五柔中獨與上應而許以無咎何也曰復君子之事明道不計功不以吉許之可也剝小人之事小人中獨知有君子不以無咎許之則無以開其補過之門所謂小人中何嘗無君子此即小人之君子況作之不已安得不與君子同歸乎亦善六三柔居陽在下不即下以下體上亦下行介上體四在其間五隔位二初同體亦

剝之象剝之居陽獨與上應外從諸柔而內

剝之象剝之居陽獨與上應外從諸柔而內

不剝則為剝之咎無之象無咎此剝之象

無咎矣上下也上下諸柔不同是與其同類相失故無

為剝之咎也胡氏曰所失者柔其失乃所以為得也故

五柔猶于三僅有取焉諸儒謂如東漢呂強亦通剝

之無咎者三在中上失乎

五柔下失乎二初諸柔也

六四剝林以膚凶四靜體止六柔居陰則下通五五通

不通自七飲五五飲四四下比三三比二順載二比初

皆飲者有林以膚凶象下順載比初自初比二二比三

三上比四四比五五比上止已皆疑者同象蓋初與二

皆言皮貞凶者初二柔在下而坤體能順猶知有上也

不茂則不見凶度貞乃凶也至四以膚則為害不復知

有上矣故直言凶直斥四也象言以膚為膚未始不古

者坐席為林膚者林之膚崔嵬以置薦席處薦席即近

身之處也至膚則林之近身處四當身處取林膚象

言曰四在人為身位膚者身之皮膚也上九之人坐于

林上四當其膚處故為切近災之象未始蓋足辨膚皆

指林象不獨指身也六四柔居陰在上體下則下介

下體當剝任下三柔順上至四柔居陰則下以上九止

之遂以五與下三柔同力剝乎上九一剛止于其上者

象剝林四比五剝及于上同體四膚之處故曰剝林以

膚陰長極盛而力于剝剛及于其膚則自絕象曰剝林

于上九者四之失也象凶此在剝為問之象象曰剝林

以膚切近災也

上九四同體為上所止之象四切近

上也謂近上九之象陽剛為災剝林以膚者四能以

上密比于五近上有上剛之災也○楊龜山曰剝

以足以辨剝其所安而已四曰剝及膚其為災孰有

其切近乎此象蓋指六四之非亦示之以懲過開遷

善之門也或以剝以三當任三在剝失上

下故不當任惟四當任所以切近災也

六五貫魚以宮人寵不利五靜體止尊位六柔則下

亦以五通上五以上已而飲皆不通以上飲五五飲四

四下比三三比二順載二比初皆飲者有貫以寵無不

利象二順載比初自初比二二比三三上比四四比五

五比上止已皆疑者有魚宮人象貫魚諸儒以變象言

六五不得位則變為剛成翻以下皆以為剝柔消剛至

五變剛成異異為魚為繩良為手持繩貫異魚何妥曰

五柔駢頭相次似貫魚也魚為陰物以喻柔象象曰

五剝之主凡剝者皆其類也五變異為繩異又有魚象

洪景廬言易中魚皆指異貫指五至初魚象五為頭四

三二為眾初為尾魚所以行在尾大抵五為四柔之主

初為四柔之尾故魚以頭計頭行尾從五柔為魚頭貫

初尾而眾行也以五以乎三也艮為闕門內體象官坤

在艮門內三居人位居內體皆象宮人后妃嬪御皆是

三柔居陽去五遠五比上以之受上九之施有寵象象

言曰柔長剛消至于五極矣不可以再長也一剛止極

非可剝者故取羣柔順承一剛為義無不利與卦辭同

特初以四不利有攸往此以五無之象言曰剝五柔之

極順而止之其力在五故象如此柔傳以謂觀象正指

此為下四柔所順當以中正觀天下之道處之于此見

也諸儒或以在他卦五為君位此以后妃取象非項氏

周易全書

卷之四

十

曰六五君位五為王后與君同處四為夫人佐后者三為九嬪以主九御下卦之長者二為世婦初為御妻其說牽強六五柔居陽在上體中既下尊位凡五柔以五為主比于上五以象柔剝上上九一剛不可再剝者也五以象象魚五首四三二初魚尾五以首貫初魚尾往上升象貫魚三柔居內體人位象官人五以應上率三往上升上九陽剛之施象龍故曰以官人寵上剛居陰處極下于四柔居陰則下者不宜下于二柔居陰則下者不宜象不利今以初為五所貫五又以三應受寵于上上于二四之不利者由五無之象無不利此在剝草位之象

象曰以官人寵終无尤也

終无尤單釋以官人寵受上九之寵所以以上九之終于五無尤聖人于剝之時將終復發此義蓋所以明五居尊位且為五柔之主象

言曰三應上九而失上下羣柔之心五率二初以承一剛之寵三五于一剛之功大矣天道不可一日無剛世道不可一日無君子者此也安得謂小人之世而盡無君子惟在于居尊處陽位者加之意以三五得陽位所以有是象又曰聖人勸遷善之門以官人寵者五比上以二應上乃以三受寵于上則不為剝上處終免剝故五比上之終无尤三

上九碩果不食君子得輿小人剝膚

良靜體上主止九剛不下居陰處極

不即上而已五四柔則下五通上四通五亦以五通上上已而飲皆不通飲五以五飲四四下比三三比二順義二比初皆飲者有碩果不食君子得輿象二順載比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆

疑者有小人剝膚象上剛實五陽位比之皆剛實象不食四柔為剝剝之者將以食之也五尊位順上之止專事之四柔不能為剝則不能食故象不食侯果曰坤為大輿指下三柔下完初之可以承載者得指六三柔居陽位獨在坤輿之上者可以承乎五而載上之象君子指上剛與三應得輿者得民為輿以上九不可無三以率諸柔也故曰得小人指四二初三柔言上九所以為剝以此三柔故曰剝膚者本一剛畫橫于上覆乎下之象上剛為膚覆乎五柔剝則一剛之虛破壞穿漏于上無復覆乎下之五柔五柔實恃上九之虛為居庇而安者乃剝之剝上虛實自剝其所居庇者也此小人剝剛而實自害至于無居身之地以諸柔不可無上九也故曰剝膚上九剛居陰在上體上不坤處極主一體又主全體所以為剝者也諸柔自下剝上象木之枝葉消落而去獨碩大之果存于木末象碩果諸柔剝上至五五比上以上止乎諸柔不可再剝不剝則不為其食也象不食故曰碩果不食一剛獨在五上象君子獨與六三正應三上比四下比二初諸柔中虛象輿上九以三應得三主輿者載之于其上此在上九不可無諸柔也象君子得輿四二三初皆柔居下象小人以四為間藉上九一剛畫連亘于上象膚以為庇覆者四率諸柔藉五之尊必欲消上之虛而剝之上九虛一剝則下諸柔亦自失其所庇覆以為安者此在諸柔不可無上九也象小人剝膚此終主剝之象諸儒曰碩果其不食者核也核即仁所謂杏仁桃仁瓜仁之類核指草木之英結而成實生意意欲于核果碩大而人唯咀其外之肉爾不食其內之核生生之德正在于此以此復種即為變化不窮也簡端曰樹至結果木之貞也貞而復元

循環無端理則然爾術家以果芽木華明朽骨之陰豈知碩果之義乎朽骨果之殺也若夫實而仁也則在于矣此知道者之言可以開佛之無生象曰君子得與民老之不死堪與家之鬼蔭諸邪說矣

所載也小人剝廢終不可用也

坤下為與二三初在下

與非一民所能行必眾民乃行載加載于其上上也以諸柔民為載諸柔在剝皆小人此曰民者向為剝今能順五不為剝故以民稱之三在卦辭亦小人之羣今日得者以上應獨相與故干諸民中獨曰得蒙引所謂被五化革不以小人稱者是也終指上用變動也亦指上可指四君子得與者以六三與二初四之民為與乃上所載于其上者也此見上九無諸柔則無所載不能獨行是孤立也小人剝廢者上九在終為諸柔之剝變

周易全書

卷之四

十三

動其剛至于盡則四與下體三柔皆無處以居此見諸柔頂存上九一剛不可使之盡變也故曰柔變剛也盡去則無所居是困窮也自困也觀此則君子其可無民為載小人其可使君子盡變去自取剝廢之困乎○程子曰諸柔消剛已盡上一剛尚在為碩大之果不見食尚有復生之理如上果一食則純陰矣然陽無可盡之理變于上則生于下無間可容息也以氣消息言陽剝為坤陽來為復陽未嘗盡故以碩果明復生也剝復二卦以一剛之變往上來下為象而諸儒則以義易橫圖二圖卦氣言之剝曰五柔長盛一剛消盡十月之卦復曰五柔長極一剛方生十一月之卦也蒙引曰此以節氣言非就本卦言卦其象也要之諸儒皆主義易為言蒙引本周易周易以卦變為象乃得文王設卦之義蒙引之說當矣蒙辭曰剝者為五柔剝去一剛也

周易全書

卷之四

十四

剝則柔必盡去乎剛而變之柔變剛至于三焉故不有攸往言其不可以盡變也柔傳則以順止觀象尚消息盈虛天行為釋析之則象辭主柔不可再往為陰柔小人戒之也象傳主剛宜順止為陽剛君子慎之也天下不可一日無剛所以不可盡變之也此孔子釋彖而將其詳然卦五柔欲變一剛六爻之象則倦倦于柔之將變剛每致乎維剛長之意是故卦以上九為主其曰碩果不食幸一剛之在上也在下五柔則有與于剛者善無與于剛者不善是故初六柔居陰承剛剝牀以足蔑貞凶六二柔居陰去剛遠而無與故初蔑貞凶二亦蔑貞凶柔以從剛為正當初之微二之漸剝方在其足辨遂欲消盡乎上之剛則勢已必長不可已矣故曰凶六四柔居陰為剛又近乎剛則既無與又乘初二至此其勢以成不可言矣故不曰蔑貞而直曰凶其曰凶皆指本爻為象謂蔑貞則蔑乎上剛切近災則切近乎上剛位愈上而凶愈甚此剛之害實柔之自為害也所以重見乎剛之不可剝也內惟六三柔居陽應剛而有與則無咎而象傳曰失上下六五比上九而亦有與然剝剛至五勢已極義不可以再剝也故象曰五柔率羣柔承一剛之寵然六五尊位雖同下四柔剝剛然豈其心之所欲哉當與盛威權去不得已而然也苟能自立則純率羣柔以求陽初貴魚于初宮人寵為三千四二無不利何樂其為剝哉如再引諸柔剝剛是五亦違自害也此至昏庸者當不如是而況中材乎易傳所謂其惟漢元唐代宗為然亦幾之矣夫剝以剝剛為卦在四柔不宜盡剝六五一陰獨能總羣陰而得利則亦六五之利也所謂利者然能僅止不為害而已非能純一于從剛如復卦之利往者也剝剝之者一剛也而猶賴以

存之者亦此一剛也是故上九剛居陰處極在上辟曰碩果不食君子得與小人剝離程子曰諸柔消剝已盡上九一剛尚在于碩大之果不見食將有復生之理上九一變則純柔矣然剛無可盡之理變于上則生于下無間可息也象曰君子得與爲民所載言上九君子以六三率諸民以上載于上此見上九君子不可無民也又曰小人剝離而上九終不可用即不可盡變也此見四二初小人之不可無上九君子也君子小人不可相無其可以因其無民爲載又可憫其自取剝離之困而猶委曲以用之乎此宋世調停之說所以喪邦也纂言曰一剛之功大矣天道不可一日無剛世道不可一日無君子此所以不可以盡變也聖人不以剝終爲尤而處存乎復之道其望陰柔小人復爲陽剛君子也然此非上九獨能之其在六五君子治剝者自爲之所爾

是故易以六五治全體之剝其曰山附于地上以厚下安宅以之者以上九也以上九陽剛在上之厚以厚乎下厚乎下即所以自安其宅也語曰尊賢則身安又曰民惟邦本本固邦寧以此處剝剝其治矣

震下

坤上

幾易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成三因而重之生一陰儀生一太陰象生一卦成三三下三上成圖位震宮第八卦重卦第三十二卦周易以變設卦經第二十四卦義易畫成象其形即象其聲而名製字者觀其文即象其形聲而爲圖故三即卦名即字韻書切韻象三音下三韻上一剛在下而上體三柔下三柔共五柔皆反下有重重圍繞其全剛之形纂言曰一剛初生于地下他日之雷即初生之剛爲

之也後人改三作三建首改三作土爲聖于是音義象形失已自有望字古三名字皆不傳矣周易觀變設三卦以三下主初九三上主一體亦主五以初九主成卦象復故彖之辭曰復三下動而起迅乎上三上順而反降乎下初九下動起以上反降下初剛本在上之物今在下必迅乎上上之降者順之遂還于上之故道也約言之還乎故也自有復辭遂以復爲卦名不以三爲名蓋由三字失傳卦名不明今正三三三以復卦名之舊復爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故三三三下三三順上重重圍繞其全剛于下之象復爲自下而上還乎故道之象總其象三三三三三順重蘊其全剛于下則自下而上還乎故也故曰復其亨出以下諸辭則皆諸久在復者也復與剝對以剝變雜卦曰復反也復以剝上九剛來初變剛爲初九成震下初六六二六三柔往居上五四變柔爲上六六五六四成坤上震動于下下二柔上三柔共五柔柔方盛而一剛復生于下故爲復聖人以剛爲固有往于剝則失之今自剝來反此則將復乎故矣復者還乎所固有者也先儒曰猶果之爛在于上一直下即爲種則生是也上承剝序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復資因剝後夫資而致其傷則過于文文不可過也亨必至于盡故曰物不可以終盡剝以上九在上則終盡之地也凡剛處終盡之地是爲上極太過物理之極極則窮上上窮則反下一剛自上反下于初初九主復一剛生自下漸復于上是爲文之本資之所由通也此剝受復相貳而濟爲序次乎資也○復古文从爲从久天與日月同度曰爲作行自上下行下則又自下行于上由其故道會意轉意注凡在下者還乎上來而又往失而得去而歸何妥曰

卦象辭

歸本之名又曰回又行者歸離者聚過者更喪者得皆曰復又為重復之復再也本與反字異反者自上而反下即正反之反復者自下而復上卦本取此義原无失而復者利至上乃為失上六迷復迷乃失也○諸儒釋復皆以自純坤後一陽復生于下言蒙引曰此主節氣說非就卦其象也當以卦象言之據卦圖復從中起太極動而生陽陽其本也聖人重本故以陽為復復者復生于上也此以卦象言蓋卦象從變生復與剝變剝以五陰消去一陽為上窮上窮則反于下一陽長遇五陰為復陽下生則必復于上蒙引曰張子云剝之與復不可容線須臾不復則乾坤之道消矣故造畫即生更無先後之次也朱子以陽氣既往而來復夫大德敦化而小德川流不窮豈假手既消之氣為方息之資哉亦見其絕于彼而生于此因以著其往來之象爾唯人亦

復出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有

攸往三下震靜體主初九三上坤動體主一體初九為

而起二三柔本下者不上迅于不上者而上上動體順六柔本下者在上則下故反三柔皆反皆降乎下初九

上而下自

主全體迅于兩柔而上上體三柔降下共五柔皆順之初剛本在上者今在下則必復于上是為一剛自下而還乎上有復象此以二體為復言復所以成者初主動九剛居陽處微則上而起兩柔不上二居陰則下三居陽不即下在下體上亦下行泥二二泥初三亦以二泥初初起而迅皆不泥則迅二二迅三三上比四四比五順反五比上皆所迅者有亨出復其道有攸往象上體順亦主五六柔則下居陽不即下而反四上居陰即下而反四疑五五疑上四亦以五疑上五以四上反則降皆不疑則以上降五五降四四下比三三比二二比初動起皆所降者有入無疾朋來無咎反七日來復象此以諸爻在復言復所以濟者復主初成之者上三柔在尊位主復者五當任承五處諸爻三為間上亨指二出指三八指四朋指四來指上體五四柔其道亦指三四反

周易全書

卷之四

十八

指上復指初利指五于二三攸往指五往上上柔居陰處極陰柔為疾為咎者以三應位又與四同體陰位故疾之咎之初自內往外之謂出震動在下體起迅上之象四自外來內謂入坤順在上體順反降下之象三四在震坤出入之間上六以剛與四同體初復而上故與上無急遽也或曰忌疾非五陰類為朋與坤得朋同外上體入內下體曰來無咎亦指上反即反卦之反自上下反下指上體復單指初六在下體諸儒以反即為復未然震為大塗象人行之路曰道其指三四三四為初來所行之道初在下自三四之道而上行至三曰其道七日七位也卦變自剝上九至復初九隔七位而至于初陽位九陽爻曰故曰七日下體主初九上體主一體亦主五全體主初九動內順外一剛生自下復上東復初九主復剛居陽在下處微其端初動二柔居陰

中正乘其動而長通于三而上。象亨三柔居陽本下者不上。在下體上亦下行。以二乘初之亨者出于上體。象出三比四四柔居陰在上體下。則下行入于下體。自三而二。而初象入三以二。乘初之出承四之入而三與上應位。上即自上應位三與初復無所于急。速象無疾。故曰出入無疾。四比五五比四皆柔在上則下。于三為陰朋者四即以所比五五所比四同體來比三與初復上亦自上下三而順從之焉。無所于咎之象。無咎。故曰朋來無咎。三無上疾四無上咎。則上六自上體反于初象反下體初九一剛自下體復于上象復三四在二體間。乃所由之道。象其道故曰反復其道。反復由三四之道未嘗阻也。以是初剛以卦變自剝上而五而四而三而二而初又自初而始。凡七位象七日。自上來于初之下。為初居陽位之復象來復。故曰七日來復。五柔居尊是而復濟也。

泰曰復亨剛反

以卦變釋復亨二字。剛釋下震初九一剛。主復言反指上坤反下。故二亨。復

亨者卦下體初九剛在下主動體象復以上體三柔反下自三反二二反初初剛在下必上故主動起而復六二以初動主動而以順行是以出入无疾朋來无咎

復其道

以卦德卦體釋出入至其道十二字。卦德震下體動坤上體順下動以上之順而行諸儒曰剝

以順而止復以順而行剝復之時止時行皆坤順。出入無疾朋來無咎反復其道者下體三乘二比初之動上體四以五上順出入。七日來復天行也利有攸往

長也

以卦體釋七日至往八字。七日來復者剝上九一剛在上居天位自上而來居于初今自初

剛在下體之下主復而行為復陽剛為天曰天行利有攸往者天自上下行今自下而復于上初剛主復自下而復生于上是長也所以五于二上利初所以由二往五至上也。象引曰天行原其始剛長要其終。剝復二卦相變剝曰消息盈虛天行此曰反復來復天行則剝消而長復息而盈皆天也。剝曰小人長不利攸往此曰剛長利攸往則剝之小人復之剛長皆人也。然實一剛為之也。自剝行之于復自復行之于剝其取象皆曰天

見天地之心乎

文言以卦象申釋復字本圖圖坤復之

夫以一畫之剛往來相變通遂至于為天人消長復其盈虛之機如此此聖人所以倦倦于剝復之間也。見天地之心。亘古今常在不可見今于復而見非天地之心至是始有也亦非就人見言之也。濯舊曰陽伸陰屈發而為春夏者動也陽屈陰伸斂而為秋冬老靜也。此天地之化運行而不已也。若天地之心則所以主乎是者不可以動靜言邵子曰動靜之間于復言之于始亦言之蓋謂于此而見非以復始為天地之心也。曰天心無改移曰太極不動性也其意微矣其詳具于周程邵張朱諸儒之書其言不同其所指則同詳卦理篇及啟蒙。張子曰心隱于微情發乎顯本義曰積陰之下一陽復生天地之心至此乃復可見在人則為靜極而動惡極

而善本心幾息而復見之端也邵子之詩亦曰冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問庖羲又問天地之心雖靜未嘗不流行何為必于復乃見之朱子曰三陽之時萬物皆新只見物之盛大天地之心却不可見惟是陽初復萬物未生冷冷清清而一陽既動生物之心闕然而見雖在積陰之中自掩藏不得此所以必于復見天地之心也○張子曰復言天地之心咸恒大壯言天地之情心內也其原在內時則未有形見情則見于事也故可得而名狀簡端曰復見天地之心機尚伏也人壯見天地之情機已達矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

周易全書

卷之四

二十二

方夫子繫辭卦辭象辭上九主象復此即下三三三二體明上九所以象復六五象先王治復者言一陽在地中雷在地下之象諸儒或以十一月卦氣即至日為十一月冬至之日皆取象是也○象曰一陽初生于地中未能為雷而曰雷者春時之雷即此始也○復曰復不曰陽曰雷者蓋一陽出地為雷冬至陽消不雷子月陽生地中而長春之震聲即此一陽還者四郊之關至日一陽初生故閉關不開下之商旅不行上之后不省方蓋安靜以養地中初動之陽也先儒曰雷震一陽在坤下一體象地三陰在震上全體象象言曰至日震一陽象開闢闢闢戶亦二三三四上四柔初郊開之象商旅者坤為象象行者震為大塗象后者震為君象方者坤為國土象先王前王也后時王也天子與諸侯同取象震一畫也○程子曰聖人無一事不順天時其在人

周易全書

卷之四

二十二

身亦然義曰月令是月齋戒掩身以待陰陽之自定都氏曰舜十一朔南巡狩后不省方者是月之至日也項氏曰外之人未可行內之君未可出皆象雷在地四卦全體雷下地上下震一剛為雷在下又在于坤地三柔之下象雷在地中一剛在下者必生于上象復故曰雷在地中復六五象先王以復主初成之者五柔也以冬至日為一剛來復之會初九一剛動在下其微須安靜以養之是故閉上下二體四郊之關下而初二三上民在外為商旅者止之不動而外行五象后皆不省二三四上之四方象地蓄雷于下所以養微陽斯復治也初九不遠復无祗悔元吉震靜體初主動九剛居陽處泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四四比五順反五比上皆迅者有不遠復無祗元吉象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆降者有悔象不遠指初于三無祗悔指初于上元吉指初于五三與初同體隔于二二近三亦不遠者若上體上則遠矣故以不遠為象祗由內徑自向外之意象言曰說文提出萬物之形與坎既既平同初出至上上于五則悔初不遠艱難故無悔二初九剛居陽在下體下則上處微土一體又主全所以為復者也初主復二以居陽與初非近比隔于三未能至下初之復初比二以二比初初與三不遠者初上行三就之而復象不遠復上柔居陰處極極則反而就下初去遠上就初初未嘗出至上遠取上之悔象無祗悔初為始象元初比二二比三不遠五比四四比五五與初復祗隔初與五相得象言故曰元吉此始主復之象○傳曰顏子無形顯之過夫子謂其庶幾此亦

類引伸之象未嘗
有干一說是易例
象自不遠之復以修身也

速復句其餘未釋蓋推類可見以指三以初舍此又獨
舉三者以三當任又三身位象修也
主復必進三比二以二比初不遠從
初之復是為三以初復修其身也

六二休復吉
二亦以二泥初二以初起而迅皆不泥以

初迅二二迅三三上比四四比五順反五比上皆迅者
有復吉象上順反五比上自上比五五比四四下比三
三比二二比初動起皆降者有休象休終如其始全美
之義舊註以震有木象初九一剛象木之可以庇蔭者
非字本義二比初應五故二以五休初之復吉指二五
六二柔居陰在下體中則下比初則以五應位五反

周易全書

卷之四

二十三

下與初之復以遠初未能反以應二之中正比初止于
二之上得其全終如始之美于初之復象休復初剛必
進于五五以二休復則與五相得象吉此在復之象○
諸儒以初克已二舍已其為失雖有近遠其復于善則
一也初曰元吉者純剛
二曰吉者柔能從剛
象曰休復之吉以下仁也
初九

復生其象為仁傳曰仁者天下之公善之
本
休復之吉者二以五下于初之仁也

六三頻復厲无咎
三靜體動六柔不上居陽不即下亦

以初動而迅皆不泥自初迅二二迅三三上比四四比
五順反五比上皆迅者有復無咎象上順反五比上
自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆降
者三介上反之始有頻象三與初隔位非應比以不遠

于初復在初言之此不言亦互見也頻欲作欲觀未能
專一之意指五屬無咎指上
六三柔居陽在下不即

下體上亦下行介上體當復任五至初由三隔位三
比二未以五專一于初之復象頻復于上應位上不就
初不能安處于下象屬能比四二以五下行就
初上不終止无不復之咎象無咎此雖頻之象
象曰頻

復之厲義无咎也
一義字見三以五由四二之復三免

咎○頻復厲無咎者于五頻復下上之厲以當任之義
五雖頻以二四而復上雖屬以五得初復無得咎上也
六四中行獨復
四動體順亦主五六柔則下居陰即反
則降皆不疑自上降五五降四四下比三三比二二比
初動起皆降者有中行獨象初動起比二二比三三上

周易全書

卷之四

二十四

比四四比五順反五比上皆迅者四介下迅之始有獨
象五在上體之中陽位象行坤順反降下五在中下行
故為中行與泰中行同諸儒指四為中行者非獨者諸
又惟四與初應象獨
六四柔居陰在上體下則下介
下體比五五居中而下行象中行欲與初復初在下處
微初去五遠乃以四與初正應獨比四與初之復象獨
復斯五于初復以四遂矣故
象曰中行獨復以從道也

日中行獨復此在復之象
道指九五由四至初剛主復暴言曰道所行之路從其

故道而還曰復剝六三乃復六四二卦相變在剝失上
下無咎在復取其獨復從道此二爻皆取應故也象旨
曰二以初為仁四以初為道道以行言即攸往之義初
全體惟二比四應初二四皆得正二曰休復四曰獨復
不曰吉蓋二近取初不累于諸柔四在三五二柔之間

而獨為復則雖有得于從剛之正以諸柔之間故無吉
然能獨復從道不言吉而亦無咎悔亡吉亦在其中
矣中行獨復者以五在五柔之中下行獨能

比四以四應初下從初由四剛之道而復也

六五敦復無悔

坤動體順主五尊位六柔則下居陽不
即下而反疑上四疑五亦以五疑上五

以四上反則降皆不疑以上降五五降四四下比三三
比二二比初動起皆降者有敦象初動起比二二比三
三上比四四比五順反五比上皆迅者有無悔象敦者
培土而隆其上之謂五坤為土應二比四與三同陽位
皆自下而培之五降其上象敦悔指上即無祗悔之悔
此只言無悔者專指五與上又乘初故二爻皆言之二
休四獨復五于其上隆尚之此即隆師取友之意舊
以謂厚復未然六五柔居陽在上體中下尊位復

周易全書

卷之四

五

由之成者也此四應二與三同陽位則皆自下而承五
五即增益三則此二與初復象敦復五比上有悔以敦
初之復則初不踰五出至上于上本悔象曰敦復無悔
而五無之象無悔此成復尊位之象

中以自是也

五本上體之中考如考中度中之考自指
自初俞玉吾曰二居下卦之中而休復四

居五柔之中而獨復五因二四之中自初考乎已之中
此推本之意蓋惟隆尚其復即自初主卦者考之也舊
以成訓考于象不協敦復無悔者五在上體中以比
二應四四應初二比初自二四以三考乎其于初復也
上六迷復有災雷用行師終有大敗以其國君凶至
于十年不克征

上動體順亦主二六柔居陰處極則下
即反五疑上四疑五亦以五疑上上以

周易全書

卷之四

五

五反則降皆不疑降五五降四四下比三三比二二比
初動起皆降者有迷凶終有大敗以其國君凶至于十
年象初動起比二二比三三上比四四比五順反五比
上皆迅者有災雷用行師不克征象迷即坤卦先迷之
迷上體坤又上為柔爻六為陰位正迷處初九為復上
迷之象迷復諸儒謂迷而不復非已陽為災災自天作
初剛上行上以迷致其災陰為貴青自已作上與二四
非應比故二四陰貴為貴用以三居陽不正變動言坤
為象為師四二柔為象象師終指上大指初剛居陽為
大上為初所敗曰大敗坤至上六而陰消象敗荀爽曰
以上以之也其指上君指五坤為國五為一國之君凶
亦指上至自上至下自五而四而三而二而初凡五位
又自初而二而三而四而五凡十位象十年謂五自上
命下以初率二三四諸柔之師為征征即征伐之征以
上迷極不能自征故五以眾柔之師征之也劉瓛曰迷
復凶有災青此言不從剛之凶用行師終有大敗此又
敵初剛併及五之凶至于十年不克征五柔上極相失
此則上六迷極不能變故凶也上六柔居陰在上體
上則下處極初主復上六以柔居陰極真之地遠于初
則于初復迷之象迷復迷則昏暗卒為初剛所不與上
之失也象內上一失剛剛必上復上不能引之而上則
有剛極之災四二兩柔二比初四應初亦乘初之剛而
進者亦不與上則有柔極之貴象有災青五比上以有
災青也五尊位柔居陽則以三當任又應位變動居陽
不正象用以初率三用二比四應之師以行之于上象
用行師師以敵上上終為初之剛居陽之大者所敗象
終有大敗上因為初敗乃比五君主上坤體之國家國
君考敵五上又自失象凶故曰以其國君凶至于國君

凶猶未能改其迷也。五乃以初與四應。五比四。四比三。以三比二。二比初。反于下。又自初比二。二比三。以三比四。四比五。復乎上。凡十位。聚十年。將以上暗極。三亦不能以初進。不能征乎上。是為終迷矣。聚至于十年不克征。此辭之象。○此爻纂言曰。若梁武帝之迷。至侯景兵入臺城。而圖復。若明皇之迷。至安祿山陷洛陽。而圖復。故曰反君。○**迷復之凶。反君道也。**單釋迷復。凶三字。上與初有乘承之義。反。即坤體上反下之反。即剛反之反。同非悖逆之反。君指五。道指初。由五而上。上當順初使之上。乃以乘初反之。于下。初不得上是。為反乎初之復。蓋初無祗悔。以此初不祗。故上反之。凶。纂言曰。迷而復。欲反乎君道。初不與之。故至于凶。○南軒張氏曰。易之爻辭。鮮有如是之詳。其凶辭有如是之極者。獨于復之上六。言之。蓋自古亡家覆國。反道敗德。無所不至。其源起于一念之微。不能制遏之爾。夫以陰柔之才。去初剛之遠。所謂人欲肆而天理滅者。故有大敗終凶之戒。○易中言天命。天道。同。君命。君道。亦同。此言道字。與考字。叶韻。無妄言天命。與應字。叶韻。迷復之凶者。初主復。由五君位之道。而行于上。上六當順五君。從乎五之道。今乃亢五。又乘初。不由五君位之道。竟越五下行。反乎初。有不欲初之復。而上者。故為反君道。所以迷復又凶也。吾于剝復二卦。而知聖人之重剛也。剝者柔之剝也。以五柔而上。欲剝一剛。而變乎陽剛之體也。復者剛之復也。以五柔之下。方生而還乎陽剛之體也。是以此卦曰復。亨。又曰出入無疾。朋來無咎。曰動而以順行。者。俟其全復也。既曰反復。其道七日。才復。利有攸往。而曰天行剛長者。善其已復也。此皆自下而復生于上之義也。象

以初九為主。其上五柔皆自上反于下。初以其反。故得承其反。而為復。其辭中所指復。而曰身曰仁曰義曰從。道曰自考曰君道者。皆初九之一剛也。其間之吉凶悔吝。則實係于去初之遠近。與知復之早暮。遲速。迷復。爾初九一剛主復。則復于上。皆與乎諸爻。故三不遠復。上無祗悔。比二應四。以二應五。四比五。為元吉。已盡其義。至于各爻。則專以五與初言。二與五。休復曰。下仁。四以中行。獨復曰。從道。三頻復。與五非應。比不能以五專一。于復曰。頻復。上屬四。二復三。無咎。曰義。五敦二。四復無上。悔曰。中自考。惟上六迷復。凶曰。反君道者。此皆互明之象。總之在初。剛上復。故諸爻六二中。正休復。下初之仁也。六三當任守五。頻于上。屬于二。四復三。無上之咎。此三之當任。所以于初為義也。六四以比五。中行。獨復。以五從初之道也。六五尊位。敦三。以二四與初之復。為

在中以初自考也。上六迷于復勢。已過極。凶所謂自上欲反下。不能由五君位之道。而越五諸儒。謂以柔自上反下。不順五君。而迷初之道。是上惟知陵初。不知順從五之君。故為間凶也。夫以復之善道。而有近遠早暮遲速。明迷遂致吉凶。悔吝之異。處復道在于初。早辨慎始。見矣。要而言之。一念之復。萬善之門。顧人之自力。何如耳。文言又極其義于一言曰。復其見天地之心乎。天地之心。宰萬物。而常存。前乎剝。五柔已極。而僅存。碩果之一。後乎復。五陰方盛。而僅反元吉之一。是一也。乃動之端。而天地之心。所由見也。蓋天地之心。所以主宰乎此。即剝復之間。邵子所謂一動一靜之間。可見也。然而未易見。在人默識自得之也。此六爻之義。乃所以治全體之復。則在于九五尊位。君子其曰。地雷先王。至日閉關。商旅不行。後不省方。此又順時以承天。待長而後往者。

也哉成輔相斯于治復至矣○先儒曰彖以全體之復言象以一時之復言爻以一節之復言全體之復一時之復皆以一剛為主一節之復則以失之于動而常復之于靜惟失而後復復者復其所失而復之之機則在于靜之極動之初是故六爻之義以此為言傳曰聖人無復又有曰天地無復天地聖人至誠無息何失可復復者自賢人下言之故六爻皆賢人象人取象竊觀此卦復者謂剛在上者今下則必復于上又自剝上反下反下者必上復故曰復初九為主原無失而後復之說諸儒據得與失對而言失而後得詎知卦象無此義哉蓋此復與剝對故剝復之間為天地之心天地有之聖人有之賢人亦有之衆人亦有之特衆人未能求復于初復觀六爻之象可見所謂早晚遲速明迷之間別高下之等非謂聖人賢人獨有復而衆人無之也又夫子

言也

義易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成三因而重之生一陽儀生一太陽象生一卦成三三下三上成圖位震宮第一卦重卦第二十五卦周易以變設卦上經第二十五卦義易畫成象其形即象其聲而名三製字者觀其文即象其形聲而為三故三即卦名即字韻書切象三起下三覆上三一起于三之下直至于三無有窒礙之形字書雷以氣天以形原是一氣故雷又蓄下一升即合于天後人改三作建首改

三作大為突于是音義存象形失已自有突字古字皆不傳矣周易觀變設三卦以三下主初九三上主一體亦主五以初九主成卦象無妄故象之辭曰無妄一動而起迅乎上三上健而覆臨乎下初九主動迅三三兩柔以天健覆臨上乃有所期望乎天乃初為動于內無所期望于外也約言之為無所期望也自有無妄辭遂以無妄為卦名不以三為名蓋由三字失傳卦名不明今正三三以復卦名之舊無妄為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故三三起下三覆上然直上無有窒礙之象無妄為無所期望之象總其象三起三覆直上無有窒礙則為無所期望也故曰無妄其元亨以下諸辭則皆諸爻在無妄者也無妄與大畜對以大畜變雜卦曰無妄災也無妄以大畜上九剛來初變剛為初九成震下初九九二九三剛往上五四變剛為上九九五四成乾上震動也而乾三陽在上天也動而以乎天得福者宜也然或有出于期望之外致者則災也非禍也邵子曰妄則欺也得之必有禍顧天而動有禍及者非禍也災也觀之九三可見也故曰無妄災也上承復序卦曰復則不妄矣故受之以無妄剝或復後剝則一剛在上處極必反而向下向則來而處于初初復乎上而行或有虛假在其間有為之妄者初九主無妄剛動于下而在上三剛立于上初剛一動而上于天其間二不安三間為妄者皆為初剛所消而無之妄無斯合乎天之正理為復故曰復而不妄息齋徐氏曰剝而復則真實獨存而不妄也此復受無妄相因而濟為序次乎剝也○朱子史記作無望以音同而訛蓋自文王以來多為無所期望之義馬季長鄭康

成王于雍皆同斯義今觀卦內作無所期望而有得其義多通蓋凡出于人者為之必期其成是有期望即邪妄也動而合于天非可期望也故无妄者非一無所期望之謂本有所期望而今無之也亦是漢儒有以無妄謂無所虛假者又謂本自真實無妄者蓋真實無虛假此乾之本義所謂誠也此卦本無此象要之無所期望亦誠之至且無妄無望二義相異然無邪望之心惟蓋其在我而于吉凶禍福皆委之于天亦未嘗有所期望也人而有所期望即邪望之心故爻辭言無所期望而彖傳說卦詳之○妄从亡古亡字女古申字人在于申內而亡去乃心不在神明之舍也人之為人者本心也坐而亡之為妄指事俗作妄轉注有所期望希望過望皆曰妄期望者有所取必之意取必則有邪心故以有邪心亦曰妄有邪心則有虛假故以有虛假不實

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

三下震靜體主初九

上而下自辭象爻卦

三上乾靜體主一體初九為全體成卦之主初靜體動九剛本上者則上居陽而起二三柔本下者不上迅于不上者而上上靜體健九剛本上者在上不下故獨三剛皆覆皆臨乎下初九主全體動于兩柔不上者而上天臨之在上無所期望于必得之有無妄象此以二體為無妄言無妄所以成者初主動九剛居陽處微則上而起兩柔不上二居陰則下三居陽不即下在下體上亦下行泥二二泥初三亦以二泥初初起而迅皆不泥

迅三三上比四四比五健覆五比上皆所迅者有元亨其匪往象上體健亦主五九剛居陽則上偏覆四上居陰不即上而覆四升五五升上四亦以五升上五以四上覆則臨皆不升則以上臨五五臨四四下比三三比二二比初動起皆所臨者有利貞有眚不利攸象此以諸爻在无妄言无妄所以濟者无妄主初九成之者上體三剛在尊位主元亨者五當任承五處諸爻四為間者三元指初亨指二匪指三正指五三陰柔象皆无指初妄者期望也二三有所期望于上體三剛之天初震動往能使二三无所期望于上之天其指三在二體之間離下體往上體處曰其三柔居陽不正象匪五得正象正有眚陰柔為眚本指六三柔言與上六應故上六有三之眚所以四比三不利以三有所往于上也有攸指三利指四于五初貞指五其曰不可往又指上六者蓋元亨利貞以全體言即所謂動以天之命者不可往以六三一爻言在无妄之中雖曰剛動為无妄然妄根猶存未能終拔故也不利有攸往則亦不往是亦有妄而卒改為無妄者也此无妄之義

先人曰人閑居為不善無所畏忌滿身皆妄獨聞雷聲而恐懼妄念頓消善念忽起是亦雷行物物皆與也頂更雷聲息善念亦息邪妄之蔽一如前時俗云白日青天人心依舊矣可慨哉此蓋指人一時聞雷聲而言未盡合象意然于無妄之意亦互倫○纂言曰卦之雷者凡十五二雷及雲雨雷風並七卦皆言其名而不言其處澤中地中雖言其處然無聲之雷也山下天上雖是有聲之雷然一則幽潛而未及一則亢極而已過至若澤上之雷間或有之而不常者非可以人聞常聞之雷一槩論有其聲有其處人間所常聞者惟山上之雷出地之雷天下之雷三象而已山上出地之雷此處所聞它處不聞也雖二雷之洊其聲不過百里之遠唯天下雷行則是雷偏行于天下無一處之不聞與風行地上之象同彼謂風偏行于地之上無一處之不被也

故唯二卦以行為象然而雷偏行天下亦行取象其實雷聲不過百里

初九无妄吉

震靜體初主動九剛居陽處微則上而起二二三柔不上二泥初三泥二亦以二

泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四四比五健覆五比上皆迅者有往吉象上健覆五比上自上五五比四四下比三三比二二比初動起皆陽者同家初九在下動而承上之天凡陰柔不正妄之在中者即無故卦爻辭以妄指三所以無之者在初之往故卦辭無妄指初九象辭剛來為主于內正指此爻往指往九初九剛居陽在下體下則上處微主一體又主全體所以為無妄者也初剛動于天之下象無妄此二以二不妄三有妄亦消則初以二應五象往故象曰无妄日無妄往與五相得象吉此始主無妄之象

之往得志也

三五陽位為志○初剛比二以二應往五三妄以二無之于陽位自得為得志

六三不耕獲不菑畲則利有攸往

二靜體動六柔不上居陰則下泥初三泥

二亦以二泥初二以初起而迅皆不泥以初迅二二三上比四四比五健覆五比上皆迅者有不耕往象上健覆五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆陽者有不獲菑畲利有攸象本義精矣春耕曰耕秋收曰獲初聖曰菑三歲復種曰畲故一歲之農始于耕終于獲二歲之田始于菑終于食二坤爻在下體象田震為不稼初為未在下象耕三之田二三四肖艮艮為手能獲五在肖艮上象獲震為蕃蕪四應之以草于上象菑上九乾金復種之象菑以其序則田先菑繼食乃耕乃獲卦體三為田初以四比菑之上應會之而初乃以非比應初耕之五獲之二不字皆連串言之不耕則亦不獲不菑則亦不食則字指初此與他卦不同利指二三四五有指初彼指二往指初往五至上凡有耕然後有獲有菑然後有食諸儒乃曰不耕而獲不菑而食加一而字于中而曰在先無求之心在後有得之之實此不耕菑而遽得獲食乃妄也非無妄也于象未合六二柔居陰在下體中則下比三三不正有妄象田之荒蕪不治者則以初動而進者治之象耕初耕三田之荒蕪者五在上尊位以初所耕者而收之歸五五得之象獲在二則不耕亦不獲也象不耕獲初耕五獲初與五三皆偶又非應比則必藉于四之正比三者以始之象菑上于初乘座上食之而後初得耕五得獲也在二則不菑亦不食也故象不菑畲不耕不食無所為于始不獲不菑無所得于後如是二柔居陰則

然未

下在下體上得中正上于四剛居陰不剛者宜上于上
剛居陰處極不剛者宜象利初有所專向四上生三
有攸往此二中正應四象上而後以初耕為三耕
故曰利有攸往此在無妄之象○此謂不因妄為動
無私意期望悉置得失于不計者童子明道計功之說
同諸儒曰不耕不畲無所期望于先不獲不畲無所期
望于後

象曰不耕不畲

上句包下句在內○田以
苗畲在先而耕種繼之此
以耕種成功言之未者非遠之辭陽實為富不至往
者三本為望初耕之以四苗上畲之乃富獲之二不耕
獲畲苗未富如期望其富則不能比三由四上進五
是二亦妄也二不然故為無妄所以利有攸往也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三靜體
動六柔

周易全書

卷之四

三十七

不上居陽不即下亦下行泥二二泥初三亦以二泥初
三以初動而迅皆不泥自初迅二二迅三三上比四四
比五健覆五比上皆迅者有無妄之牛邑人之象上健
覆五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初
動起皆臨者三介上臨之始有災或繫之行人之得象
陽為災陰為省此曰災上曰省三上正應皆不得正故
三有上之災上有三之省凡乾交處上極有災與乾上
九同六三皆巽巽為反燥必反究于上故三為省坤順
為牛指二坤離離牛言亦初二三四皆離取象初與
三非應象或六四五上皆巽巽為繩象繫行人五在乾
畫中剛動象行又在震大塗上五上體居人位與二應
為得象行人得坤順為邑又省巽亦有邑象六三居六
畫卦人位象邑人災蓋無妄之時上九以過亢之剛欲
求柔濟以二為中正與二遠不得二以災三三雖由初

周易全書

卷之四

三十八

去妄以柔居陽在四肖艮之下故不能往應上其災非
三自致之也故曰無妄之災義曰無故有災如行人牽
牛而去居者反遭詰捕之擾象無此義象以全體言則
六三不正于上有省以應上為災在無妄之間處震動
以天故亦曰無妄之災六三柔居陽在下不濟以下
體上亦下行介上體比二以乘初之動象無妄與上九
應上體健極不下行三一性與上應即為三之災象之
災故曰無妄之災三所以致災者以二與初同體乘初
動妄進四與二非應比同陰位為或即四繫乎二之
順象或繫之牛二順德與五中正應五居陽位在震動
體之上象行人五由四之或得乎二之牛象行人之得
三在下體居人位象邑人二牛為五行人所得上亦欲
三失所欲將以三不以二進上加三
之災象邑人之災此在為繫之象

象曰行人得牛邑

人災也 行人得釋行人之得邑人災釋邑人之災句此
以斷句為釋與孟子乘輿章同此孔子之文五
得二之順象行人得牛上以三不以二順乎上象邑人
災此三以不得上應所致非三自致故曰无妄災象言
曰其得無妄之福其災無妄之禍以無妄之人居無妄
之時災福皆非以妄致也 行人得牛邑人之災者二
應五為五之得三比二以應上故上以不得二為三災
三比二五正應能乘初為无妄三尚以應上有妄在也

九四无妄

四靜體健亦主五九剛不下居陰不即
上在上體下亦上行不徧覆升五五升

上四亦以五升上四以五覆則臨皆不升比上自上臨
五五臨四四下比三三比二二比初動起皆覆者有貞
無咎象初動起比二二比三三上比四四比五健覆五
比上皆迅者四介下迅之始有可象六四當無妄之任

其初非正應處上健體不下行之間四又與三二肖長
體止乎三三兩案不能乘動而往上升故有此象荀九家
坎為可指一剛畫在二柔之中言凡爻辭多指三四為
可象如坤六四諸爻亦三四一柔畫在二體之間无
指三九四剛居陰在上不坤以上體下亦上行介
當无妄之任隔二與初應位即以初之動比二可
二進四象可三亦比四承從乎五專固于上者象貞
故曰可貞上與三應上有應上為妄之咎今四以二可
比五之貞借進于五三之妄无之上亦无
得而咎之象无咎此在无妄當任之象 象曰可貞无
咎固者之也 固與專固之固同釋貞有即所有之有謂
可也 可貞无咎者九四以二可以三承
從五專固之貞則四比五五專固于外守初所
有三不為妄四咎亦无之故曰固有之也

周易全書 卷之四 三十九

九五无妄之疾勿藥有喜 乾靜體健主五尊位剛不下
亦以五升上五以四上覆則臨皆不升以上臨五五臨
四四下比三三比二二比初動起皆臨者有藥有喜象
初動起比二二比三三上比四四比五健覆五比上皆
迅者有疾勿象九五居尊位初動比二往向之即動而
健剛中而應者陰柔為疾指三三不正以二應五反從
而疾之勿指初藥指上震為雷無虞翻曰巽為木艮為
石以五四二肖巽四三二肖艮所取象稱藥亦通蓋上
持于三應又持三比四將以藥之者初能中止三不應
上為藥曰勿五剛二柔相求有合為喜 九五剛居陽
在上體中尊位主一體无妄由之成者也五與二應二
比初主无妄者二欲應五以三所隔三乃以陰柔而疾
之象无妄之疾六三為疾是妄根未消也所以藥之者

在上之應也五以四得正四與三正比乃以四止六三
柔不進上承乎上九在外之藥象勿藥五又以二柔與
五剛比二以初進應五斯三乃不為五之疾有初剛二
柔相求有合不待上藥象有喜此在无妄尊位之象
象曰无妄之疾不可試也 之包勿之疾句三字在內
妄以應上而生得應即為藥四以初進勿以上之藥者
以上九不可試即釋勿字試有作為也舊謂少當无
妄之疾勿藥者五有三之疾以上九藥治之乃无益于
去三之疾反致乎上九藥所損以四勿不可試也以與
初進則三之疾自消故為初二有喜則无妄之疾當自
去體一柔于上藥不足以攻疾反生他虞是以勿藥為
象○此以九五陽剛中正當自去三之妄以與
三隔位未能故藉初去三之妄有為五戒勉意

周易全書 卷之四 四十

上九无妄行有言无攸利 上靜體健亦主五九剛不下
升上四升五亦以五升上上以五覆則臨皆不升臨五
以五臨四四下比三三比二二比初動起皆臨者有无
攸利象初動起比二二比三三上比四四比五健覆五
比上皆迅者有行有言象行指初行上言指三應上卦
言凶无咎皆失也尚未有災言災者禍也无妄順天
而動三上皆以不正應故有災言是三上自為也无攸
指三利指五于三四有言而致五初无利三之窮也
上九剛居陰在上體上不坤處極初主无妄比二二應
五二以初之无妄行于五象无妄行以三在其剛應上
有三陰柔之背象有言上亢極必以三之背及于五初
不能行矣五剛居陽尊位在正體之中得正下于二柔
居陰中正者宜上于四剛居陰不即上上行宜象利以

三青為妄上應之將二專向四千五以為

利者以上无之象无攸利此終无妄之象

行窮之災也 无妄之行釋本句窮之災釋有青无攸利

言窮多在上與三在二體之上无妄行有青无攸

利者初主无妄三應上上處窮三一往上一即有災也

六十四卦象辭乾為善曰元亨利貞利為最不善曰

不利有攸往无妄兼之特其間加其匪正有青一語爾

以卦體觀乾六爻純剛故為元亨利貞卦爻以上九之

應則有亢龍象傳以為窮之災剝上九一爻獨剛不正

故不利有攸往无妄則上乾體三剛下震體一剛動于

下是為動以天而其間二正三則有妄可无之亦純乎

剛故亦曰元亨利貞兩柔之中六二得中正不為妄者

六三不得正有妄妄則不能上行為四五兩剛四當任

五尊位得中正者所止獨上九不正居極與之應而下

行為妄為有青象傳亦曰窮之災此其與乾同者剝上

一剛諸柔在下皆上剝而消剛曰不利有攸往此其與

三在下獨與上為妄而消剛亦曰不利有攸往此其與

剝同者此无妄所以兼乾剝二卦也乾之動以天則純

即初之所以主无妄者也動以天即九五在天位剛中
王主五命者也動不以天即天之所不祐者也天不祐
而行即為妄矣无妄之旨如此在六爻則盡發无妄之
肯初九主全體无妄即剛來為主于內者也與二三柔
同體一剛主乎二三柔而動往五象往吉傳以往得志
言蓋初三五皆陽位三為妄動以初无之三妄既无則
自不為間初以之往五所以得志而吉也六二比三三
之為妄象田之荒蕪者初耕之五穫之而二則不耕亦
不穫凡耕穫則必苗于始舍于終初五與三非應非比
三則比四與上應則四苗之上舍之而後初得耕五得
穫焉二則不苗亦不舍如是二本不妄又不以初能消
妄者認為已有而又不分初之權至四上之動使五得
專一千初斯初由二四五利往故曰利有攸往象以
未富言蓋初耕五穫初為五富富而以未富為心如二

周易全書 卷之四 四十一

欲富則必乘初之剛而有所動是即妄也惟其未富所
以有往而應五之利也彖傳所謂有主者即主此也二
之賢何如也六三在无妄中獨有妄為間初動消之又
上健不下行與五非應比與上應四比四與三三肖艮
體四又止之于上則止而不行者宜也乃恃上九正應
欲有所往九上九健體亢極者以在上不下行于三應象
之災故曰无妄之災二比四象或繫二之牛二應五象
行人之得三應上為妄象邑人之災先儒謂一卦全體
為六三所累此其災非獨三也以應上致之非三自為
之故亦曰无妄之災雖卦傳曰災者此也三惟應上為
災是故卦辭曰其匪正有青不利有攸往者指此其在
爻辭初曰往吉二曰利有攸往三曰不利有攸往蓋卦
辭已言象言邑人災者正明三所以不利有攸往也所
謂兼剝象以是也諸儒曰下三爻以動而善獨六三動

而有災以與上九應有過動之故不從四以五之止故也六四當無妄之任于二象可于三貞于上無咎象曰固有蓋以六三應上為妄由四以五專固之貞固其所有也凡為妄者期望于五惟四當任故能止六三而有可貞之象也九五居尊位于三無妄之疾于上藥于四勿藥于初二有喜象言不可試三為內疾惟于初治之可也以上九治之上九蓋剛而過者一用其藥則藥不足以致疾而反生他虞如漢末唐季召外將外蕃以靖內難內難未除而蕃將反橫不可制即不可試之象易之意微矣哉上九于初為無妄行于三為有肯于二以三至四五為無攸利象曰窮之災纂言曰靜守而終焉可也乃猶行焉故亦以窮之災言之如其靜守不行則安得有此觀此則三當下與初不當上行而應上上當與五而止不當下行而應三此其戒象明矣先儒謂上

周易全書

卷之四

四十五

三爻以靜為善九四可貞九五勿藥靜可知已此六爻之義乃所以治全體无妄者則在九五尊位君子其曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物此則奉天道以為治者天下雷行物與无妄即乾道變化各正性命也茂對時育萬物即乾首出庶物萬國咸寧也但乾言全德而此就動而言惟其動故有六三一柔之妄然三雖有妄而其初本无所為妄者也六五君子能以初之動茂對時育萬物斯萬物皆利猶之乎乾萬國咸寧能使之復乎无妄之體不復一毫之妄得以雜之斯无妄之道大成矣

乾下
艮上
義易一太極生一陽儀生一太陽象生一卦成三因而重之生一陰儀生一太陰象生一卦成三三下三上成

圖位乾宮第七卦重卦第七卦周易以變設卦上經第二十六卦義易畫成象其形即象其聲而名三製字者觀其文即象其形聲而為故三即卦名即字韻書切象三三下三三上三三居三三之下為三一陽所止其中空虛洞徹无所不容受之形所謂空洞中虛者也後人改三作山建首改三作日又作同為俗作崗于是音義尚存象形失已自有崗字古三名字皆不傳矣周易觀變設卦以三上主上九三下主一三亦主二以上九主成卦象大畜故彖之辭曰大畜大指上九一剛畜者三剛于內之謂三下健而升復乎上三上止而已欽乎下上九一剛為大欽乎同體兩柔以兩柔蘊藏乎三剛于其內也約言之犬者為之蘊畜也自有大畜辭遂以大畜蓋卦名不以三為名蓋由

周易全書

卷之四

四十六

字失傳卦名不明今正三三以復卦名之舊大畜為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故三三為三三三上三三虛洞徹无所不容受之象大畜為大有所畜之象總其象三三三上三三虛洞徹无所不容受則大有所畜于其內也故曰大畜其利貞以下諸辭則皆諸爻在大畜者也大畜其无妄對以无妄變雜卦曰大畜時也大畜以无妄初九剛往上升變剛為上九成艮上上九九二九四剛來初二三變剛為初九九二九三成乾下艮一剛在上乾三剛在下乾剛自下而進合于上剛其中四五兩柔一居中一得正以剛合柔有必進之勢為健所止乾下絕剛不遽犯上艮之剛而從其止之時漢上朱氏曰知其不可遽犯而安之者時也故曰時也上承无妄序卦曰有无妄然後可畜故受之以大畜復因无妄復則三剛在下必進彖引曰既復于上中无所期望

然後其德可乘上九主大畜一剛在上為大有以蘊藏三剛之大于其中蘊蓄以大則其進也必不有期望而自得于中其无妄者常然也此无妄受大畜相貳而濟為序次乎復也○畜字見小畜下為蘊藏于中之義舊以為止義以上艮止言未然蓋上九一剛之大能止則能蘊藏乎乾下三剛于其中朱子曰小畜以巽六四一柔順而畜下三剛大畜以艮上九一剛止而畜下三剛大畜主上所以為大畜其下諸辭以行為言蓋乾陽主行畜者正畜其剛以為行也故有行象小畜六四一柔畜下乾而亨亦行也此二卦大小畜不同而皆乾下凡乾下者必上行或專以為畜止終于止為義非大抵畜有二義小大畜則蘊養之義師畜眾則蓄聚之義養而聚則止故有止義止又則觸止有觸義故大畜卦上九則養下三剛而四五兩柔則為觸上九畜三剛必先止

乎五四不為觸乃可以為養此卦爻辭之意當辨也

大畜利貞不家食吉利涉大川

三下乾動體主一體上艮靜體主上九

卦上九為全體成卦之主下動體健九剛本上者在下則上故復三剛皆復皆升乎上下靜體止九剛本上者不

下居陰處極不即上而巳五四柔本下者則下欽于其則下者而下上九主全體一剛為大欽乎兩柔則下者而下以三剛健復升上者蘊藏之其內有大畜象此以二體為大畜言大畜所以成者上主止九剛不下居陰處極不即上而巳兩柔則下五居陽不即下四居陰則下四通五五通上四亦以五通上上已而欽皆不通則欽五以五欽四四下比三三比二健復二比初皆所欽者有利貞利大川象下體健亦主二九剛則上居陰

不即上復初三居陽即上而復三臨二二臨初三亦以二臨初二以初三復則升皆不臨則以初升二二升三三上比四四比五五比上止已皆所升者有不家食吉涉象此以諸爻在大畜言大畜所以濟者大畜主上九成之者下三剛在尊位主大畜者五當任承五處諸爻者三為間上利指三千四五貞指上不家食指九三吉指二千五又利指初于四五凡卦內體象家九二剛必上以其居陰不即上在內體之家二三四皆允體允為其養言以謂食于外者是也不食于內體之家而食于下體乾健者進上上艮止者已下上進而為上所止下體亦不能進故于二體之間遂成間隔象川五主之為大川初于四五利故能以四五為涉斯三剛皆成畜也

內則大在上畜下剛健于其中象大畜上主畜三剛坤下者宜上比五柔居陽尊位不下者宜象利三以于四五之利遂由四比五以承從上之專固于上者象貞故曰利貞此則三比四五從上之畜者九二剛則上居陰不即上嘗在于下體居陰位之中象家今亦由四應五不在二家而食于上九之在外者象不家食斯二與五相得象吉故曰不家食吉此則二由四應五承上九之畜者初剛居陽則上上應四柔居陰則下者宜上于五柔居陽尊位則下者宜象利初以四五之利遂由四涉于二體之間五主之大川止于上比則初由四進五承上九之畜者至是下體三剛以四五不止承上九之畜畜道成也如是而大畜濟也

陸氏大書

周易全書

卷之四

四七

以卦體卦德釋利貞二字內多有錯簡
或大正上有以字今仍舊釋之○能止

五能以四卽釋利字。卦德艮上體止。乾下體健。大卽大畜之大。正卽釋貞。利貞者上體上九能以五于三利止下三剛健所以上九不家食言養賢也。以卦體釋之大得爲專固之正也。不家食吉。不家食吉。

不家食吉臬賢也

以卦體釋
不家食吉

四字五柔居陽能養虞翻曰肖順養象以三五上有順
 體亦通賢卽漸向賢之賢三剛皆賢九二獨居陰不卽
 上故三剛皆賢以二爲主不家食吉者下體三剛皆
 賢九二應五在內之中之家由此四進五五承上之止
 養乎其賢利涉大川應乎夫也以卦體釋利涉大川四
 故吉也字天指上在天位應指

養乎其賢
利涉大川應乎夫也
故吉也

以卦體釋利涉大川四
享天指上在天位應指

辭行

象曰天在中大畜君子以多識前言往行以畜其德

夫子繫䷧卦辭彖辭上九主䷌象大畜此卽上三下三二體明上九所以象大畜六五象君子治大畜者言纂言曰天无處不有凡虚空皆天也高山之下崑洞之中空曠可通明處俗謂之洞天是爲天在山中黃潤王曰天積氣貫乎山中尤于象合三剛在下象多識者記之三千心艮爲志爲識前指上體徃指下體虞翻曰乾爲言震爲行三四五肖震畜卽卦辭之畜其指下剛德以五一心位言或曰前言徃行象山中可藏畜之多德象天之

大䷌卦全體山上天下山一剛居上象山其中空虚洞徹三剛象天中故曰天在山中天以山蘊藏之于中是

周易全書

卷之四

四

爲大之畜象大畜故曰天在山中大畜六五君子以大畜主上九成之者下三剛也六五柔中虛能容比上九剛正以下三剛健之多皆識而蘊于心發之爲良止在前之言動之爲乾健必往之行者无不記焉以五之心畜五之德五德進則可以稱居尊之位矣斯大畜治也○洵詞曰前言往行先得我心之同然者也孤聞淺識不足以謀道而居變故貴乎多君子考之于彼協之于一據其華必茹其實採其實必真諸用始也由見聞而得終也並見聞而化如蜂之撮花而蜜如身之飫食而肥後人雕續組織以爲工隱噴其雜以爲博黠者矯之曰六經註脚讀書糟粕銑伏讀聖言竊嘆聖學之失傳此切于聖學學者覽焉

初九有厲利已

初動體從亦主二九剛則上居陽處微
卽復二臨初三臨二亦以二臨初初以

四

3/11/11

8-509

與輪不同轍所以載輪也小畜所爲柔止所說者堪重故曰輻大畜所說者暫故曰輹下三剛承四五二柔有車象初三爲車之爻而二適當輹處故以輿爲象說脫去也九二居陰應五遠于上兌爲說二三四肖兌故有說象大抵剛必上行說輹輿暫時不行終必行也與小畜少異九二剛居陰在下體中既上主一體大畜由之成者也二在下欲進應五五柔中止乎二二乃下比初柔居陽在全體象輿以三爲輹三以比四遏柔止之二因四說三輹不得行一從五正應五以上止象曰與下行應二行承上故曰與說輹此成大畜之象象曰與說輹中无尤也中指下體之中尤自外至者指五與說輹者二在初三兩剛中應五以四止故說輹不行二在中不行初三亦不進以待上止五五比四下應二二乃行此二承上之畜所以无五之尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往主二九剛則
上居陽卽復臨二二臨初三亦以二臨初三以二復則
升皆不臨自初升二二升三三上比四四比五五比上
止已皆升者有良馬逐艱曰閑輿衛有往象上止已比
五五比四四下比三三比二健復二比初皆欽者三介
上欽之始有利貞攸象蓋下體三剛同健體承上九之
畜五四兩柔止下三剛三剛皆健升以上九之止則有
不必干速升者故初與四應有厲而以五四利而已已
卽止也二與五應而說輟亦止也九三健體當任而遇
上九同德則上九過極爲三剛以三陽位上進不能止
三而二與四五兩柔利二爻肖震震爲動欲與四五皆
往 upper 者故有此象虞翻曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐
蓋乾九三剛爻爲馬三陽位稱良而初二承其後故曰

逐卦本謂兩馬並驅之九象言曰逐者追逐于後以在前者不得馳也利艱貞與卦辭利貞同利有攸往與卦辭利涉大川同五在上體之中能止健故九三有艱難不可進者象艱象言曰三四五上皆離為日開習熟之意艱為門闕而三居上艱止之下與二剛同體與四比近有習熟之象象開與即二之與指二剛言衛者庇護之意指初言虞翻曰震為衛蓋三四五皆震初在下比震初剛正衛乎二故以二為與而以初為衛三居其上比二剛之舊註以開為防開蓋衛即防開意開乃開習意不同前利指三于四五又利指三于二五有攸往初往指上九三剛居陽在下體上則上介上體當大畜之任以剛居陽必行象艱馬以四過乘在其間則下下行象逐故曰艱馬逐三剛居陽則上下比二剛居陰不即者宜上應上剛居陰處極不即初宜象利三以二上利即比二止于下不直踰四進五象艱三以艱專固于下亦不徑進于上象貞故曰利艱貞如此則三承上九之止而畜矣畜久必往日比二習熟于二與之上以初之衛象日開與衛開二與以初之衛則三以二初之同進者將兄三剛居陽則上上于四柔居陰則下者宜上于五柔居陽尊位不即都宜象利初以其利有事向利有專向比四四往上升利有攸往斯則三以象曰利初比二由四就受上之畜此在大畜當任之象

有攸往 上合志也

上指上九初三五皆陽位曰志初三五相合故曰合志利有攸往者初

以三于二四利有攸往乃初以三剛居

陽之志與五合而上進于上九之畜也

六四童牛之牯元吉

四靜體止六柔居陰則下通五五通上四亦以五通上四以上已而

飲皆不通自上飲五五飲四四下比三三比二健復二比初皆飲者有童牛之牯象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆升者四介下升之始有元吉象卦以上九畜養乎下體三剛三剛本健進為四五兩柔善觸下者初為四觸二為五觸皆以正應受其觸不得進上之畜故上畜下三剛則先止乎四五五四以上之止遂不觸下之三剛者故皆以牯牙為象四童牛五犢豕皆善觸乎下者上止已為牯為豕能止乎五五兩柔兩柔皆以牯牙之止不復為觸是兩柔從上九之止也半之角豕之牙皆剛物之在上者艱上畫一剛象之諸儒以上九一剛畫在四五之前四為童牛上為牯五為犢豕上為牙義曰童者未角之稱牯施橫木于牛角以防其觸詩所謂輻衡者也坤為牛六四以柔居陰順之至也漢書作僮廣蒼作獐象言曰艱

為少男四得坤初畫為童則五得坤中畫為母牛可推上體艱手持木而拘止之象牯又二三四五皆離為離牛震為木三四五皆震艱一剛畫加于木者為牯亦同四與初應三比故善觸乎初三牯則止其觸故初主二為元吉卦體本以上主大畜下三剛乃以五四兩柔善觸觸則下三剛中初應四三比四畏其觸不敢進上以四童牛觸乎初三不得成畜故自上牯乎四之童牛不為觸而後三剛之中四比三應初初三承上之畜故初象元吉六四柔居陰在上體下則下介下體三剛承上之畜于初應三比二同陰位四柔居陰陰燥性善觸象童牛童牛善觸乎下在三剛初三比二而進四必傷之上以剛比五以五止四柔燥不致亟發以為觸象童牛之特四應初最觸今不觸下體初剛居陽在下發始象元初比二二比三三比四而五由五至上與上相得

象吉故曰元吉。象曰六四元吉有喜也。六四至元吉之此在坎離之象。字包重牛之體。四字在內。有者今未有而將來必有也。六四重牛之體。元吉者初剛居陽為元。上比五止四四。其初出。相求而有合為喜也。

六五獲豕之牙吉 五靜體止尊位六柔則下居陽不即已而飲皆不通以上飲五五飲四四下比三三比二健復二比初皆飲者有豕豕之牙象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆升者有吉象豕為豕象吉曰艮上體五柔變為剛四柔為異卦體亦有以二爻取象者語在論例異有豕象猶婚豕也類如貴鼓貴實義大豕也爾雅以豕訓么訓幼陸氏作

周易全書 卷之四 五十三

去勢本虞氏刺多說未然其實五為豕豕則四為小豕可推牙爾雅云以枚繫豕上剛畫在前猶枚牙古註作齒牙非此五本與下三剛中之二應五五為豕豕獨觸二得上九之牙制五五不為觸則二將以所比初三剛得進故吉。六五柔居陽在上體中斷下尊位外柔內剛與二應善觸乎二象豕豕五柔任其居陽之性不已必有以傷乎二者乃上九一剛處極能止象以牙加于五之上止乎五之陰柔為觸者象豕豕之牙五得上九之牙以止則五與二應而不觸五比四亦不觸二以所比初三由四進與五柔相得象吉五吉上九處此在大畜尊位之象。象曰六五之吉有慶也。六五之吉之字包豕豕有皆本爻位之所自有者凡喜皆陰陽相求而有合言元慶皆以陰陽相須而有成言相得為吉至喜猶未成

至慶乃有成故凡言喜慶並同。四元吉曰喜五吉而不言元者蓋四與初應四比故指初曰元吉二應五故獨曰吉諸說未然。六五獲豕之牙吉者六五獲豕得上九之牙止之于上五應二二因五所觸不得上今得上九之牙所制則二將以所比之初三共進相得為吉吉則二柔與五剛相須而有成故曰有慶。

上九何天之衢 艮靜體上主止九剛不下居陰處極通五亦以五通上上已而飲皆不通飲五以五飲四四下比三三比二健復二比初皆飲者有何天之衢象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆升者有亨象何者自下向上之謂蓋三剛在下者直上為何上九天衢惟其所之莫能止之即何也天指上在天位九剛畫連直在上乃上通行之處象衢

周易全書 卷之四 五十四

艮為徑路天衢也又延壽靈光賦直曰何天衢以元亨鄭康成指艮背上乾首下為負荷物處諸經辨疑引莊生背負青天而莫夭閼之言証之未然據象言三剛為五四兩柔所觸四五又為上九主大者所止四以上止其所觸為元吉則初三兩剛自下直上向上至于上九无所違碍故象何五以上九止其所觸為吉則九二居陰應五柔所不得通者今亦以初三正比通之于上曰亨。上九剛居陰在上體上不與處極主一體又主全體所以為大畜者也上九主大畜在天位剛畫連直于上象衢三初兩剛向為四柔在其間所觸不得直上今四為上九所止不得觸不下則三千上應位初于上承乘者皆自下向上上天之衢无復碍矣家何天之衢二剛居陰應五向為五柔居陽尊位者觸下不得上今五以上所止直極而通二以所比初三向上之何應五

通于上象亨至是上九之大畜乎三
剛者大成也此在終主大畜之象

參曰何天之衢
何天之衢包亨在內何天之衢亨者下體

大行也
三剛由四五之道至于上九之大而行也

卦之小大畜本于卦主卦以小者為主小畜以巽一柔
畜乾三剛故為小畜大畜五兩柔在內兩柔非卦主

不畜乾三剛故不言柔畜剛而以艮上九一剛為主曰
艮畜乾剛上九剛大也又主卦以少者為主故曰大畜

上九止五四兩柔在上九之下卦辭曰利貞利指三于
四五以與上之貞不家食吉指二不家食于五吉利涉

大川指初于四五之涉卦本以上九一剛畜養乾下三
剛乃獨以五四兩柔在上者則下善觸乎下五四兩柔

四以為間觸初三兩剛以其觸即止而不進上九不得
為畜三剛亦不成其畜矣故上九必先止五以五止四

而後兩柔不為觸下三剛二居陰不上初三剛居陽
上由四五而進受上九之畜下三剛受上九之畜此高

道成也彖傳以大正養賢應乎天者言盡其育也其在
六爻以相應取義則四與初相應相畜五與二相應相

畜上與三相應相畜彖言止乾之健者以一剛之大為
主而非兩柔之小者為之不以止健之功歸之於柔未

然已其在六爻之義傳曰大畜艮止乾也故乾三爻皆
取被止為義艮三爻皆取止之義在他卦四與初二與

四為正應相援在大畜則相應而相止以陰性向下為
觸也故初言有厲利已以應四而厲二言與說艱以應

五而說皆以兩柔止之為言也獨三與上二爻非應而
無相止之義義曰三以剛居健極上以陽居止極皆畜

極而通之時又皆剛故不相畜而俱進三言艮馬逐以
上利有攸往言何天之衢以三亨不可止則即行矣

至于四比五兩爻柔本不當獨止初二者故上于四為
間重牛之特五尊位猶豕之牙彖言曰取象于上九之

剛謂以上九之剛為主止五比四兩柔得其止故初稱
上止乎四初因四得進五承上有初剛四柔相合之實

也二賴上止乎五二自應五承上有二剛五柔相成之
慶也是為上下相與得畜道之宜及畜極而通至于上

九曰何天之衢則凡初九為六四所止九二為六五所
上皆賴九三與上九二剛之相合者四不觸初五不觸

二初二皆比三而進乾道健行無所不通故曰畜極而
通畜道成也卦以大為畜而終至于通焉艮乾之剛本

同體但一時以五四兩柔在中獨觸止之故先畜乎兩
柔兩柔能承從乎上九剛以為畜有終也故朱子曰

以艮畜乾又為畜之大者然五四皆觸而五在尊位比
上能以上止止下故不為畜又能止乎四之觸者故卦

爻辭皆指上比五四能止五四在五四兩爻雖皆為觸
而五實止四故初應四獨受觸曰厲曰已二受五觸曰

與說惟厲故已故說故暫止此初二受觸之異而又觀
于初元吉二吉而五以四之不終觸又于上之何天

之衢亨而上以五與四終成其畜可知已此六爻之義
乃所以治全體之大畜者則在六五尊位君子其曰天

在山中以多識前言往行以畜其德五以古人之言行
識之于心以畜心之德五德進可以稱居尊之位矣斯

其不先畜人而先自畜自畜其德大乃能畜人是
為已與人交畜畜道大成也斯為大畜之治也

震下
艮上

養易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成三因而
重之生一陰儀生一太陰象生一卦成三下三上成

重之生一陰儀生一太陰象生一卦成三下三上成

周易全書

卷之四

五七

周易全書

卷之四

快

周易全書

卷之四

快

周易全書

卷之四

快

下在下體上亦下行泥二二泥初三亦以二泥初初起而迅皆不泥則迅二以二迅三三迅四四迅五五迅上皆所迅者有觀自求口實象此以諸爻在顯言顯所以濟者顯主上成之者初在尊位主顯者五當任承五處諸爻四為間三貞指上吉亦指上觀指初自指上九主封言求口實指中四爻非常曰觀即觀卦之觀字初在下觀上主顯所以養諸柔者即以全體皆離離為目象通卦四柔兩剛剛外實柔中虛象口中虛能受外之實柔剛相求此初因二三四五四柔俱不行與之有上之觀上九本主顯者因初觀乃待四柔之求顯為口實兩剛即其實也上主顯在上故四柔求之顯下體主初九上體主上九全體主上九則以止外動內上層止下層動中含四柔皆虛外實內虛虛能受實象顯上九主顯專固于上象貞比五以五比四四比三三比二諸柔皆下者則下比初諸柔得之象吉初九下動則進比二以二比三三比四四比五五比上以三柔居陽不正在其間自下觀上顯三者象觀顯三從上顯二應五四比五五尊位中虛皆于上剛止之為口中之實為象自求口實斯則上止乎下動下動應乎上止如是而顯濟也

象曰顯貞吉養正則吉也

以卦體釋顯貞吉三字養釋顯正釋貞吉即吉顯則養也

非以養為義口容貴止■顯貞吉者上九主顯者養乎下四柔一剛在上專固為正也上九主養以正斯能養乎四柔四柔皆從其得正者相得吉也 **觀顯觀其所養也自求口實觀其自養也** 以卦體釋顯自求口實六字一三四五四柔皆下與初初在下則上故象觀所養自養指上九

卦主其所其自皆指上■觀顯者初以三柔不正在其間應上顯觀上所以養三者何如目至實首二應四比五尊位初觀上養三者正乃自 **天地養萬物聖人養賢上求其實為口中之養者得也** 文言以卦體申釋顯字此取象諸備所釋亦通上與五一剛一柔象天二與初一剛一柔象地三四二柔象人物生于天地之間上九一剛象聖人九五居尊位象賢人萬民指四柔初九亦在其中以在下位也虞翻曰乾為聖人指上剛爻艮為賢人指五柔爻剛為聖柔為賢此象之等則亦通程子曰聖人養賢所以養萬民與共天位食天祿俾施澤于天下虞翻曰天上地下萬物衆多指四柔或以上為聖人初賢又以五為聖人初賢蓋上象在五尊位不可以為聖人為民故酌從前說■顯以養為義上九一剛居上體上在天位象天初九一剛在下體下在地位象地中養五四三二諸柔之萬物上九象聖人以其上合初九之動養六五象賢以及四■顯之時大矣哉 文言以卦體總釋卦辭三二之萬民 五剛位居尊為大故贊之此即申發聖人養賢及萬民意■顯以上九主之初九成之為時五剛居陽尊位為大者主之故曰大矣哉

象曰山下有雷顯君子以慎言節飲食

夫子繫辭上九

象顯此即上三下三三體明上九所以象顯六五象君子治顯者言傳曰山以形雷以象養于山下其象其明傳以山之生物動其根芽亦于象未合至洞雷之說猶未然卦全體象口言語者口之所出飲食者口之所入朱子曰諺云禍從口出病從口入皆本象也出入慎節亦下震動上得長止本象荀爽以雷為號令今在

山中閉藏故慎言雷動于上以陽止陰節飲食良止乎下以陰食陽皆未然卦全體山上雷下雷動于下山止于上象山下有雷山能止乎初之剛動其中虛能養象順故曰山下有雷順六五君子以順主上九成之者初九也以全體象口言語者自口之內動而出乎外者也以上九止乎初之動而慎之飲食者自口之外止而入于內者也以初九之動而得止之止以節之斯順治也諸儒曰養德養身之要亦是

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

震靜體初主動九剛居陽處微則上而起二三柔不

上二泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四四比五五比上止已皆迅者有舍爾靈龜觀凶象上止已比五五比四四下比三三比二二比初動起皆飲者有我朵頤象龜靈物取其靈智象

薛曰養生者取其息決疑者取其兆實內靈也某言爾謂初我謂上指艮上震初卦主言項曰願卦肖離為龜伏息在下初象程子曰初陽體靈龜喻其明智應能明息不食可不求養于上者朵本花朵震為蕃蕪李鼎祚朵垂下動貌當以震反生下垂象為是舊註以上語初謂我爾此又象之稱非兩父相語某言亦然特其意是項曰有龜下自養宜凶或以凶字衍文亦是初九剛居陽在下體下則上處微主一體願由之成者也上九上願在上初九剛正自養明知上能養諸柔乃以三柔不正在其間應上下泥二以二泥初初欲過求為養初為三過求不能自養亦不能動諸柔就上願象舍爾靈龜上主願象我三以比二四承五就養于我初由三自下觀我垂朵養五與二四者何如象觀我朵頤初舍自養觀上以三不承上乘初之故初自失象因此始成願之

三三朵頤亦不足貴也

不足貴釋凶字剛為貴初剛本貴乃觀上九亦

者上之象觀我朵頤者舍靈龜已不足貴又觀我朵頤者舍靈龜

六二頤之凶

二靜體動六柔不上居陰則下泥初三泥二亦以二

泥初二以初起而迅皆不泥以初迅二二迅三三上比四四比五五比上止已皆迅者有拂經于丘征凶象上止已比五五比四四下比三三比二二比初動起皆飲者有靈龜象艮為山上在卦上為山之巔二向上為頤上九主頤故曰頤頤與二三同舊謂顛倒本在上而倒向下來在下而倒向上者未然拂者遠去之意與拂人性之拂同指三經孟子註謂履歷而過之也以三應上今二欲往上的顛求其顛必經由三三乃拂之曰拂經

丘土之高者視顛為下初一剛畫連亘于地上象丘蓋象上體艮上取者征指二得正而正三不正此又本願以居柔得正乃以不決失養蓋柔之為道不利遠者又曰愛惡相攻而吉凶生諸儒又以丘頤謂應六五非四六二柔居陰在下體中則下上九主頤在上極象顛二求上以為顛象顛顛必經由五乃可上今為三柔不正在其間拂去象拂經二為三拂經不得至上則下就初丘為顛象丘顛故曰拂經于丘頤二乃自以居中得正正乎三之不正象征將見三柔在下體下不上亦下行若即恃上應而下行益拂乎二二自是欲就上願不可得與三相失象象曰六二征凶行失類也二征包顛頤因此征頤之象象曰六二征凶行失類也二征包顛頤行釋征失類釋凶六二顛頤拂經于丘願征凶者二柔上剛為類以二征三二行由三失四五柔與上類

六三拂願貞凶十年勿用无攸利

三靜體動六柔不上

泥二二泥初三亦以二泥初三以初動而迅皆不泥自
初迅二二迅三三上比四四比五五比上止已皆迅者
有拂凶十年勿用无攸利上止已比五五比四四下比
三三比二二比初動起皆欲者四介一欽之始有貞利
象拂願與六二同即拂願指上凶指三十年指初蓋自三
一順字成句曰拂願貞指上凶指三十年指初蓋自三
而四而五而上又自上而五而四而三而二而初凡隔
十位象十年初剛居陽位陽為年勿指初剛正用指三
居不正變動利指四與二五以三不正故无攸利六
三柔居陽在下離下下體上亦下行介上體與上九
正應上主願者一往求上之願則必經應位五乃三柔
拂去乎二不同之往主上象拂願上主願二求其養者今

周易全書

卷之四

六十四

乃為三所拂經五願三猶以上正應專固在上承從之
象貞上將不與其養三自失其為養矣象凶故曰貞凶
三不得上比二就初則自三而四而五而上復自上而
五而四而三而二而初隔十位象十年六三以柔居陽
不正變動象用上九知其不可與也以剛中止其變動
象勿用故曰十年勿用二柔居陰則下下于四柔居陰
中正者宜上于五柔居陽尊位則下下者宜象利今以三
在其間以二專向四五之利以三无之象无攸利此
為間象曰十年勿用道大悖也悖釋无攸利初九一剛
上行由三之道上九剛主願象大悖戾而去之也震動
過承之象十年勿用者初由三之道進于五至于上
剛之大今拂而去
之是為于五悖也

六三願貞凶十年勿用无攸利

四靜體止六柔

五通上四亦以五通上四以上已而欽皆不通自上欽
五五欽四四下比三三比二二比初動起皆欲者有願
五五比上止已皆迅者四介下迅之始有其欲迅遂象
願指上九與六二辭同南離曰虎視常垂首荀九
家易艮有虎象卦體有離離為目四在中目之視處視
觀不同視向下觀向上視近志遠馬君曰虎視
首常垂下蓋指六三為虎耽耽者目視二又視四比初
動極泥下之象其指三欲者三之欲迅遂者追趕速進
之意詳綜云甚速是也三乘動體喻四而進一迅踰五
進又迅凡重字皆在二體之間此本與虎視耽耽各取
象諸儒以謂欲虎之欲蓋虎首垂下視而三藉初動之

周易全書

卷之四

六十四

勢欲遂逐而藉四踰五以進故有是象无咎指四易象
凡艮居上體多不得正故在剝曰剝又曰觀象在觀卦
肖艮體亦曰觀此卦以初剛與諸柔皆曰觀蓋以非常
致下之觀則三以柔居陽處于其間象虎言剛內艮外
為間應上願主亦有未易以就養者故卦辭言觀願爻
辭初九以觀我朵頤以三以虎為象蓋有非常不可以
易視之故其象如此象言曰自養于內莫如龜求養于
外莫如虎故初九六三以此二物為象或以四為虎四
柔正安得為虎或以上九取虎象則上剛止主願不可
以虎言也六四柔居陰在上體下則下介下體當願
任上九主願四比五以五比上以求其願象願願四以
上艮願與五相得象吉六三柔居陽在艮剛外艮內象
虎又明在中垂首下視乎初以二比而養于初以自比
二而養研象虎視耽耽三以初如比三則所欲就上九

陈桂

利達者于此三爻見之象曰顛頤之吉上施光也上謂上九

具有耀光之象。上應卓文乾爲施。顓頊之吉者。以上九施其光明也。施故四柔皆得養而吉。

六五拂經居貞不可涉大川

通五亦以五通上五以上已而歛皆不通以上歛五五
歛四四下比三三比二二比初動起皆歛者有居貞吉

蘭易全書

卷之四

六五

大川象初動起比二二比三三上比四四比五五比上止已皆迅者有拂經不可涉象拂經與六二同但六二拂經于丘顯五字此只截上二字則二字實包五字在內諸象求上之順二必經三至五乃因六三爲間故違去所經于五至上之順象拂經艮上爲止五同體與之同處于上象拂經于二體三四之間三應上欲以初涉四上止之象拂經于二體三四之間三應上欲以初涉不可六五來居陽在上體辟辟尊位比上上九主順下體六二柔求養于上必經于五進五以五比上三恃上應遂拂乎二所經五至上者象拂經五以三之拂上尊固在上五與上同處以柔承從乎上九之專固象居貞止止主順五從上而不下與三五與上相得象吉故曰早且吉三四二體之間象川三又應上又欲以初涉乎四二體之間至五大川出于上五亦以上止止乎四

不可以乘三以初涉四川至五出于上也象不可涉大
川此在順尊位之象○胡氏曰由豫在四故五不言豫
由順在上故
五不言順
象曰居貞之吉順以從上也
慕言曰居貞之吉者五柔

上九也

五由願屬吉利涉川陰處極不即上而已五四柔

則下五通上四通五亦以五通上上已而飲皆不通飲
五以五飲四四下比三三比二二比初動起皆飲者有

由朋貞吉利窮而動起比三比三三上比四四比五
五比上止已皆迅者有涉大川象由象與由豫同本取

主成卦言此震動在下震爲大塗亦曰由乃不由初震而由四之艮止在九者故曰由願屬指應三吉指上乘

周易全書

卷之四

本

初利指五于二四坤一大川五于三不可于四二利也
得正與不正之辨也■上九剛居陰在上體上不濟處
極主一體又主全體所以爲順者也順者養乎四柔也
四柔在中求順者皆由上象由順四柔皆由上順初剛
承上二在其間不從上乃在下觀上上不能安處于其
上象屬上以三之屬乃以五上二即承五不爲拂從上
之養上于五相得象吉五柔居陽則下下于四柔居陰
不下者宜下于二柔居陰中正者宜象利初以五于四
二利以二于四法一體之間五之大川出于上象利涉
大川斯則三不爲拂經亦以所比二四而涉諸柔皆得
上九之順矣此
終主順之象 象曰由頤厲吉大有慶也 由頤厲吉釋
釋利涉大川句大指五剛居尊位言有即有胸諸柔與
大有卦畧同涉大川即大有之意蓋由五與四二之利

初涉四川至五二四涉川三亦比二四得行是下四柔
以上剛相濟而有成爲慶田願屬吉利涉大川者五
上主願五六初諸柔由上爲五

所有斯五柔與上剛爲慶也

易以剛柔相與相求相濟相濟爲言而亦有相養言者
則此卦是已卦體下一剛動上一剛止四柔中虛有含
容重結之象故其義曰含其容也亟其結也有此二象
文王以䷋取頤口之象卦體口下一象下唇之動上一
象上唇之止中四柔象齒中能受物之形程傳曰卦體
上止下動外實中虛虛能受養實能爲養故于象口之
順者而取又以口容貴止故于口象頤之得養而取上
止爲象蒙䷃以上九主頤爲貞吉而傳則曰養正則吉
謂之養正者得專固之正故諸柔遂養而吉初九爲下
體之主則諸柔皆從上九之止而不從初動故初九亦

周易全書

卷之四

六十一

以上九之頤爲主乃初在下于下爲觀上九之頤傳曰
觀其所養謂觀上九之所以養三柔者何如也二四五
自求口實則以三柔中虛承上九之止而又承初九之
動以上能養三爲間者善乃求上爲口中之實也傳曰
觀其自養謂上初上兩剛上于三養有專固之正而初
在下不若上養之正故上九主頤爲正䷋五柔觀之知
其養三之正故從上之所自而求之斯得其實以爲口
中養也全體以上能養中三柔當從上之養而不可輕
比三之養故曰自求先儒曰上能不失其養以上九言
中不輕就其養以三柔言下觀其所養以初九言上之
養人者必自養爲重中之求養者以得養爲重下之觀
養以養人爲重則必交相爲重而後養道成焉此頤之
所以爲養也然則人知上九主頤而頤道難成如此其
故何哉亦以上九艮止于上者爲止而已如養之不以

周易全書

卷之四

六十二

專固爲正上則易止于已斯失乎觀養與求養者之心
非惟不得所養而反致三爲間之害是以初觀所養四
觀自養亦曰觀行以非常爲象上九以觀其爲非常如
此此初與諸柔所以觀而後就之也上九止體爲頤其
虎視眈眈之象其然矣哉蓋虎非能養者四以上爲虎
特取其非有難乎爲人者故于九四言之又于初
曰舍爾靈龜觀我朵頤以爲上言止而巳有難在巳
而亦有難乎爲人故于初言其頤而先取于觀惟以上
九止而當止故也此卦爻中微皆交義最著故詳言之
如此初九主一體初動必進亦以上九主頤爲止而巳
則有以巳乎初故初曰上巳觀于上九之頤象以其居
頤之初故象爲戒以明自養之道爲上九對初九之辭
曰舍爾靈龜觀我朵頤纂言曰按此爻辭與蒙觀頤相
表裏象爲初九言之則言初九觀上九之養三者又爲
上九言則言上九爲初九舍爾靈龜之養巳而觀我之
養三者蓋剛實能自養而養人陰虛不能自養而受養
于人剛之上剛能養者諸柔受養者上九居上爲養人
之主故爲朵頤向下之頤以養在上之羣柔初九處下
不當養人之任故爲靈龜之龜而求于外然初在下
微而從上觀之是其爲觀豈其常哉蓋有疑于三間焉
而亦不免有舍巳爲人之意也與素其位而行不願乎
外者異矣四者項氏曰有靈而不自養宜其凶者是也
象言亦不足貴剛在下本貴而乃自舍靈龜不足貴又
觀上朵頤亦不足貴也此其象蓋震動頤以剛正自養
爲貴而未可舍巳從人致于不自貴重之議也其意嚴
矣六二于上象頤頤于三拂經于初于丘頤于三征凶
象言行失類謂二一行征三則失上之剛類行失上類

則不能就上之願矣此六二遠上故也六三于二拂
于上九貞凶于初十年勿用于五四二无攸利象以道
大悖言謂失初道而爲庸大于五有悖也九三處兩剛
之遇也合三與二言皆所謂下體自求口實者也然皆
未善以乘初動故也六四于五吉于三虎視眈眈于二
三其欲逐逐四无咎上持指上九主顧故曰顧願象
以上施光言蓋以上之光能施于四不能下施于應三
能施光于四故四有顧願之言不能施光于應三故二
欲雖逐逐于四上虎視之眈眈而終有養以遂應
上實之願是以四以上之止而已乎三應三應終得
之願所以亦无咎也此象傳中之意而引伸言之如
此六五尊位比上于二三拂經于上居貞吉于四不可
以三于初涉大川象言願以從上五尊位從上九主顧
者自養乎四下三柔明已上九主顧所由主顧于三屬

口爲腹頤爲養而言語從口出飲食亦從口入能節
之慎之則得其所養則不動于欲不欲于欲斯自養得
其道由是以此養人能令求願觀願者各得
其養之道乃人人同歸于養願道大成矣
上九
易一陰生一陽生一少陽象生一卦成三因而
上經第二十八卦象易書三十四卦周易以變設卦
字韻書切韻象三下三衍上三噓而三衍于其
上潛過四外無所止之形所謂三入地條忽飄薄三
爲地之空缺虞三一入必潛過無所不之也故曰三後
人以三作風居左旁三作兌居右旁爲巽于是音義存
象形失已自有巽字古巽名字皆不傳矣周易觀變設
卦以三下主初六三上主上六以初六主成卦象大
過故彖之辭曰大過大指四剛爲大過者行而經歷其
地而至之謂三下入而伏究乎上三上說而見趨乎下
初六一柔究于同體兩剛之下而上以上六一柔趨于
五四兩剛而下上趨以下究不得下則初六之入在下
者經歷四剛之大至于上焉是爲經歷四剛之大也約
言之過于大而至也自有大過辭遂以大過爲名不以
三爲名蓋由三字失傳卦名不明今正三三以復卦名
之舊大過爲卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故
三噓下三衍上潛過四外無所不之之象大過爲過
乎大而至之象總其象三噓三衍無所不之則爲過乎
大而至也故曰大過其棟桡以下諸辭則皆諸爻在大

過者也。大過與頤對。以頤變雜卦曰大過。頤也。頤本頂上之謂。舊注以為頤倒曲。撓非也。大過以頤上九剛來初變柔為初六成巽。下初九剛往。上變柔為上六成兌。上巽下柔。兌上柔是為上下皆柔。下柔本也。上柔末也。本在下。末在上。上為山。顛頂盡頭之處。初六柔自下。經歷四剛之大。乃至上六。巽頂之處。故曰顛也。上承頤序卦曰。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。大畜因頤後大者畜于中。必有養之能。養則可動。動者設施而見于用者也。初六主大過陰柔在下。入于上六之柔。之在其上者。乃自下而上。必經過于四剛之大。乃得相與為動。斯可以常動。頤者皆得所也。此頤受大過相感而濟為序。次乎大畜也。○大指四剛為大過。从H从H。一小H又一大H而行。多音綽。行止有節也。人行至一H。又至一H。乃經歷而入于盡頭處也。所謂經過其

機

大過棟橈利有攸往亨

三下巽靜體主初六三上兌靜體主上六上六為全體成

卦之主初靜體入六柔本下者不上居陽處微不即下而伏二三剛本上者則上究于其則上者而上上靜體象說六柔本下者則下居陰而見五四剛本上者不下趨于下者而下初六主全體究乎五四兩剛而上又趨于三二兩剛而上至上上以柔說引之是為一柔經歷乎四剛之大者至于上之上也有大過象此以二體為

大過言大過所以成者初主入六柔不上居陽不即下而伏。頤則上二居陰不即上三居陽即上二旋初三旋二亦以二於初伏而究皆不旋則究二以二究三三上比四四比五五比上說見皆所究者有棟橈有攸往。亨象上主說六柔居陰處是則下而趨兩剛不下五居陽則上四剛居陰不即上在上體下亦上行四附五五附上也以五附上也見而趨皆不附則趨五五趨四四下比三三比二二比初初入附皆所趨者有利攸象此以頤受在大過言大過所以濟者大指四剛過主初成之者上在尊位主過者五當任承五處諸爻在大過者三。大過以棟宇為象。與頤對完備曰卦全體象居室棟本主全體以初六為主棟直而梁橫棟乃承梁者傳曰棟橈也。俗云棟柱亦曰棟宇。棟自下直上。宇自下覆上。異為木。卦自下而上四剛象木幹之直而三四居中連

初比二應四至五往之上亨亦不撓初自是為過四剛之大至上矣如是而大過濟也

大過大者過也

以卦體釋大過二字過指初過上

大者指四剛此中加一者字見其為

撓本太弱也

在上弱謂陰柔不勝三剛居陽過剛故撓

史繩祖曰本末字皆從木以一陽藏于木下為本一陽

散于木上為末大過巽下兌上以四剛畫橫于中初上

兩柔畫處于外猶之木上缺下短本末弱也

三剛居陽過剛在中初在下象本上象上象末皆聚不

勝三剛過而中巽而說利有攸往乃亨

以卦體釋利有攸往

亨六字惟利有攸往乃亨加一乃字可見利有攸往

亨者九五兩剛在大過居上體中卦德下巽上說上體

五剛中與初巽上說故四于五二利初有攸

往三乃以初比二應五至上乃亨故三不撓

大過之時

大矣哉

文言以卦體申釋大過

大過初主之上成之

為時五剛居陽尊位為大者主之故曰大矣哉

周易全書

卷之四

七十三

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼避世无悶

辭象

辭初六主此即上三下三二體明初六所以象大過

六五君子治大過者言上六一柔在上為獨陰偶處獨

出于其外象獨立立四兩剛比之為不懼世指一世而

言避指隱然遠去于外以初六一柔在下四剛同類而

初達之在下象避世二三兩剛比之象无悶先儒曰

立避世異入之象不懼无悶先說之象未然或以四柔

懼初應之有懼而以上六之說在外釋然處之象不懼

亦通傳曰此大過之事非大有所養者不能未然而

全體澤上木下木必上澤以潤養之乃至澤出于木

上乾燥枯涸其木象澤滅木是為初入于上過乎四剛

之大至于上也象大過木入于下為上澤所滅而初之

本在下者不撓上之未在上者不移故曰澤滅木大過

九五君子以大過主初六成之者上六也以初六一柔

在上體上不得初過而相撓象獨立中之四剛皆與初

之進五剛

象避世以四剛過之即與上六象无悶斯大過治也

初六藉用白茅无咎

微不即下而伏二三剛則旋二旋

初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋究二以二究

三三上比四四比五五比上說見皆究者有藉用白茅

无咎象上說見比五五比四四下比三三比二二比初

入伏皆趨者同象虞翻曰位在下得藉藉附而承之也

指初于上剛初柔不能承上藉剛而進言纂言以藉祭

藉古者祭祀縮酌沃灌屬牲黍稷皆藉以茅未然初變

動象用茅為白取潔素意指二茅取柔順意指四本二

象一義非白色之茅以就二道比尚白應四隔體尚茅

周易全書

卷之四

七十四

初六藉用白茅无咎

微不即下而伏二三剛則旋二旋

初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋究二以二究

三三上比四四比五五比上說見皆究者有藉用白茅

无咎象上說見比五五比四四下比三三比二二比初

入伏皆趨者同象虞翻曰位在下得藉藉附而承之也

指初于上剛初柔不能承上藉剛而進言纂言以藉祭

藉古者祭祀縮酌沃灌屬牲黍稷皆藉以茅未然初變

動象用茅為白取潔素意指二茅取柔順意指四本二

象一義非白色之茅以就二道比尚白應四隔體尚茅

非白茅難以勝二四之剛者而過之惟白茅則得勝二

四即以二比三以四比五與初過上无咎皆指三先儒

謂過于敬慎未然大過者初過乎上者初柔主成卦

為過今宜質素柔順不然則急遽難以過剛至上也安

而推究之象不可便指初為敬慎之過初六柔居陽

乎四... 應四... 牙三... 進五... 象曰...

象曰藉用白茅柔在下也... 柔居陰在下故比二應四以二應五四...

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利... 上旋初三旋二亦以二旋初二以初伏而究皆不旋究...

周易全書 卷之四 七十五

象義實相承先儒以為各一義者于象未合二之五皆... 取象于屋齊民要術曰白楊性勁直能折終不屈...

以上為女妻初為老婦未然大抵四剛以二五兩爻剛... 得中而又比初上二爻當初過四剛至上之時而與柔...

周易全書 卷之四 七十六

九三棟桷凶... 比初初應四剛居陰不過者以初進五象得其女妻三... 剛居陽則下其初柔居陽不上者不宜上比上剛居...

究二二竟三三上比四四比五五比上止已皆竟者有棟棟凶象上說見比五五比四四下比三三比二二比初六伏皆趨者三介上趨之始同象棟棟即卦辭全體字聖二四其棟也棟者以初上而三過剛不能以初上剛居陽大過故初過四剛之大以三為間之故諸儒以三四兩爻居一卦之中當其中故取卦辭之棟為象三五皆居陽位當資五以為助而與初同體初下而弱三又與上六相應上極而弱故九三之棟不能立而撓凶者三不求助于五以二比五失五致之諸儒以三剛居陽大過不以五剛為之輔三不能故凶九三剛居陽在下體上則上介上體在大過之間三在下體之上主棟載乎上以初六柔入于壯柔說之下初六下弱則三易傾應上弱則三易頹三棟所以撓也象棟棟所賴以

助上應之弱初承之弱不致于撓者五也三乃以上初為撓三比二比四二應位五四比五不于二四以五為助是其失也象凶此象曰棟撓之凶不可以有輔也言在大過為間之象象曰棟撓之凶不可以有輔也言日車剛之弱則縛木于兩旁以為輔故三比二上與五如車副之有兩輔可以裨補其撓處也三不比二比四受五之益輔无所施故云不可象棟撓凶者三棟以初上之撓三過剛在其中不可以受五輔也

九四棟隆吉有吝 四靜體說九剛不下居陽不即上上四以上見而趨皆不附自上趨五五趨四四下比三三比二二比初上伏皆趨者有棟隆吉象初上伏比二二比三三上比四四比五五比上說見皆竟者四介下究之始有它吝象隆然獨高之貌五乾剛在坤地之

上故曰隆吉指五于三有它指四于上于夏非應稱它未然大抵不專一于所比應而有它之曰他棟之撓者上以本之弱至三也初五而隆矣故初六因四應而安所以為吉又係于上之弱欲附之則上柔居陰比四承五之引而隆者寧不牽于上柔而就下之傾象各或曰四應初則吉應上則吝者以四居陰位而應于初陽位為以陽濟陰之義四以上為陰位又非比非應九既居四陰位矣復牽係上之柔其能勝乎故吝九四剛居陰位上上即以上體下亦上行介下體四在上體之下象棟四以剛上行承五其棟以五比上上起象棟隆五以四隆而以初應四亦得初巽柔居陰承之四與初相得象吉四以五隆致初吉又復係于上六之柔上應三不與四者象有他嘗使三棟撓今復以三之也則四不能止三不與上四不得有所寄終有所不能勝

矣象吝故曰有它象曰棟隆之吉不撓乎下也下謂初吝此在欽饒之象象曰棟隆之吉不撓乎下也所謂隆者非有所加也四以五比故隆又于初應故不曲撓于下○象言曰九三之撓以在上正應之弱故九四之隆以在下正應之弱三不得五之輔則遂以上之弱而撓四能得五之輔則不應初不以下之弱而撓也象于三不言撓乎上于四不言有五之輔互相倚也象棟隆吉者四棟以五隆又應初吉以初承二二承三三承四初以五剛居陽者由四進于上故不撓于下所以吉也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 五靜體說尊居陽則上附上曰附五亦以五附上五以上見而趨皆不附上上趨五五趨四四下比三三比二二比初上伏

皆趨者有枯楊生華老婦得无咎象初人伏比二二比三三上比四四比五五比上說見皆究者有士夫无咎象枯楊語在九二華所吐之花指上六或曰艮為果兌為華亦通上與五比上之華由五之陽氣而生者枯楊至五而復生華則陽氣盡發无復結實之功雖四剛起于二至十五為大者至此俱盡矣老婦指上六士者少子之稱指二剛爻在下四剛之中二尚少故二為士語在前者指上无咎指二義與坤同九五剛居陽在上體中與全體外柔中剛象枯楊比上五剛極比上上六之華華在上則陽氣已盡無復生理矣象生華上六不能生象老婦所藉以生者在九二剛在下者象士夫上比五與二應位上為老婦應三二剛居下其切細細觀其能理此象也其象無其士夫五以上得二則有生理斯上不咎三之不與象无咎五又以二與上則二比初為初之過乎上者今乃因五以上與二不能比初以初比二二亦不以五為安順承之象无咎此象曰枯楊生華何可久也老婦士夫在大過尊位之象

亦可醜也何與何天之何同剛柔相比對敵曰醜乃地則醜之意亦在言外○古為徐氏曰五以剛居陽初以柔居陽又在卦初故以初過而又能以其過得相與可以成生育之功二以剛居陰上以柔居陰又在卦終故其陰陽比對可以為醜也易傳曰以已嫁之婦而失節學失節之婦而老故可醜未然枯楊生華者傳曰枯楊生華陽氣自下旋而上無何旋復枯矣安能久乎老婦而得士夫亦能成生育故亦可比對也

上六過涉滅頂凶无咎兌靜體上主說六柔居陰處極四附五亦以五附上上見而趨首不附趨五以五趨四四下比三三比二二比初初人伏皆趨者有涉頂凶无咎象初人伏比二二比三三上比四四比五五比上說見皆究者有過滅象四剛為大初六至上初六至成卦入伏究上必究乎上六則必過乎二三四五四剛而至六六六三在下體則上四亦上行五居陽皆上初與之偕行而上故初由之而過象過涉指上三四二體之間而三乃上之所由以涉者全體皆坎坎為水兌亦為澤又二四象坎水兌澤之間上六說見趨下柔在下之物在上必下故為涉滅滅沒也指上兌澤為上水又肯坎之上上有乾滅之象上六象首之頂上為頂上六趨下以初六過于四剛至五而上无咎指五上以上應三涉下初以二剛比三三比四四比五剛初過上六今上六如此則是上六不能成其終矣上六柔居陰在上體上則下處極主一體大過由之成也初柔在下主過過乎二而三剛上體四而五剛之大象過初于上遂乃自下比三由三涉乎一體正應上乃可至也象涉故曰過涉初欲涉上比于三以三過剛不正在其間比四四比五剛上行反以滅乎上在五之上象頂者象滅頂上滅頂則不能以初之過與初相失象凶乃初承上乃有此涉三應上乃有此滅三宜有咎乃以五剛尊位正乎三三得五上三不隔初得涉上不滅三可免乎中阻之咎象无咎此在終象曰過涉之凶不可咎也二字在內○成大過之象

以不可指三由三而涉乎上亦以三應上而滅乎上三有咎以比五因五而止上不涉下三不滅上故三

不可以為咎也。過涉滅頂，无咎者，上始以初過由三，涉上既以三應上，滅上頂乃與初之凶以五止三三不，隔不可以為咎也。正三不可咎，故初終以四剛過上也。○
三陽大抵上下皆得者，從中分，反對為象，非他卦相應之例也。願中乎小過，皆然而此卦尤明三與四對皆為，博之象，上隆下撓也。二與五對皆為枯楊之象，上華下，撓也。初與上對，初為藉用白茅之慎，上為，過涉滅頂之凶，皆无咎也。此以變例為象。
大過與頤對，頤取上二兩剛養四柔之中，虛者大過取上下兩柔，經歷四剛之中，實者頤養取食為象。大過經

五剛居陽得中，故得處大過之宜。獨三過剛所以初上，柔不能附寄而弱四棟不撓者，以四剛居陰不過又比，五與二同陰者，皆輔之上，得陰初不撓，所以利有攸往，乃亨者，備其義也。四剛所以為大六爻亦此意。初六，主全體大過者，藉乎四剛，三上初承四剛，非變動其，居陽不正者，則有難于勝之也。乃以變動二白四茅至，上二四往而初得對之過五至上三亦无咎。象曰：柔在下，惟下故得以承上也。彖傳所謂本弱爻則以藉用白，茅无咎為言，蓋准其弱故藉二四而進又變動以白茅，順乎二四兩剛乃得進五三无咎過上則不終于弱而，已此所以起而有為也。此柔爻互明之旨。胡雲峯曰：初，大以柔承四剛，剛易缺折而柔以藉之則可无傷。此以，柔承剛言四剛中比二應四初用白茅則可以不弱。此，又以剛與柔言合此二義。九二于初柔外四剛中象枯

下而上自辭象爻卦

則能受水水自源而流不陷即受之是為既平又一坎也纂言曰坎卦體乾中畫交坤上下二畫乾中畫天一之水也坤地陷下而水流其中水流地中為坎故為陷為險習坎者二坎相重陷而又陷險而又險也丘氏曰坎二剛坎中之水又曰坎為水流水也文王以乾坤坎離八字明六十四卦小成八卦凡稱上下亦曰乾坤次離一體故八卦之義于此全體特加一習字項氏曰星卦之序坎在六子之先故加習字以起例示離震艮巽兌皆當以重習起義不與初三畫之卦同也乾最為首不干乾加習字乾坤六畫只是一爻自二以上皆為習習義在爻不在重卦至六子而後重與小成一體異亦通○先儒以八卦有二水坎為水流水也兌為澤止水也不知澤本空地對山為象不可以水言但澤本空地水必流而止之故亦曰止水又有曰兌陰卦陰靜故

止坎陽卦陽動故流惟流故不盈故可出險若得盈而後流則澤水也又有曰行而失其信者在山在頤之水故習坎曰有孚以流水言之主澤則止不可以澤亦為水也

周易全書

卷之四

八十五

習坎有孚維心亨行有尚 諸儒以習坎上脫一坎字未然○三下坎動體主九

二三上坎靜體主九五九五為全體成卦之主二動體主九剛本在上者今在下體則上居陰不即上初三

為險二陷在于其險則舍于其不上者而上五靜體主下者今在上體則下皆居陰為險五陷出于其險則就于其則下者而下九五主全體陷出險就下象流于外以二陷在險舍上象源于內源于內而生必將流于外

周易全書

卷之四

八十六

而成也諸儒曰下坎指二上坎指五重之為習坎又曰坎者水流處也又曰陽動為水自源之內而流行于外又曰坎本坤體二剛才發源于二之中而會流于五之中有習坎象此以二體為習坎言習坎所以成者五主陷九剛居陽本在上體者不下四上柔居陰本在上體者則下皆居陰為險五下陷于四上陷于上出于險之外則以上就五五就四四下比三三比二在險二比初皆所舍者有孚心有尚象二主陷九剛居陰不即上初三柔本在下體者不上三在下體上亦下行皆居陽為險二下陷于初上陷于三在干險之內則以初舍二二舍三三上比四四比五主陷出險皆所舍者有維心行象此以諸爻在坎言坎所以濟者習坎主五成之者二為心位坎有維象爻辭納約微纆並同初三自下五五為心位坎有維象爻辭納約微纆並同初三自下

維乎五心曰維心亨指二應五行二三五下體性上體象尚指五與四上尚初三故二行而五有尚卦辭坎卦體以內外言水源于內流于外故先言有孚後言維心以上下言水舍乎上就乎下故先言亨後言行有尚諸卦坎象次第皆如此○諸儒曰坎險蓋出是坎道也觀習坎二字則乾坤坎離八字皆為卦辭非卦名蓋微已象吉曰坎忌不流本勞卦蓋以水流于五成坎為行險矣如下九二之源不出則流不繼矣其能成坎乎故必二行有五之尚乃成流水也故不曰坎而曰習坎下體主九二上體主九五全體主九五剛居陰在下者則通乎內重坎象習坎九五主坎九二剛居陰在下者則上在初三內險乃四上兩柔皆居陰在上則下者乎于二剛之必上者二有四上之孚不能久陷于初三兩柔之險中矣象有孚上體九五剛中正居尊位出四上之

外險乃初三兩柔皆居陽在下體者則上自下而上維
平五之險五以初三為之維斯終出于四上兩險之
外象維九二四上兩柔之孚乃以剛中應五上進
以剛中應二下行以四上尚乎初三亨象行有尚則險
無矣象行有尚斯則下陷在險得以上以通上陷出
險得下以尚上下无險習坎悉乎如是而坎濟也

彖曰初坎重險也水流而不盈行險而不失其信
德指卦象釋習坎有孚四字重釋習指卦體險指卦德流
是以卦體卦象釋習坎二字水流行險是以卦體卦德
申釋習坎二字下不盈故上不失其信是以卦體釋有

乎二字不失即有孚即信習坎者重卦九五為主卦
體為重坎為險則坎之德水流行險所以為習坎惟不
盈故行險初二兩柔為險于二二陷之故二不盈二剛
上行不失乎四上兩剛之信故能出至五也此見有孚
之維心亨乃以剛中也以卦體釋維心亨三字維心
相應位初三以下從上象維九二剛中象與二同德
中以同德應位五象亨故曰乃以行有尚往有功也
以卦體釋行有尚三字往釋行指二有功釋有尚即五
有功故尚之有尚者卦體九二下坎水流象行于
五有四上尚水以上天險不可升也地險山川丘陵也
出為功故曰有功

王公設險以守其國

文言以卦體卦象卦德申釋習坎
二字天險主五不可升者五在天

位在上之象地險主山川丘陵二在地位在下之象
象有曰五四三肖良體為山川丘陵象坎為川又有曰土
高曰丘大阜曰陵三土高于二象丘二大于初象阜陵
又曰上下四柔象卦體象國皆通王指五尊位在上公
指二入險也王居尊位設不可升之險公居下位設山
川丘陵之險以守其國未然而以卦體言不可升者无
形之險設為高卑貴賤之嚴下法有形之險設為城郭
溝池之固以守險之時用大矣哉又以卦體申釋習坎
其國為人險險之時用大矣哉二字習坎以五主
之二成之為險之時上柔居陰不得正變動象用五剛
居陽尊位象大能以社剛斯險平也故曰大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

夫子繫辭九
辭彖辭九五

主象象習坎此即上三下三二體明九五所以象習坎
九五象君子治習坎者言體古水字水續流曰洊以
內外言水源于內而流于外源之水一出流之水再出
不可以再謂之至以上下言自上而至于下陸司農曰
而下者至也水舍乎上而就乎下流水至上為盈則必
就下曰至兼此二象陰陽相與為常指初三五言坎
上五象德謂得于中行指坎下虞翻曰坎為習為常乾
為德震為行巽為教令坤為事二體二陰位五陽位為
常九五乾畫為德四三二四皆震為行即二常五之德
而行之此自下坎往上坎之象坎中五為教之主四上
二剛又在習坎上謂二習五教二以其所行者措之事
此自上坎而下坎之象或曰常德行象洊習教事象至
未然圖卦全體水下水上下水自山之源而流出于外
象洊水出既盈即自上而就于下象至故曰水洊至洊

至則下一坎上又一坎象習坎九五君子以習坎主九五成之者九二也則以二坎在內初三兩柔與五相與為常二之德見于五為行象常德行五坎在外四上兩柔與五為習以五之教施于二為事五常下德行則上險平二五教事則下險平斯坎治也

初六習坎入于坎窞凶 初坎動體六柔本在下者今在下之下內險二剛本上居陰不即上乘初就初三柔本下居陽不即下在下體上亦下行乘二就二亦以二就初二陷在于初險而舍舍則二不得就初三亦不得以初初故初以二在險承二舍二以二承三舍三三上四比五陷出險五比上皆舍者有入于坎窞凶象陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二在

險二比初皆就者有習象卦以九五主坎成卦象習坎爻內坎字皆指五下體三爻承上體皆以流于外就于下者言下體三爻乘下體皆以源于內舍乎上者言上體入下體象入此卦自上體就下就乎三三又就乎二以二就初而下故曰入賓指初王肅曰坎底也初在五習坎之下又在二之下故以初為坎底曰賓易傳曰初下一畫言之象象言曰坎中穴傍入者曰賓亦通張子曰比于二而無出險之意故云入于坎窞蓋二本主下坎初比近之不能自去故其象如此亦通初六柔居陽在下體下不即處微二陷于初三之險為一坎五陷于四上之險為一坎象習坎五主習坎初比二二比三三比四四比五五比六六比七七七比八八比九九比十

周易全書

卷之四

八十九

反初入于初極下之窞初不能由比二象曰習坎入坎出五有失于五凶失象凶此如坎之象

失道凶也 習坎入坎釋習坎入于坎窞句失道凶釋凶道指初由二道進五即釋凶字重言凶者叶韻

習坎入于坎窞凶者初在九五習坎之至失由比二應四之道出于五之習坎故凶也

九二坎有險求小得 坎下動體二主陷九剛本在上者此初柔本下居陽處微不即下二乘初就初上比三柔本下居陽不即下在下體上亦下行乘二就二亦以二就初故二陷在于初三兩柔之險而舍舍則三不得就二二不得就初三亦不得以二就初故二主陷以初承二舍二二承三舍三三上比四四比五出險五比上皆舍者有有險求得象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆就者有小象有險即二有三初之險小指四柔居陰凡柔求剛剛亦求柔五

二各在上下二體中以險相臨惟四比五又四柔爻來下者故求四則可以得五諸儒曰二五皆中二所居之位不正故不免求柔而得五五所居正故四一結約之印下濟二之險此二五正不正之辨也八純卦以應位有相得之象又以非正應故以四之小出險若專曰小則人將以三為小矣舊以二五同德以險相臨下坎有險上坎無險以非正應故也末然九二剛居陰在下體中即上主一體坎由之成者也與五應位五主習坎而二在下體陷于初三兩柔為險之內此初三之不正實二剛居陰不正有之也象有險故曰坎有險以在險不能進于五惟求于四柔居陰來而就下象小者有以制乎三初之柔不為險初三之險去二由四進五五亦下就之二得出險不復有所陷矣象求小得此成坎之象○張子曰險難之際弱必附強上下居陰未可見從

周易全書

卷之四

九十九

象○張子曰險難之際弱必附強上下居陰未可見從

象曰求小得未出中也

下體之中二在陰未出求小得者二剛在下體未出二柔之

中故求于六四柔小而出與五相得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

三動體六柔本在下者今在下

體上不上居陽不即下在下體上亦下行爲下之外險乘二就二二剛本上居陰不即上乘初就初初柔本下居陽處微不即下二陷在三險而舍舍則三不得就二亦不得以二就初故三以二在險自初承二舍二二承三舍三三上比四四比五出險五比上皆舍者有險入于坎窞勿用象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆就者三介上就之始有來之坎坎且枕象自來下曰來上體五主陷出險就

周易全書

卷之四

九十一

下就乎四四乃就乎三而下曰來下體二主陷在險舍上舍乎三三以舍乎四三自下而上曰之諸儒以坎自四至三曰來自三往四曰之皆以五言五比四一坎四比三又坎皆五之坎爲之故曰坎坎來子曰進退皆坎是也險即六二有險鄭向以謂古本作險非木在首曰枕虞翻訓爲首首止乎木之上爲枕是也二三四皆震爲木三應上就下者止之坎窞與初同勿指五用指三五勿三用則上之險藉五可出矣要之來之坎坎合言之險且枕入于坎窞即就來坎言勿用即就之坎言分言之六三柔居陽在下不即下體上亦下行介上體五主習坎三非應比三上進五以四柔比五自上來下象來以四之來三三下比二之剛而上往象之故曰之四來爲上柔往不能來一坎也二之四以上阻不能之亦一坎也象坎坎故曰來之坎坎乃三進比四之險

象險則上六亦就下者也將以四俱來則三又當上之險象以首且枕上之險也象險且枕以上柔極三以上

柔求終不能以二出險必入于初窞三欲以初變動動其險五以初出反爲上乘入窞以剛止乎初變動則初不應上爲險則二可以應五出于三險也此駢歌之象

○此來之坎不能得五故有入于上坎窞五勿三用故維不能拯其入窞而以其勿至陷極以三陽位同

五欲上故猶可止也此六三所處不中正故也

象曰來之坎坎終无功也

來之坎坎即釋本句終指上六釋險且枕至勿用句五多

功水以上出爲功象言曰柔傳五與二有功象傳三與五无功此二中三不中之辨來之坎坎險且枕入于坎窞勿用者上六在上爲終六三應位且枕乎上故三不能以二出險應五所以三千五无功也○纂言曰初

周易全書

卷之四

九十二

與三皆坎二偶畫故與三同謂之坎窞初在下之內三在四坎之內故皆曰入此爻本有凶悔以其能勿用得五剛之助故不言凶悔象傳但曰无功初在位下則安其險而不資于三故失道

六四樽酒簋用缶納約自牖終无咎

酒句貳句用讀缶讀○四動體

六柔居陰本在下者今在上體下則下爲上之內險承五舍五五剛本上居陽則上承上舍上上柔本下居陰處極不即下五陷出于四險而就就則四不得舍五亦不得以五舍上故四以五出險自上乘五就五五乘四就四四下比三三比二在險二比初皆就者有納約自牖終无咎象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆舍者四介下舍之始有樽酒簋貳用缶象諸儒以樽酒簋句貳用缶句據象傳及損

象辭二筮則一正一副為筮貳虞氏曰貳猶副也禮有副筮纂言曰周禮大祭三歲弟子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也樽酒句筮貳句甚明分之酒讀為讀貳讀用讀正讀可也下體三爻皆有險自四而上無險惟取象辭維心而曰納約曰微纏為象坎為玄水纂言曰坎為酒二至五上下實中虛而二在下能受酒于其中故曰尊酒九二一畫能乘初三中虛之食為筮三象畫中虛故象貳纂言曰以樽盛酒以筮乘食缶爾雅曰小品二三四肖震震仰盂象旨曰爾雅稱益孫炎曰瓦器與離鼓缶之缶同象禮器五獻三尊門外缶然可節歌詩曰坎其擊缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊益副設玄酒似缶故云以又象觀則三剛蓋象坎中之樽酒三象筮之貳四肖震震為鳴缶初本无聲得初之聲為聲用謂三變動就初為缶也此皆自下進而上

相與之意樽酒為禮用缶為樂是也自下體納上柔納剛與象二同此以四言約結好也虞翻曰坎為納又為約指九四約于五言三肖艮體艮為牖四之柔居陰象坎五通明處故曰牖坎中陷内明四偶畫象室之牖正五所由通明之處上體四五得正相與纂言曰牖雖非所由之正應而四近比相得故象如此圖六四柔居陰在上體下則下介下體當坎任五欲出二險二亦欲進而得五欲其去初三之險也乃求于四四乃以二在險者初三之柔為之于是四以二象一樽之酒比于三之筮比二以三和與為禮以二之剛變動下就乎初之缶比二以初相與為樂二與初三兩柔相與比四四以此真誠和樂之意納之于五五即因四以二與初三兩柔相與者而結好于二二五之約實自四通明處入之象納約自牖如此二五相得自四而有則上六至極亦不

復為險終亦將以為宜然无所于咎之矣象終无咎此在坎之象蓋上六在卦外水流盈于五五又舍上就下故有咎而无之是四處得其宜也○程傳明矣傳曰須納約自牖納約謂進結于君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以況君心所明處詩云天之牖民如堦如麓毛公訓牖為道亦開通之謂人臣以忠信善道結于君心必自其所明處乃能入人心有所蔽有所通所蔽者暗處所通者明處當就其明處而告之求信則易故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎且如君心蔽于荒樂唯其蔽也故爾難力詆其荒樂之非如其不省何必于所不蔽之事推而求之則能悟其心自古能諷其君者未有不因其所明者也故許直強勁者率多取忤而温厚明辨者其說多行云又云此非惟告于君者如此為教者亦然夫

教必就人之所長所長者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才是也
曰樽酒簋二剛柔際也傳曰象舉首句包至自牖在内際在二體上下二求小得此剛柔際二末四四以二進五于際相得王弼以剛柔相比而相親解剛柔際與此皆當任為義互見之樽酒至咎者六四得九二之剛以附所比初三兩柔相與者納于五五結之以四與二五交接之際也
九五坎不盈既平无咎坎上靜體五主陷尊位九剛居陽則上下比四柔本下居陰則下承五舍五上比上柔本下居陰處極不即下五承上舍上四亦以五舍上

五上出于四上之險而就則四不得舍五五不得舍
 上四亦不得以五舍上故五主陷以上乘五就五乘
 四就四四下比三三比二在險二比初皆就者有坎既
 平无咎象二陷在險比初自初比二二比三三上比四
 四比五出險五比上皆合者有不盈祗象坎指五卦主
 言盈者滿至于上也諸儒曰過則溢此二在三初為險
 之內不盈者二尚在險故也祗者與復祗字同皆謂自
 下出上也平即五剛中正之象先儒曰天下之平莫平
 于水其象也既已盡也水至五則有盡象朱子曰二五
 雖是陷于險中畢竟是陽會動陷他不得蓋至于既平
 而後无咎也九五剛居陽在上體中尊位主一體又
 主全體所以為習坎也與二應位二比初在下又比三
 應上上阻尚未流出而之盈五象坎不盈二比初三上
 承四出于五則六四之象本自不為險至五既盈上且

平象祗既平水以中正為平至平則上險欲陷之不
 能也上亦可以无五之咎象无咎此在坎尊位之象

曰坎不盈中未大也 坎指五不盈指二中指二之中大
 指五未大二陰位為小未至于五
 大也諸儒以為二陷于陰中不能出尚在初三兩柔險
 故曰未大惜之未然又以五本大二尚為初三兩柔所
 陷未為大又中德未大皆非象意坎不盈者以二在
 下體之中陰位未大也若五祗既平則在五中為大矣

上六係用徽纆實于叢棘三歲不得凶 上坎靜體上六
 柔本在下者今
 在上體上則下居陰處極不即下為上之外儉五剛本
 上居陽則上承上舍上四柔本下居陰則下承五舍五
 亦以五舍上五陷出上險而就則五不得舍上四亦
 不得舍五以五舍上故上以五出險乘五就五以五乘

四就四四下比三三比二在險二比初皆就者有係用
 徽纆實于叢棘凶象二陷在險比初自初比二二比三
 三上比四四比五出險五比上皆合者有三歲不得象
 水之自內流至五為盈不及于上至上則為舍上矣故
 有此象係與隨同三股曰徽指上六言兩股曰纆指六
 三言纂言曰徽纆黑索也即坎有維之象又五四三肖
 艮體艮為手故曰係用坎為叢棘李鼎祚曰坎干木堅
 而多心故象叢棘棘之身中直外有偶二象棘九五又
 象棘曰叢棘此蓋因五舍上上必欲比五維係陽剛于
 中之象諸儒以謂拘係罪人之象甚非三歲者二自初
 入險至五出險更歷三位求于四始能出險二三之四
 亦三位不出得故不能出險象不得○上六柔居陰在
 上體上則下處極五主習坎上比五應三以三舍上就
 二乃比五就四欲五係三象係二剛居陰不即上變動

而應五象用上係三以二變動必進五欲以三徽又欲
 欲四之纆加于二象徽纆故曰係用徽纆此上以比五
 以三三三三三坎也二以其係剛比三三比四即以四
 應位上真上于棘又以論四以四隔上真上于棘象其
 于叢棘此下二比三論四真上六于坎也上所賴去叢
 棘在五五以上柔極為間自二比三四皆不與凡三歲
 不得止二比三五叢棘上斯
 相失也象凶此此象之象 **象曰上六失道凶三歲也**
 道指九五卦主言上六當由之也失即釋凶字乃抑揚
 其文叶韻上六係用徽纆實于叢棘三歲不得凶者
 上六失由九五之道惟知
 二故三歲不得又凶也
 易干坎卦獨加習坎以九五主卦言之也坎者水流出
 其處之謂泉者五之源也既出則流于坎坎者水之流

也以全體觀之所謂水由地中行至于流焉則為盈為平先儒所謂坎為流水故稱習以上下言則盈于上而就于下為至象以內外言則源于內而流于外為汙象合之是為習坎習坎曰陷曰險者陷于險之地也先儒謂陷于柔為陷又曰陷者剛也能出乎陷者亦剛能出陷則二柔不得為之陷而卦辭皆取于剛能出陷柔不為陷有孚者二有四上之孚則二不陷于初三可知維心者初三維五之心五有初三之維則不陷于四上可知初三不為之陷故亨四上不為之陷坎行有尚于此則皆二在險至五出險蓋徵已彖傳雜取卦體卦象卦德卦變釋之曰重險不失信乃剛中往有功也六爻則舉海至與剛能出陷柔不能陷義究言之則見柔非惟不能陷剛而反有自陷焉者所謂反自陷者則下體以在險上體以出險觀之爻辭下多險上多納係是

四能以二五結好是為剛柔之際陰山李氏曰真情相與其于濟難不待繁文縟禮以達意王弼曰剛柔相比而相親者際也亦近之矣此柔不能陷剛而反出剛于陷是為卦之當任得正者故曰坎為勞卦者此也九五尊位主全體為習坎者卦辭習坎謂之心謂之行即此于二象不盈于四象祇于五象平于上无咎卦體二不盈者至此而盈所謂源于內流于外本此曰祇既平不盈則平矣平則二剛不陷而諸柔之為險者皆无矣或曰水盈而平則岸險不見其此象乎即此見九五習坎可以无險是謂險難去而天下平矣象言中未大蓋指九二在險不盈在中未平又曰險之時用大矣哉用以二水上爻動大以九五居陽位之大此五所以異于二也卦傳坎勞卦曰潤萬物莫若水此見剛能不陷而柔反受其陷上六卦中居五之上也卦辭所謂孚者此又

易之道也此六爻之義乃所以治全體之坎者在九五
尊位君子其曰水汴至常德行習教事常習自五則諸
柔皆常由千德行習暇于教事斯謂五之心身者无險
行發之于政事者无險事下將常而習之舉世皆如五
之平天下皆君子盡化
為平坎道以平為成也

離上
離下

義易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成三因而
重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三三下三上成
圖位離宮第三卦重卦第十九卦周易以變設卦上
經第三十卦義易重成象其形即象其聲而名圖製
首觀其文即象其形聲而為三故三即卦名即字韻
七切三象三下三上三下一柔麗于兩剛之內象

周

易全書

卷之四

九

內火潛虛謂之熒熒者火之燭也三上一柔麗于兩剛
之內象外火潛虛謂之熒熒者火之熾也自燭于內而
熾于外三之象後人俱作火或俱用炎字炎本上下直
以今混用之于是音義存象形失已自有炎字古三
字皆不傳矣周易觀變設三卦以三下主六二三上主
六五以六二主成卦象離故彖之辭曰離三下麗生明
然乎上三上麗向明炮乎下六二在內之火自下中而
生麗手物有形則燭上自形而生光焰至六五在外之
火有昭灼不容掩者則燭下是為光焰昭灼之象自有
離辭遂以離為卦名不以三為名蓋由三字失傳卦名
不明今正三三以復卦名之舊離為卦辭以復彖稱卦
名明卦主之舊是故三三三上熒熒于內熒熒于
外之象離為光焰系就之象其象三三三上熒熒而
熒外則光焰為之發越也故曰離其利貞以下諸辭則

皆諸爻在離者也離與坎對以坎變離卦曰離上離以
坎上九五剛來二變柔為六二成離下九二剛往五變
柔為六五成離上柔麗于剛之中為火離下九二在剛
麗之地居中之位以自外而畜乎其內其積也盛其發
也專火性炎上而二體皆火則自下而至于上之上皆
上也故曰上也上承坎序卦傳曰陷必有所麗故受之
以麗離者麗也大過因坎後柔過乎剛而進乃反陷乎
剛而剛不可久陷必為柔所麗是以六二主離陰柔中
正則麗于剛六五在上以柔亦為麗剛陽過則燥惟二
陰柔中正之在其內者乃得正為之上進无復終陷也
故曰離者麗也此坎受離以相貳而濟為序次乎大過
也○古學从學日升于天从乃乃日之上氣光焰明燭
也學俗作離乃山獸凶神从佳短尾鳥禽獸在山見
鳥噪則恐人見而覺之輒走短尾鳥見山禽走則亦駭

周易全書

卷之四

一百

而飛去各走各飛象相別去六書形兼事今混用非
○精蘊曰火于五行獨以神明萬物用之則為炁氣物
非此不生惟着于物所發必克是故炎克而炁和熙
穆氣氣相發此火之妙用起于天地先者也故六二
在內象火之內熒六五在外象火之外熒合內外曰學
《學》以其為炁和故也此卦合上下二體故以此為義
○其德曰麗則以火陰虛附陽而明所謂神用者也而
神發于形故麗陽則明惟其麗陽故在下則麗于初三
二陽外火麗于四上二陽上體四上二陽剛過而燥則
反以麗下體初三二陽之正故彖傳所謂重明麗正柔
麗中正此卦體所以取柔麗剛又取上體麗于下體中
正者以二為卦主故曰離也然離火內明則凡上外之
明或未明為暗或明而過為燥者皆來就之五出涕沱
若戚嗟若上應出征皆離燥者故麗乎中正乃成學也

離利貞畜牝牛吉
三下離靜體主六二三上離動

主二靜體六柔本在下者今在下體不上居陰則下初
三兩剛本在上者今在下體上皆居陽為明二體生于
其明則燃于其則上者而上五動體六柔本在下者今
在上體則下居陽不即下四上兩剛本在上者今在上
體不下四剛在上體下亦上行皆居陽為明五體向上
其明則燠于其不下者而下六二主全體體生明燠上
象畜于內以五體向明燠下象灼于外明畜于內而生
必特灼于外而成有離象此以二體為離言離所以成
者五主離六柔居陽則下四上兩剛本在上者不下四
在上體下亦上行皆居陰為明五下體于四上體于上
向于其明之外則以上燠五五燠四四下比三三比二
離生明二比初皆所燠者有利貞牝畜牛吉象二主離

周易全書 卷之四 百二

六柔居陰不上初三兩剛本在上者則上皆居陽為明
二下體于初上體于三生于其明之內則以初燃二二
燃三三上比四四比五向明五比上皆所燃者有亨象
此以諸爻在離言離所以濟者離主二成之者五當任
承諸爻初利指四貞指五指二比牛指五畜指二
象言曰 牛牛陰柔相依附也離得坤中爻取象牝牛
象言曰 牝牛善觸乘匹則益悍老子曰牝常以靜勝牡
以靜為下五二兩柔皆在兩剛之中非至順不可以相
與二本順五在上又順二為牝牛此取五順二是也牝
牛善觸處四剛之中恐悍故以三初兩剛養之畜即養
之剛有能畜柔之象初剛在下上剛在上合上下而畜
乎五在上體之中所謂合內外始終交養之也吉指二
五項氏曰坤以全體配乾而行故為牝馬之行地離以
二五附乾而居故為牝牛之畜養三下體主六二上

體主六五全體主六二燬下燬上則光明畜極于內而
候越于外象離下二主離五于二應位則以柔居陽時
位下于九三剛居陽則上者宜下于初九剛居陽處微
則上者宜象利五以三初之利以五承從于二承從相
與象貞故曰利貞二以五貞以四剛居陰過剛在其間
燬下乃二通于三四不能燬象亨四比五五柔居陽順
體在上離中象生五柔居陽不即下上剛居陰處極不
即上五比上不相與五或順上大過則不可久二乃以
初三兩剛居陰得正者畜乎六五牝牛不過順乎上之
剛極庶五牝牛得初三之養乃得處上之宜庶可久也
于是五亦不自失象畜故曰畜牝牛吉斯則以下明重
之上明其發越于外者益藏蓄于內如是而離濟也

象曰離也日麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗
周易全書 卷之四 百二

乎正乃化成天下柔麗乎中正故是以貞牝牛吉

今文本文言錯
簡今考正于左

象曰離也 以卦體卦德釋離字為柔附麗于剛而明
華美之麗卦先此義離者離主二五成之二下體之
中以五上體之中附麗于上下四剛以為明故曰麗也

重明以麗乎正乃利貞 以卦體釋利貞二字二五主卦
其德為明上體重卦曰重明指

五以字釋利正釋貞利指二于四上貞指五上體五柔
居陽不正下體二得正三初亦正故曰正利貞者以
上卦五主重明以麗下 柔麗乎中正故是以貞牝牛吉
卦二主明之正乃利貞 柔麗乎中正故是以貞牝牛吉
字六二柔初

三兩剛下體之中得正位故亨。上以下濟為用故以六二為主得正故二亨。象傳黃離元吉是也。亦坎離二卦相受故坎性下主上潤下離性上主下炎上所以坎先言亨後言尚離先言利貞後言亨。中者六二柔麗乎初三。二剛居陰在下體。是以畜牝牛吉也。以卦體釋畜之中皆得正故亨也。是以畜牝牛吉也。牝牛吉四字是以二字總結上二句與他卦傳不同又自為一例五柔順象牛實順乎二象牝牛剛柔兼象畜牝牛加是以字見其為柔順之至是以初上兩剛剛得以畜之五二相得占此為剛慎重之意柔傳深意也六二中而得正故曰中正六五中而不正故曰重明以麗乎下體之正二五皆柔順五尤順之至故于五象牝牛順乎二為重離象牝牛畜牝牛吉者上體六五重明麗乎下體六二為貞下體六二柔麗乎初三兩剛故中正而亨所以初三兩剛畜五牝牛五與二得吉也畜牝牛專言初三兩剛則以火性炎上所以畜五者正以初剛在下動三剛在上合二能順乎初

地重明以麗乎正乃化成天下

文言以卦體卦象申釋離字諸儒離象日自二

至五皆坎體象月四剛多象百穀以火王而生火休而死皆離象異為草又為木二三四皆異象草木此離以象取實象乎理也內富有聖人大人等象皆指六五自有而無為化天下指四剛精蘊曰離火司化權重火能推陳致新象化成既曰日又曰月曰百穀又曰草木曰化又曰成皆取重離之火以二體離明象五為天位而天之精華發于日月在天而明者也而實麗乎天二為地位而地之精華發于百穀草木在地而明者也而

實麗乎土九五居尊位主乎重明以麗乎下體六二柔之正位乃麗乎民而化成乎天下

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

夫子繫聖卦辭象辭六二主

象離此即下三上三三體明六二所以象離六五大人治離者言離本象火夫子以離為火又為電皆有時而息惟日則萬古長明今日此明明日此明其明不已為可繼兩者下體一明上體二明曰兩兩即燭于內而燭于外之謂陸司農曰起而上者作也即燭于上而燭于下之謂作兩與浮同作與至同大人指五居尊位言此合德位兼言之象以指二主離者言曰繼曰重皆指上體謂下明而上繼之重之也非君明繼之以臣明之謂然世襲臣明亦皆可取象也照者上光下臨之象四方察言以初東三南四西上北為象或曰諸卦獨離有大

象辭

初九履錯然敬之无咎

初靜體九剛居陽處微本在上者今在下體下則上為下之內

五五

周易全書

卷之四

五五

五五

五五

五五

五五

五五

五五

五五

象敬之則近與二遠與五皆敬四上剛欲陵
初以敬亦无陵初之咎象无咎此離之象
之敬以辟咎也
初在下而于二近于五遠內明故有能
則有咎與二近五遠在下
能敬之即避乎四上咎也

六二黃離元吉
離靜體二主麗六柔本在下者今在下
體中不上居陰則下下比初剛居陽則
上二乘初炮初上比三剛本上居陽則上乘二炮二亦
以二乘初炮初二麗生于初三兩剛之明而然則三
不得炮二二不得炮初三亦不得以二炮初故二主麗
以初承二炮二二承二炮三三上比四四比五向明五
比上皆然者有黃離元吉象五麗向明比上自上比五
五比四四下比三三比二生明二比初皆炮者同象坤

明二柔本下居陰則下乘初炮初三剛居陽本上則上
乘二炮二亦以二炮初二麗生于初明而然則二不
得炮初三亦不得炮二以二炮初故初以二生明承二
然二以二承三炮三三上比四四比五向明五比上皆
然者有履敬之无咎象五麗向明比上自上比五五比
四四下比三三比二生明二比初皆炮者有錯然象履
者有所藉而復進也初在地下又當趾處二比初二亦
有所藉于初之趾而後進于五故為履錯然二體往來
而二上形无咎指五初九剛居陽在下體下則上
處微二主離柔居陰則下麗乎初生于初之明象藉乎
初初剛必上則比二以二麗三之明象有所進也象履
五柔居陽在尊位則下以所麗四上之明向乎二象錯
二柔居陰則下以所比三初之明向于五象然故曰履
錯然初履研之錯者待之如是二之然者待之亦如是

五五

五五

五五

五五

五五

九三曰見之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
景迂曰无凶字觀傳无釋文似有之皆三不正過極之
象○三離靜體九剛居陽本在上者今在下體上則上
為下之外明乘二炮二二柔本下居陰則下乘初炮初
初剛本上居陽處微則上二麗生于三三明而然則三
不得炮二亦不得以二炮初故三以二生明自初承二
然二二承三炮三三上比四四比五生門五比上皆然
者有日易之離不鼓缶而歌象五麗向明比上自上比
五五比四四下比三三比二生明二比初皆炮者三介
上炮之始有大耋之嗟象三四在然上炮下之間易中
于感衰消長之變每于三言之故有此象離為日或以
離下體取日上體取火離為火為日蓋隨爻取象不拘
此說未必然象言曰五在上卦之中當天位故曰在五

為黃黃中色六二坤之中又黃地之中色與黃裳之黃
同離為火明生在中者藏于內然乎上然爾然上者即
然乎五之上以與五同德應位故也元指初吉指二五
相得李氏開曰六二本坤之中又黃地之中色與黃裳
元吉同裳下飾而離為日有異也六二柔居陰在下
體中則下主一體亦主全體所以為離者也麗初三兩
剛生明在下下體之內得其中正故曰黃離二爻始象
元應位五四上剛同陰五五相得象吉此主離之象

象曰黃離元吉得中道也
中指下卦之中道謂所由之
道六二主成卦五所由以爲
明者也居離之中主離象為離道故相得吉也黃離
元吉者二得下體之中乃五所由麗以爲明故曰道也
坎離本二五皆中相變坎五勝而離二勝故坎
五中未大而二得中道坎五當位而離二當位也

中之時四在上卦之下當人位故在四為昇之時即坎
三來之同象離指二言謂三以二麗為明往四則日昇
也荀爽曰初日出二日中三日入四日昇蘇氏曰火得
薪則傳九三于四不得其傳而遇其窮故象曰以二
三四皆震震為鼓坎有金象蓋瓦器質素之物民間所
常用以為樂者如秦氏擊瓦鼓盆之類蓋離下體
有金象坎亦有金象皆指初此卦二與初同體為二所
麗者故亦曰金九家易曰不取二也蓋三之比二不與
初鼓二之金曰不鼓金能曰歌有震象纂言曰以五三
二肖兌體兌為口有嗟象或以三剛爻在離體二主明
極則動動則有鼓與歌象又動則極而上至于五在兌
體之上有嗟象九家易曰歌者兌口向上取四也或曰
爾雅大琴曰離亦歌意未然金者向下也今不取二而
向上取四禮八十曰奎陽為大指上九火老居上位之

周易全書

卷之四

百七

象大耋之嗟謂至五不與則老而嗟矣舊謂古本无凶
字然據此言亦指上九上以三欲奪五不與而嗟故上
以五與三凶也亦通九三剛居陽在下體上則上介
上體二麗生于三剛之明三將離下體至上體之間四
明過半又居柔不正三所以為二麗者前无所續也象
二至三日之昇故曰日昇之離前不能進而與初為二
之麗二以初之動為金鼓之以為常樂也今乃不以二
比初象不以二鼓初年既失二之常樂又不比四欲養
明于內而反向外發越于外歌象而歌故曰不鼓金而
歌如此則越四往五越五麗上上方外明極盡之時象
大耋處大耋則上將以燥極反于三不遂其求明有嗟
矣故曰大耋之嗟如此進五反為三奪五與三相失象
凶此在象曰日昇之離何可久也日昇之離釋本句何
離之象象曰日昇之離何可久也日昇之離釋本句何

重之嗟凶十二字何可久正見大耋之嗟凶則凶字非
衍文可知三當日昇之時九家易曰三當據二以初鼓
金乃向四欲取五上故有應上之嗟何即自下向上然
乎上應上難久之象傳曰退處以安其身求人以繼其
事知常處順何足以為凶觀此有凶字益徵日昇之
離不鼓金而歌大耋之嗟者三比二日三當日昇之離
不以二比初金為樂乃比四歌向明于五至上為
何三以應上可以久長故至于大耋之嗟凶也

九四突如其來如焚如死如棄如四離動體九剛居陰
本在上者今在上體

爻象

下不下居陰不即上在上體下亦上行為上之內明承
五燃五五柔本下居陽不即下承上燃上上剛本上居
陰處極不即上五麗向于四明而熄熄則四不得燃五
亦不得以五燃上故四以五向明自上乘五熄五五乘

周易全書

卷之四

百八

四燒四四下比三三比二生明二比初皆炮者有其來
如棄如象二麗生明比初自初比二二比三三上比四
四比五向明五比上皆燃者四介下燃之始有焚如死
如象皆指四焚指二火无形麗三而有形三以二麗之
為明以四隔體不可麗故不麗之今二突五來則三以
二之火猛烈而至二象焚如死指四三焚至四三與初
同為二麗者亦將從三之焚斯得下火之燒是將灰燼
而已半書灰燼為火之死焰也上以四同剛為五所麗
今為諸剛所絕則亦絕之象棄如順從不違意見也下
九四剛居陰在上不即以上體下亦上行介下體比
五五比四剛不正不可傳二之火四以柔位與二同陰
位則下比二二以四不正隔位突以二火自下順從不
違象突如五本麗四為明者亦柔下行來就四順從不
違象其來如三突而上三火順不已四不能順順從不

來如无所容也。

大五世湯注著

本在下者今在上體中則下

全書

卷之四

百九

四四比五向明五比上皆然者有出涕沱若吉象離火
燃外熾上五主上體居尊位正燃熾之所也五柔中故
有此象出者火自下體二出而至五之謂五爲心位離
爲目有涕象沱流貌卽涕之流也涕自心而達于目故
曰涕沱或以五出涕流于四上二體之間又離火之勢
自下薰蒸向上蒸極有滯戚者心之憂也嗟卽三所指
上之嗟離火進于五五有不自安故象戚戚則見之音
者爲嗟若自下而順上卽有孚顙若之若諸儒以謂涕
沱者卽不必涕沱戚嗟者則不必戚嗟所以吉是也三
四肖兌體舒梓溪曰兌爲澤離爲火火炎而澤沸故有
出涕沱之象又兌爲口舌爲離中虛如口之間在炎上
危惧之時有戚嗟之象亦通胡仲虎曰坎中有離自燭
虛明之象離中有坎涕泣若坎水之象戚嗟坎心加憂
之象六五柔居陽在上體卽下尊位主一體離由之

周易全書

卷之四

百十

成者也。麗于四上兩剛之間，與二同德，應位二以同德。欲進而發五之明，象出五，乃以麗于四上兩剛，皆不正，不得所麗，不即從也。五以四心見之爲涕，又以上處極益見之而爲沱，此必欲四上兩剛去其居陰不正者，欲心順乎二也。象涕沱者，又以五居尊位，與三初兩剛同陽位，得正爲二所麗者，又以四應初比三，初三皆于四，有不正之戚上應三。乘初三初皆于上有過極之嗟，欲四上心順乎五，而與二也。象戚嗟若惟二一出而進五，則涕沱于四上者，初三戚嗟于四上者，皆自顧二四剛皆順五以二之明相與相得，象吉此成離尊位之象。所謂畜牝牛，者此也。

象曰六五之吉，離王公也。
六五之吉之字包涕沱七字在內。○

離卽卦之離，二主離指二爲五王之公，王指五，公指二，謂王之公與坎彖傳同五與二相麗爲離，故吉此卽繫辭之意。離指卦主下並同王公者，叶韻也。○纂言曰：以六五爲重離之主，繼明嗣位而不以位爲樂，嗣天子之孝，百官總已以聽于冢宰之時也。居倚廬而無命戒，悲不樂矣。而終吉者，以王與公相麗，陰陽相資也。未然。六五出涕沱若戚嗟若者，五王以二公主離也。

上无王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上離動體九
剛本在上者

今在上體上不下居陰處極不卽上爲上之外明五柔
本下居陽不卽下承上燃上四剛本下居陰不卽上在
上體下亦上行承五燃五亦以五燃上五麗向于上明
而熄熄則五不得燃上四亦不得以五燃上故上以五
向明乘五熄五以五乘四熄四四下比三三比二生明
二比初皆熄者有王用首獲匪其醜无咎象二麗生明

二比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆然者有出征有嘉象卦至上九火然熾者至此為極是為明靈之地亦明過而燥之地九本五之所麗以爲明者而以其不正而燥故有以出征之象王指五用指五居不正變動出者二出上征者正也謂以二之中正正四上不正嘉陰陽相配曰嘉指二所麗初三二剛相合言此二字爲句折指三指上于五四三背兌爲毀折首上也即比之无首明夷大首之首舊以折爲毀非也即除其魁之意獲得之也匪指四不正其指四在其間之其醜相類也四剛與五柔爲類獲者即得其相從之意此爻原无用兵之象蓋明辯之象爾上九剛居陰在上體上不即處極上乃五所麗向以爲明者上燥極不正熾乎五又以五乘四四亦爲五所麗向之爲明熾乎五五象王以柔居陽不正變動求用二主

明在內者與五同德相應以二出而正乎上之不正象王用出征二柔以所麗初三兩剛得正柔剛相得者而行之象有嘉將見五以二正正乎上九過剛燥處極負固不服者遂有以屈折之象折首四剛居陰不正象匪與上爲之比對者一又獲之歸五則上恃燥極不能麗五之明有咎今以二征三嘉獲四歸五則五明得上麗有終上咎可无也象王用出征以正邦也邦指四无咎此終離之象

出征者用五以應位二得正征上不正獲四不正爲上麗在其邦中者文王以坎離終上經而卦則五變然則柔剛體用虛實內外皆于互變而見雪峯胡氏曰本義于坎曰中實而外虛則知離中虛而外實于離曰體柔而用剛則知坎體剛而用柔坎以中實外虛體剛用柔故以九五之剛

爻陽位剛實爲卦主離以中虛外實體柔用剛故以六二之柔爻陰位柔虛爲卦主離卦傳曰離上而坎下也蓋取坎水自五上而潤下離火自二下而炎上故也離以全體取明義即此離明自下向上爲明非截然分爲二火者也故以內外言則火熾于內而熒于外以上下言則火熾于下而熒于上兩作皆以二五兩柔言而謂之麗者先儒謂天地間惟火以神用精蘊曰惟神也故生于空麗物則明神不得形則不顯此二五麗陽剛之義又曰火司化權推陳致新遇物則焚同歸于盡盛而悍文明而疾故常伏藏此四剛陽藏于五二之陰柔而二爲之主而尤以二柔藏于初三之內故二伏藏而後從此發于五也此四剛麗柔之義卦辭二主離四利五貞三亨初三畜五牝牛二與五吉牝牛至順而其中悍疾不畜之則或傷于過有似于所謂盛而悍文明而疾

者不獨二受其焚而物極則反于諸剛有傷也亦以悍疾之故不能以正正之五亦反受害此二以乘三乘初者畜之畜五則二于四上利五貞二亨二五吉也在六爻其義亦出此初九二明所麗又在上體重明之下于初剛居陽必上于二履于五錯然于初柔敬之于五无咎象言辟咎初履二五錯皆以明及之不敬則有四上咎敬則无初本不咎今所以辟咎此初剛所麗也六二主全體離象辭所謂亨二五黃離于初麗二進五元吉象曰得中道指二之明進五由五之道所謂柔麗乎中正者也九三于二日于三爻爲離于初不敬二在于四而歌于五大畜于上之嗟于三凶象言何可久三以明應上自以其可久乃至大畜之嗟凶明至三過極安能久也故此三爻皆下體二麗之爲明得所麗者也九四象辭所謂麗者五重明以麗則以二陰位與四上陰位

同五故為利五為貞而文辭則以當上下二體之間兩
剛相值而又處三之上三以二之火燃上必燄于上四
當之故于二突如于五來如于三焚如于四死如于上
乘如即上六獲匪其醜也象曰无所容以在全體則利
在父取突來焚死棄至于無所容則乘六二之上而值
之所謂近而不相得者即不言凶咎而其一无所容即
凶咎也六五尊位在上體所謂二主離火出于此者于
上涕于四沱初三千四戚于上嗟二吉象曰離王公者
以五主上離為王二主下離為公也卦辭畜牝牛象傳
重明以麗乎正者此也上九卦終以其在上而亢以二
出而征之于初二有嘉于上折首于四獲匪其醜于五
无咎此上三爻皆上體五麗之為明不得所麗者也此
在六爻之離乃所以治全體之離者在六五尊位君子
其曰明兩作離大人以繼明照于四方象傳以正邦又

周易全書卷之五

下經

三三兌上

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因而
重之生一陽儀生一太陽象生一卦成三三下三上成
三三圖位艮宮第二卦重卦第五十卦周易以變設卦下
經第一卦義易畫三三成象其形即象其聲而名三三製字
者觀其文即象其形聲而為三三故三三即卦名即字韻書
切三三象三三虛上三三蒸下空潤下徹有以交透乎山
之形先儒所謂澤之空徹交下山之濕氣上蒸注濺周
為山容澤而澤潤山也後人改三作山建首改三

作水為水舒梓溪曰澤在山中停澄畜隱有澤有限澤
在山上則膏潤下濡無不周徧也于是音義存象形失
已自有出字古三三名字皆不傳矣周易觀變設三三卦以
三上主上六三下主九三以上六主成卦象咸故彖之
辭曰咸三三下止而行通乎上三三說而見趨乎上上之
趨得下之通斯周決于上而徧及于下約言之皆周徧
也無所不徧及也義曰皆徧並同自有咸辭遂以咸為
卦名不以三三為名蓋由三三字失傳卦名不明今正三三
以復卦名之舊咸為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊
是故三三為三三停上三三蒸下空徹下潤交透之象咸為無
所不徧及之象總其象三三停三三蒸三三徹交透則無所不
徧及也故曰咸其亨利以下諸辭則皆諸爻在咸者也
咸與恒對以恒變雜卦曰咸速也咸以恒九四剛來三
變剛為九三成艮下初六柔往上變柔為上六成兌上

艮剛而止兌柔而說彖曰剛上柔下二氣感應以相與蓋天下未有速于感應者故曰速也義即不疾而速之速而居下經之首序卦傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯程傳曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以以上經首乾坤下經首咸恒蓋下經首咸而咸為夫婦之道纂言曰夫婦謂咸卦蓋以天地之間無非陰陽一則獨二則對對斯咸感斯應上經乾坤各一陰陽則各相為感或乾陽感而坤陰應或坤陰感而乾陽應是所謂交相感也下經則乾坤二體之合上體柔上得坤之柔下體剛下得乾之剛是為上六主咸在上在外無心為咸是為無所不備及所以能咸而下體九三與諸爻凡剛柔皆來感即應之所謂感應以相與也此咸所

如恒卦所謂剛應皆應則未嘗言感惟以初主恒剛柔皆應故為恒同或以兌為咸艮為應未嘗言感張子曰咸卦六爻皆以有感不盡咸道或以交感為義又有感必有應又以咸即感皆未嘗言感○以澤交山蒸交通為義指全體咸以无所不周偏為義指上六感以感為義指九三于諸爻應指上六此處咸者○咸以于古則字法式也從奇本心體從一于一理指事心體惟一于一理指事無處不周偏故皆偏曰奇以皆偏則周悉具備曰奇

咸亨利貞取女吉 三下艮動體主九三三上兌靜體動體止九剛本上者則上居陽而行二初柔本下者不上通于不上者而上上靜體說六柔本下者則下居陰而見五四剛本上者不下趨于不下者而下上六主全體趨于兩剛不下者而下以三通于兩柔不上者與之

自下而上而為周決于外而偏及于內合言之无處不備及也有咸象此以二體為咸言咸所以成者三主止九剛居陽則上而行兩柔不上二居陰則下初居陽處微不即下二飲二二飲初三亦以二飲初三行而通皆不飲則以初通二二通三三上比四四比五五比上皆所通者有亨取象上主說六柔居陰處極則下而趨兩剛不下五居陽則上四剛居陰不即上在上體下亦上行四附五五附上四亦以五附上上見而趨皆不附則趨五五趨四四下比三三比二二比初皆所趨者有利貞女吉象此以諸爻在咸言咸所以濟者咸主上成之者三在尊位主咸者五當任承五處諸爻初為間四為指三利指四于初二貞指五取指三女指上吉指三上三艮長男得正不苟止上兌少女得正不私說故三象取上象女女自上體外家男取于內體之家相得故吉

象曰威感也

以卦體釋咸字與恒同卦體上六主成卦象咸本周浹于外徧及于內之義感自內

往感乎外之義咸者上
主咸九三自下往感之也

柔上剛下二氣感應以相

周易全書

卷之五

四

與止而說舅下女是以亨利貞取女吉也

以卦體卦變
卦德卦象釋

亨利貞取女吉六字與恒同。但此總提是以二字于前以見承上之義。又總用久于其道一句以見其所以爲恒之義。卦二體柔上剛下爲二氣。兌上六柔。艮九三往感之。惟三感上應上六柔。九三剛相與或以感釋咸未然。或以二體陰感而陽應陽感而陰應或以感釋指諸爻剛柔各相感應上感而三應爲亨四感而初應爲利五感而二應爲貞皆不然。蓋感應指上三兩卦主言故曰感應又曰相與也。簡端曰雷風氣也故曰相與山澤形也而其間相通者亦氣故曰二氣感應以相與。亨利貞取女吉者卦變以恒初六之柔往上爲上六曰柔上九四之剛來三爲九三曰剛下上柔居陰三剛居陽象二氣上主咸能應二感上卽應曰柔剛相與卦

天地感而萬物化生聖

人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情

見矣

三所以感之者上六觀所感二字可見天指上六

地指九三萬物指諸爻。聖人指九五。人心指九三。天下指四與初三諸爻。其指二所指上六。感指三。情中實也。指九四剛不正。觀指九三。其指三。感上應。化謂有者無榮者枯。和謂不乖戾。平謂均齊而無一不和。感者萬物人心。應所感者天地聖人。但言天地萬物不言聖人。與人心者。舉一句以包括下句。此一例。履湖胡氏曰。乾言性情而咸恒獨言情。蓋隨可見謂衆言之情發于性者也。蒙引曰。天地萬物之情。咸通處便是情。恒久亦情。

周易全書

卷之五

五

率聚亦情也。○上六柔在上，天位，柔居陰降于地，九三剛在下，地位，柔地居陽升于天，上在天主應乎感，三在地爲感，其中萬物化生，九五陽剛中正，聖人比上，主應乎感，三剛居陽在下，體人位之人，能感其心，上下諸爻皆順從，聚天下和平，觀感者三，所以感其上，應四在其間，變爲剛實，不懼可見矣，舊以无所遁釋，可見尤明。

象曰：山上有澤，咸，君子以虛受人。
夫子繫三卦辭柔辭上六主象咸此卽

象曰山上有澤咸君子以虛受人

夫子繫䷧卦辭彖辭
上六主象咸此卽

上三下三二體明上六所以象咸九五象君子治咸者
育上之澤惟虛故客三居人位象人䷞卦全體澤上山
下山在下其上有空透之澤故曰山上有澤上澤而下
起于山皆偏也象咸故曰山上有澤咸九五君子以咸
主上六成之者九三也乃上六柔虛能客而受乎九三
在人位之剛善者斯咸治也○舒梓溪曰廓然太公無

文告

所私係所謂感而遂通也傳曰夫人中虛則能受實

先入者為主而感應之機室雖有至者不能入矣

初六感其拇 拇下有闕文想有吉无咎悔亡等字觀志

微不即下三飲二二飲初三亦以二飲初初以三行而

通皆不飲通二以二通三三上比四四比五五比上說

見皆通者有其拇象上說見比五五比四四下比三止

行三比二二比初皆趨者同象卦凡咸字指上六其字

在下體指三上體指上原無期必之意觀拇腓股肱輔

之象可見卦象人身拇腓股肱輔類舌相須為序所謂

近取諸身咸之周偏身為切周偏于拇咸成也坤為拇

子夏傳作足拇指初虞翻及諸家皆以謂足大指或曰

艮為手為指坤為拇未知所據或以手足通用以應四

即解汝拇之拇未然蓋足在人身最下下體象足三至

初六感其拇 拇下有闕文想有吉无咎悔亡等字觀志

微不即下三飲二二飲初三亦以二飲初初以三行而

周易全書

卷之五

六

股二為腓初為趾象止旁附指為拇初拇由二腓三股

行今三止而初應四不行故不曰趾而曰拇大抵

上主咸與初有乘承之義者以上趨之干下故初不比

于同體之三所止不行以上之趨四于初正應不行故

下三爻拇不行象腓股皆有行象若以四為拇為手言

則于咸其字不合初六柔居陽在下體下不附處微

當咸任上六主咸三止初不行初與二同體附二象腓

旁指象拇微不附三股行應四不正所係止二腓下

順五承上六之為咸象咸其拇初從三以象曰感其拇

拇止上咸自初而始也此始咸當任之象象曰感其拇

志在外也咸其拇者初柔居陽位為志以五在外體尊

位上主咸初不比三行而應四安于二下順

五于于主咸在外也

比

六二感其腓 腓居吉 二動體止六柔不上居陰則下三

三行而通皆不飲以初通二二通三三上比四四比五

五比上說見皆通者有其腓凶居吉象上說見比五五

比四四下比三三止行三比二二比初皆趨者同象咸其

腓以上六主咸而二比三之腓欲應往五而行腓說文

曰脛腓也下體股足之間某言以為足肚在腓之上腓

之下足之中合觀則二在下卦之中股足之間足肚是

也三為股蓋二之腓隨三之股而動五為心位二與五

位應則當曰咸其心而以九三艮止為下體之主二應

五因三而止故曰咸其腓艮體有居象同處也二止三

下之象六二柔居陰在下體中則下上六主咸三應

之二比三象腓從三之股動而行者象其腓故曰咸其

腓二應五附三腓行則比四四以不正間二不與二二

有失象凶二凶遂不隨三之腓動而行惟在于初處微

同靜處五之下應之五象居則不行于五相得象吉吉

即從上之咸也象曰雖凶居吉順不害也三二四肖巽

此在咸之象象曰雖凶居吉順不害也三二四肖巽

二順五即吉卦象篇以吉凶為始事利害為遂事此以

順釋吉不害釋凶字合始終而言之舉此釋彼卦辭以

偽相感為害六二與九三皆得正以情感不可言害惟

四不得正則為害害即凶二居處順故四不害咸其

腓凶居吉者六二應五當比三止于其下今隨四而動

雖二有比四妄動之凶今能止于三下不往四乃順正

應之五五以上主咸下行與

之四不為害即可免凶也

九三咸其股 執其隨往 艮動體三主止九剛居陽則

上二初柔不上三飲二二飲

周易全書

卷之五

七

有失象凶二凶遂不隨三之腓動而行惟在于初處微

同靜處五之下應之五象居則不行于五相得象吉吉

即從上之咸也象曰雖凶居吉順不害也三二四肖巽

此在咸之象象曰雖凶居吉順不害也三二四肖巽

二順五即吉卦象篇以吉凶為始事利害為遂事此以

順釋吉不害釋凶字合始終而言之舉此釋彼卦辭以

偽相感為害六二與九三皆得正以情感不可言害惟

四不得正則為害害即凶二居處順故四不害咸其

腓凶居吉者六二應五當比三止于其下今隨四而動

雖二有比四妄動之凶今能止于三下不往四乃順正

應之五五以上主咸下行與

之四不為害即可免凶也

九三咸其股 執其隨往 艮動體三主止九剛居陽則

上二初柔不上三飲二二飲

初三亦以二飲初三行而通皆不飲自初通二二三
 三上比四四比五五比上說見皆通者有其股執其
 往各象上說見比五五比四四下比三止行三比二
 比初皆起者三介上趨之始同象成取身象三當股處
 諸儒以三四五皆異體異為股三在足之上正股處亦
 是也象言四為身二為腓三在腓之上身之下股也
 腓動股而動股動則腓動象言以異之上進退之極而
 腓動靜之制在此執猶詩執我仇之執四不也下只止
 象隨所隨從謂二初三不附三股以應不徑行不可執
 者惟二與五正股亦不行三乃執之欲其同行不止故
 于上吝九三剛居陽細下則上介上體主一體咸由
 之成者也上六主成三應之止二而獨行以應上象咸
 其股二以柔隨三股而動者三遂執二之隨止之偕行
 象執其隨二應五不行三執隨往五三為四所係不能
 承上成象者 象曰咸其股亦不處也志在隨人所執
 此成咸之象 勢是執字執古勢字似執而誤○下即釋執其隨
 下也 句亦字承上文順不害言艮為止處即處暑之處
 凡艮在下體者九三剛往上以上主成止應故亦不處
 三陽位為志以二同體居人位象人二與五正應為三
 隨已之人執之不行故曰所執下凡下艮體九三止而
 行者止乎下同體二初柔而自為之行故象言曰艮下
 體在他卦近交亦不相取而此以上六主成有皆偏及
 于諸爻之義九三乃因上六之成而執所隨之二偕往
 五有執象則三雖執二而二應五三又為四所間有吝
 象則亦所謂不相取與他卦同 咸其股者三亦不自
 處于下體之上也三剛居陽為志必
 行所執二之人在下欲其偕行也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 四靜體說九剛不
 上行附五五附上四亦以五附上四以上見而趨皆不
 附自上趨五五趨四四下比三止行三比二二比初皆
 趨者有貞吉悔亡憧憧往來爾思象三止行比二二比初
 自初比二二比三三比四四比五五比上說見皆通
 者四介上通之始有憧憧往來朋象四當任卦位五心位處
 股之上後悔前心之下三剛之中正人身之處此四本
 全體身之象而不言者互見先儒曰五為心上六主成
 而肱腓股肱類舌皆心之所役使者也必至靈至虛無
 感而寂有感而通始成其為咸若當咸而五有所期必
 即為私係即非廓然太公之體物來順應者矣故四不
 得其身五亦不得其心而五比四以思為象思者心之
 用所以為感而應者也思得其正是即心之得正身之
 得正而咸之道成此以四為問故也毛氏璞曰憧憧念
 慮不定之貌字書憧從心从童謂童子之心不能自定
 也此以卦體象人心又四以柔居陽比五不能自定取
 象下體三往五象往即止行通上象上體上來五象來
 即說見趨下象此兩卦主兌為朋初二柔與三剛同體
 象朋二初去上遠即從三往象從爾指上以上六卦主
 言猶爾我之爾象言曰爾思猶遠詩云豈不爾思思指
 五謂五為思爾之人亦通九四剛居陰在上不即上
 上體下亦上行介下體上六主成五剛專固四專固相
 與象貞四以五貞與五相得象吉故曰貞吉于三有近
 取之悔者以不與三上行悔以八象悔亡故曰貞吉悔
 亡上吉三悔亡以是比五可以為咸矣乃或以居陰不
 正比五之心不能自定于五象憧憧忽以三止行一憧
 往五又以上趨下又憧來三象往來故曰憧憧往來如

是則尚感于三上，不專與五之比。初二兩柔與上柔朋，亦從三而比四四比五五思以止二初之朋，不能以上于三成感也。象兩思故曰朋，從兩思此。此誠之象，此皆九四居中不正，係于近比三，遂承上，故于五未能成感也。

象曰：貞吉悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。未感害，貞吉悔亡，未光大釋朋從兩思感害與前不害同。四以剛居陰，相感以偽為害，四不正當為害，以四為剛，上比五承上比三，三未由四感于上，故于上貞吉。于三悔亡，故不為害。吉悔亡，即未害也。五陽位為大，四剛居陰比五為光。貞吉悔亡者，四在五下貞吉，止乎三悔亡，未以三感乎上，故未為之害也。憧憧往來，朋從兩思者，五之大以四之剛居陰者，在于上三之間，不能自定，未能有以光乎大也。

周易全書

卷之五

十一

九五成其脢无悔

五靜體說尊位九剛不下居陽則上附，上四附五亦以五附上五以上見

而趨皆不附以上，趨五五趨四四下比三止行三比二。二比初皆趨者，有其脢无悔象。三止行比二，二比初自初比二，二比三三上比四四比五五比上，說見皆通者。同象五當心位，近上六之背後脢處，王弼以口之下，心之上，義曰脢，背脊肉，纂言以謂背脊肉前與心對而稍近上，然其實在背後，脊梁骨上有肉處，觀身全體五在後為背，則此脢在背後，實在五之上，指上九脢為背後脊梁骨處，人身百骸五臟成總紐于此，而心實繫于此。五為心位，上為脢主，咸蓋以心雖役使乎股肱，而實出入無時，莫知其鄉，不免有所私係者，惟脢在背後，統乎四體百骸，無所不備，是廓然太公，无所私係者，有感必通，而又人所不見，以此為咸，故心能莫神明，宰庶物。

而得其公正无係也。此象最明說文以謂脢即背陸司，與謂脢中脢核馮曰，喉之出納皆非无悔者，亦指四于三言。三柔獨初係三往五五不係而亡，五隔四于三无悔，故四之悔亡，不若五之悔自无。此四居陰，五居陽，正不正之辨。九五剛居陽在上，體中尊位，上主咸五居尊位，以上六柔脢寂然不動，以為體五比之以五心位于脢之後，則惟比上之脢不為四之間而動，寂然于中而已。象咸其脢，于三有悔，今為以脢則三亦止下不行，承五之悔无之象。象曰咸其脢志末也。五陽位為志，悔此在咸尊位之象。象曰咸其脢志末也，初為本上為末。五陽位比上陰位故也。咸其脢者，以剛居陽位之志，比至咸位在末也。或謂未善之辭非。

上六成其輔頰舌

五靜體上主說六柔居陰處極則下而見五四剛不下五附上四附五亦

周易全書

卷之五

十一

以五附上上見而趨皆不附，趨五以五趨四四下比三止行三比二，二比初皆趨者，有其輔頰舌象。三止行比二，二比初自初比二，二比三三上比四四比五五比上，說見皆通者，同象輔頰舌曰作輔頰在耳目之間，纂言曰，兌為口，輔頰在口傍，舌在口中，輔牙車之外，頰之裏頰兩臉輔之表，大抵牙車之外，上為頰骨，以其夾口謂之輔頰，口之所以言者，舌口言則輔頰舌動也。卦體五為心上為脢，以上視五則上為口舌，而五為輔，四為頰，總為言象，兌口有言，以上之所以動下，惟口之所言能徧及于下，故上六主咸為徧者，以此。此又以上之口舌欲言而須五之輔，四之頰，陽剛能動乃言，達于三四不聞上六主咸皆徧為義，不自用其言而發言之權，至于五之輔而言之事，行于四之頰，乃其所以為徧也。不言凶咎者，上六主咸以五之輔四之頰，則不妄言以

同體之五四言之則亦待咸之正故不言凶咎亦不言吉者以其與諸爻不能皆備及與五獨相得藉五言而備及是以不言吉或者不悟勝字為美詞遂以上六為多言尤非

象曰咸其輔頰舌 勝即勝字本文九家易曰達是也或謂之揣也象咸其輔頰舌此終主咸之象

口說也 勝即勝字本文九家易曰達是也或謂之揣也象咸其輔頰舌此終主咸之象

五之輔四之頰是上之口說自比四勝之千三之下也三口說勝則三從之以二初進上咸道備也

張子曰說者多以咸恒配天地殊不知咸自可配天地故于序卦獨不言咸觀序卦不言咸而其所謂天地者即指上經之乾坤而有萬物男女然後有夫婦咸卦辭取女謂夫婦之道也言夫婦即言咸也咸以皆備為義上六主咸一亨四利五貞上六女九三取上與三吉象傳以咸主上六九三咸而上六應之所謂下以止感上以說順應之也觀之卦變卦德見已六爻則有小異者初六象咸其拇象言志在外上在五上為外為三之拇止不行初應四即以三而止是為不行故曰志在外也此不言吉凶咎者在下至微承上而止也六二于三象咸其腓于四象凶于初居于五吉象言順不害謂順五則可以免四間三腓之凶免凶即不害也夫初二皆以三為主初附四上順乎五无凶亦无吉而二近四乃有凶卒以居初俟五乃吉者何也上六主咸以皆備為義

故下諸爻皆以正應而上不以私係近比為宜初以拇應則即從三止而徑順四之正應以承五故无吉凶二以中正應五中正乃猶隨三剛行比四故凶從初正比而居俟正應則吉此初二皆得應初不正二得正之辨也九三主下體咸其股于二執其隨于五性于上各象言亦不處所執下三當止乃不處而行又所執者在隨二之柔偕行而猶係四性非所以成上之咸也上所以為咸者以三而三以隨四性各蒙引謂述或於近比心連於從正是也卦辭亨本指三而爻弗然者以二四比近同體故也三不係二四獨應上順五止安有此吝也卦爻設戒勉二象如此此下三爻所謂止體靜三乃不靜而止行猶有係焉故不能應上之咸以致二初兩柔不從三三乃強執而從之其能得咸乎此下體三爻貴止也九四于五貞吉于三悔亡于五體于三往

來于初二與上朋從于三爾于五思象言未感害未光大此四為問未以三上比五成咸故四未感害可无私感而于五有未光大亦見其尚有私係于三上未能使五咸廓然太公物來順應之道也九五于上其悔于三无悔象言志末以見五能以上六之咸為咸即在未實咸之正也上六全體為咸于五輔于四頰而後言出于上之舌言者心之聲而皆備也上惟比五以言為咸而後見其皆備也象以勝口說上六主咸欲皆備又以上柔處極不能自主必比五尊位者成其咸夫是之謂合天下以為咸也此上三爻說體而見四為利五為貞上為女三為取三以股二以腓初以拇皆因之吉者此也然此二體六爻合而觀之上六不自主其咸為咸而以感人之權歸于九五之心又以上六之咸與下而上以寂然不動之象為咸以三之行上者引之下又以正應

卷之五

十四

䷲ 震上 巽下

卷之五

五

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應

恒下恒字衍文○以卦體卦變卦象卦德釋恒字恒本

專一不厭之義久有相禪不變之意恒則久諸爻以

久處恒非以久釋恒亦非謂恒即久與咸感二字同○

卦變恒以咸九三之剛往居四為九四至上體故曰剛

上以咸上六之柔來居初為初六主下體故曰柔下故

象震為雷巽為風雷風所以動捷萬物者缺一不可也

風在下入伏究于上雷在主動振泥乎下與即有與之

與二者相須而至交相為助雷風皆氣故曰相與雷風

獨言相與不曰二氣者雷風本是氣澤山形也而相與

故有二氣二字卦德內卦巽巽卦震動二體初六柔

爻主卦九四剛爻成卦為恒剛柔相應者其間二三之

剛比初之柔亦從四應初五上之柔比四之剛亦從四

應初故曰皆應指初諸儒以二體六爻皆正而曰四初

相應五二相應三上相應則非蓋明初六主恒四成恒

故以六爻剛柔皆應見初之主恒也若六爻正應則應

比之應諸卦皆同何必于咸恒獨言之又若咸以上應

周易全書

卷之五

十八

周易全書

卷之五

十九

諸爻皆應初之恒以利有攸往終則有始也利有攸往

四之爻由于初道也利有攸往終則有始也利有攸往

四之辭中凡往指初往五五比上即一卦六爻之終終

即為始纂言曰終則復始如環無端即恒之久也四應

初初為成卦之主初以五于二三利往上下則恒之終

故中指上六始亦指上六所謂為六爻正體之終即為

反體之始彖傳本釋彖辭是以亨无咎利貞為一釋而

以利有攸往為一釋天地之道二句為申釋或以彖傳

與彖辭小異求然利有攸往者初六應四五于二三

利往上下為終于上之終即以上為始始則久道成也

天地之道恒久而不已也不已即是久也不已猶言不

爾○文言卦體申釋恒字恒以專一不厭之義久有終

始不變之意不已有相禪無間可息之意不易有一定

不去之義惟恒故久惟久故不已故不易非恒之

外別有所謂久非久之外別有所謂不已者也與中庸

至誠无息不息則久久則悠遠同未可如舊所謂以指

久釋恒四陽上天初陰下地統言天地之道惟初恒

周易全書

卷之五

十九

取象。今死者。若虞翻言。非情誠實也。指九三一剛居陽。爲間。則不情變爲剛。實不爲間。即情聖人指五。觀其之。其字指恒。見顯者也。即可見之。謂象非謂人。見諸卦同。初異地位。四震天位。日月自巽地。行至上震天位。爲天之久。故能照五上三。二四時震剛。其柔變化。而能久。以成九五。聖人以四久于由。初之道而上三。二天下化。成觀初四。所以爲恒。以三剛居陽。在其間者。一變即剛。實者。爲情天地萬物。以此情爲恒者。可顯著矣。

雷風恒君子以立不易方

夫于繫辭卦辭彖辭初六主象恒此即上三

下三二體明初六所以象恒六五象君子治恒者言易即變易之易虞翻曰乾爲易爲立指九四坤爲方指初六未然曰五居上體中象立亦通蓋雷在上動而泥風在下入而伏動泥于上陽方風伏于下陰方象方而五

周易全書

卷之五

五

立于上專一此四應初象立不易。彖言曰雷風所以動。撓萬物者。雷不恒有。風恒有。故以四震雷不常。從乎風之常者爲恒。亦通若謂方者事情所向。則象外意。彖言曰雷之起。每歲各有方。風之起。八節各有方。周而復始。常然不易。項氏謂巽入在內。震出在外。于二物各居之位。謂不易方。此遺立字。又曰雷迅則風烈。風飛則雷厲。此二者易位。乃益象。故言遷改。非此卦義。史繩祖曰雷震位。風巽位。先震後巽。方位之序。順而有常。故立不易方。益則先巽後震。此變動。故益遷改。可見恒益二象。異亦通。卦全體雷上風下。雷動于上。風入于其下。故曰雷風。雷動泥風從之。入伏于下。是爲專一。而不厭象恒。故曰雷風恒。六五君子以恒主。初六成之者。九四也。初在下。陰方。四在上。陽方。各有定方。五以比四應初。立于其上。不易其一。定之方。象立不易方。斯恒治也。

周易

初六浚恒貞凶攸利

巽靜體初主入六柔不上居陽。虞微不即下而伏。二三剛則上。

二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋究二以二穿三三上比四動振四比五五比上皆究者有浚象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初初入伏皆泥者有貞凶攸利象浚象傳以深釋之最明蓋初與四爲恒三比四與二隔位三乃從中過求初必欲初與三不與四愈深求而不已象旨曰浚如春秋浚詩小弁浚泉之浚謂深之耳蘇氏曰下沈曰浚即巽入也巽初入伏在下體深處又以四泥乎三三泥乎二直至于初之下是爲至深之處爲浚又以初二三肯坎爲浚亦通貞指初從五以三浚爲間象凶利指二初四攸指三浚二亦不能以初四爲恒象无攸。○傳曰世之責望故棄而致悔吝者皆浚恒者也凡卦之

周易全書

卷之五

五

初終浚與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣此與象合但象設虛爾不專指此一節初六柔居陽在下體下不即處微主一體又主全體所以爲恒者也初主入與四正應動者爲恒三比四與初非比應隔位乃以初與四不與二三三二求初之恒與三而不自已也象浚恒初既以三浚初遠五欲論三應四承從五象貞則不能進于五相失象凶故曰貞凶近比二二剛居陰則上下于初柔居陽不上者宜止于四剛居陽不下在上體下亦上行者宜象利亦以三之浚在于其間二所專向于初四之利以爲恒者以三无之也象无攸利此在始主象曰浚恒之凶始求深也之包貞字在內○恒之象在下爲始求深釋浚字三剛居陽凡剛之所求者初之柔也初柔與四剛本相應相與爲恒乃以三剛居陽爲

問下求初之恒欲其與三不與四求之不已曰深求深求二字即釋浚此訓甚明不必他註。浚恒貞凶者初在下象始即為三所間必求初與之不欲其與四遇二求初為深既深乃初隔位不能與三則亦不能由二進四承從五專固之貞于三相失故曰凶。

九二悔亡 二靜體入九剛則上居陰不即上旋初三旋

究二二究三三上比四動振四比五五比上皆究者有悔公象四動振比五五比上自比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆泥者同象悔指三九二剛居陰在下體中即上初主恒比二二又比三剛居陽不正為間于初四之間二近比之象悔二不比三獨俟于五應則下比初與四為恒三不能隔故亡象悔亡此在

周易全書

卷之五

三

恒之象先儒曰初六巽于下九四動于上五順四二象順初皆能恒獨三不順初故二比三悔比初故亡。

曰九二悔亡能久中也 二剛在下巽體剛能巽順象能

與初恒能久也胡氏曰提出能久中三字三不中故不久為悔可見九二悔亡者比三有悔今亡者以居陰不即上乃不由三比四進五惟比于初應五久于初之恒在下體之中也。

九三不恒其德或承之羞貞吝 三靜體入九剛居陽則

二旋初三以初伏而究皆不旋自初究二二究三三上比四動振四比五五比上皆究者有不恒或承之羞吝象四動振比五五比上自比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆泥者三介上泥之始有其德貞象

卦以初剛四柔相與為恒三在四二之間九四動而泥于下至于初初入比二以二比三三在其中皆剛不能相與象不恒其指三應上言爻剛居陽位象德或指初六非應非比承指初六入伏究于二又究于三承上言陰爻為羞與否包蓋同蓋巽為進退其究為燥初究上以二承三而三不可與故初以燥與之象羞貞指五承從言吝指三恒以剛柔皆應三无一有之故有此象

九三剛居陽在下體剛上介上體三不正于初隔位比

四在其初初伏以四之泥三在其中為間不能以初比四進五恒五之德象不恒其德初主下體以三剛居陽必或以二中正可承三去二不正象或承之三剛居陽必上反燥乎二欲二不比初而與三月然為之象羞故曰或承之羞三應上上以三不于四從初之恒乃比五以五比四承從三之專固欲變比四進五三又有所不能

周易全書

卷之五

三

象者故曰貞吝此辭離之象○咸對恒在咸四曰貞吉悔亡此曰貞吝以咸四兌體在上止體在下兌而止故悔亡此以動在上巽在下動上巽下上下不相通象曰在恒而不能久其為恒故羞吝此二卦之變也

不恒其德无所容也 不恒其德包或承之羞貞吝在內

為容无所容言諸爻无一與之也。不恒其德或承之羞貞吝者三在諸爻皆无所容也。

九四田无禽 震動體四主動九剛不下居陰不即上亦

以五迅上四動而振皆不迅自上泥五五泥四四下比三三比二二比初入伏皆泥者有田象初入伏自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆究者四介下究之始有无禽象上下相比為田此正初與四為田

之象異為禽。初二三四皆坎為禽。蓋指禽養而言。指三在二體之間。初四田所當養者。以在其中。故四不獲歸。五曰田无禽。諸儒以初浚恒以三成其浚。所以為禽。九四剛居陰在上。不坤在上。體下亦上行。介下體主一體恒由之成者也。初主恒。四應之成恒。初四相與象田。獨三為間于其中。象禽之當養者。乃一在其中。四動泥三比之。不能以三禽應初得之。以歸五。四成初之象。恒不能至五。不可以為久矣。象田无禽。此成恒之象。象曰久非其位安得禽也。久指四四剛本久應初為恒。特久非其位。亦非謂不能久居其位。若初主恒。二得中從之。无所間。故曰久。四為三所間。三禽不為四所得。歸五安得猶言安從。或曰无發縱指示之能。徒勞而无功。亦可。湯氏曰。四位不當與二爻同。而休咎異者。中不中。

周易全書

卷之五

二十四

之變也。田无禽者。初主恒。四應之為久。則相應與宜得三禽者。乃以剛居陰非其位。安應初得三禽。歸五也。六五恒其德貞婦人吉夫子凶。五動體動尊位六柔則下居陽不即下。迅上四

迅五亦以五迅上五以四振而泥皆不迅以上泥五五泥四四下比三三比二二比初入伏皆迅者有其德貞夫子凶象初入伏比二二比三三上比四動振四比五五比上皆究者有婦人吉象五陽剛中正居尊心位象德其指九二應爻言恒卦明夫婦恒久之道。于六五發之。其長女象婦人。指初震長男象夫子。指四二爻相與主卦。故初婦人四夫子。此定象。又爻取應。舊註以五為婦人。二為夫子。又或以六為婦五為夫子。又以下體三爻為婦。上體三爻為夫子。並非。六五柔居陽在上。體中。下尊位。五比四以四與初為恒。即自上與之不變。

于心。象恒其德。四不能遂與初之恒者。以三也。五則承從乎初。柔順合四。柔順去乎三。之為問者。象貞初六象婦人在下。體主入者。以五承從去三。不即應四而進五。與五相得象吉。故曰婦人吉。九四夫子在上。體主動者。不能致五承從反以初。婦去三。不正于五。相失凶。故曰夫子凶。五柔不自主。故致初吉。四凶如此。此在恒尊位之象。○此與咸卦九二相變。故皆有吉凶。兩象與屯九五小貞吉。大貞凶同。象曰婦人貞吉從一而終也。夫子制義從婦凶也。從即承從之。從釋貞字。一指五言。謂五乃尊位。主四夫與初婦為恒者。義指時五制指限制。九四震動之象。與當任之義不同。此有勉初戒四之象。六五承從為貞。初婦人在內。始以五承從四之恒。終亦承從乎四。不為三不恒所隔。將從九四之一而終也。

周易全書

卷之五

二十五

九四夫子制乎外。體為義比三。當以剛制三。乃不能專固制三。亦欲初六婦人承從五去三之間者。四則失專制之義。于三恰相失。凶或以柔居尊。過于承從。故四不能自主。如此亦善。

上六振恒凶

上動體動六柔居陰處極則下四迅五五迅泥五以五泥四四下比三三比二二比初入伏皆泥

者有振凶象初入伏比二二比三三上比四動振四比五五比上皆究者同象恒以上為當任。傳曰振者將收欲而復舉動之謂。字書曰如振衣振書抖擻運動之意是也。此即振上動體動振泥下之象。于此而見振指上六恒指初四舊以謂速非。上六柔居陰在上。體上則下處極當恒任。初與四為恒。五比四去初恒遠。以三柔不正所隔。四動未能有終。乃振四與初之恒。上應三不

能去三之隔即振四與初未必四能相與久遠于象曰

五四相失象凶故曰振恒凶

比終恒當任之象

振恒在大无功也

大元功釋凶大謂四无功指五

四剛大未即從上不能蓋三禽歸五故大无功此上所

以與四相失故凶也所謂不相得而凶也恒以上六當

周易全書

卷之五

二十六

任終振四于初恒乃四居陰不能從上亦以上六當
不能向下此見上不在于初恒恒道至終之為難也
橫渠張子曰咸既可以配天地則恒亦可以配天地者
夫婦之道也觀于序卦所謂夫婦之道不可以不久而
六五爻辭所謂婦人者指初夫子者指四諸儒以謂恒
明夫婦之道于六五居尊位主恒全體者而發明二體
為夫婦之道是也傳曰咸夫婦之道夫婦之道終身不
變故咸後繼以恒咸少男在少女之下以男下女是男

周易全書

卷之五

二十七

不能由三從五所以為浚恒之凶也九二于三有悔于
此初不應五悔亡象傳以久中言諸儒曰二剛在中應
五不由三往五獨比初為恒即久中者也恒卦惟此爻
為善象辭所謂亨者即此自二而上則有弗能如卦辭
所謂无咎利貞利有攸往然者九三不恒于五德于初
或以二承之羞于上以五四貞吝象言无所容卦初六
主恒象傳剛柔皆應謂二三四剛五上柔皆應初恒也
乃初六浚恒貞凶无攸利則是在卦體雖皆應而以三
獨不應故曰浚曰凶曰无攸利如此卦辭曰无咎亦如
此此曰无所容亦如此但爻辭在初六猶曰浚恒特三
浚之爾至此直曰不恒則非之可知已益以見初之難
于皆恒也惟九二比三悔亡則以二之剛中比初柔乃
然而實未能使六爻皆應故但曰能久中爾象辭以二
為利貞弗然也九四主一體于初田于三无會象言久
非其位安得會非其位者以初六下體四主上體位剛
不正不正相與故雖久于其恒有不能者久且不能又
安所從而得三之會也四惟如此故雖與初為恒不能
盡恒之道象傳所謂久謂久于由四之道象辭以四為
利貞利有攸往亦弗然也六五于初恒其德于五貞于
初婦人吉于四夫子凶象曰婦人貞吉從一而終謂初
在下從九四之一剛而終則四夫子當因時制義制三
為宜乃亦欲比五承從如初婦人之所為貞寧不有失
五之凶乎故曰從婦凶也此以初主恒而四與之為恒
乃初在下四又泥于其下則是四惟知泥下而不能上
求故有制義從婦凶之象爻辭所以貞者此也諸儒曰
此爻設兩象蓋以恒明夫婦之道以六五居尊位當恒
之時主恒全體故以二體發明夫婦之象如此上六當
恒應四以三間于中求初與三不與四求之不已故初

初恒四得三禽進五乃有功于五上不能以四如此故為凶也此其上處極當任不能抑而向下乃致不能為恒如此此皆以四泥下不與五上如此此六爻之義皆未盡恒道乃治全體之恒者在六五尊位君子爾其曰雷風以立不易方惟立不易方則下不卑巽上不妄動是為心有定向心有定向故所處專一是為恒恒則不變是為可久可久則不巳由恒而久而不巳為所謂天地之道恒久而不已者即此道也君子自立不易方至于恒久不已則配天地之道恒而至于配天地之道所謂可與立而後可與權盡恒道者也

乾上

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因而重之生一陽儀生一太陽象生一卦成三三下三上成

周易全書

卷之五

壬九

圖位艮宮第一卦重卦第四十九卦周易以變設卦下經第三卦義易畫成象其形即象其聲而名三書者觀其文即象其形聲而為三故三即卦名即字即其不相及之形先儒所謂三在天下自下望之若相及然及登其巔則見三至高迥乎非三之所能及者也後人不知三為天改為天又改三作山作忒于是音義存象形失已自有忒字古三名字皆不傳矣周易觀變設卦以三下至九三三上至一體亦主五以九三主成卦象變故景之辭曰遯三下止而行通乎上三上健而履臨乎下九三止行以同體兩柔通之必長有侵凌乎剛者九三剛止乎兩柔從天之德其上者而行焉有隱然進而去乎兩柔之在下者約言之隱然進而去之也自有遯辭遂以遯為卦名不以三為名蓋由三字失傳

周易全書

卷之五

壬九

上體乾天在上居其所而不動者也即與之違而去不為二初兩柔之所消是為變通于不可久之後而恒者斯有定處也此恒受遯以相因而濟為序次乎咸也○遯古僻字切王氏電曰从彳行而去也从豚者豕生而肥柔外燥內每善逸去則輕步不遽亦不覺指事假借隱然違去曰遯因事逃去曰遯隱藏自晦曰遯退遯曰遯違去者去則行而違則隱然不露其形跡也卦以九三主遯故假隱然違去之義蓋以二柔在下四剛在上而九三一剛處其間下二柔欲進而侵凌九三剛止于兩柔之上與上三剛去之又隱然不露形跡令人不測其去乃違也季氏曰先儒以退避為解則二柔方長之時四剛猶在非若否塞之卦可以俟德避難者安得遽曰遯去程子謂寧武子能沉晦以免患近似之有曰山高有侵天之象天行不息若有似于違去者而不

覺其然也乃隱然遠去之義試觀天在山山山上而天
行去誰人覺之自無有形跡之露可見是則九三君子
九五尊位得時之象若以為遠去則三可避也五其可
避乎又豈乾天德四剛同德之道乎故以隱然遠去之
義為精易傳曰豈必江海山林然後為遠哉大遯于朝
小遯于野舜遜共驩不于歷山且遜管蔡不于曲阜孔
子于陽貨同國孟子于王驩同事亦剛
遜之意故謂退避者卦爻辭並無此意

遯卦小利貞

三下艮動體主九三三上乾靜體主一

剛本上者則上居陽而行二初柔本下者不上通于不
上者而上上靜體健九剛本上者在上不下故履三剛
皆履皆臨乎下九三主全體止行通于二初兩柔不上
者而上以上體三剛皆臨下兩柔將進而使凌之于是

周易全書

卷之五

三十

九三即隱然承三剛之進進而而去乎兩柔得免于兩柔
侵凌之消有遯象此以二體為遯言遯所以成者三主
止九剛居陽則上而行兩柔不上二居陰則下初居陽
處微不即下三欽二二欽初三亦以二欽初三行而通
皆不欽則以初通二二通三三上比四四比五五比六
比上皆所通者有亨小象上體健亦主五九剛居陽則
上偏覆四上居陰不即上偏覆四升五五升上四亦以
五升上五以四上居陰不偏覆者而覆則臨皆不升則
以上臨五五臨四四下比三止行三比二二比初皆所
臨者有利貞象此以諸爻在遯言遯所以濟者遯至三
成之者上體三剛在尊位主遯者五當任承五處諸爻
上為間四小指初二兩柔利指四于二初貞指上卦體
下體止而行三主止乎二初兩柔而自則上行二初兩
柔以其止也則以陰柔在下勝者不能進必起而侵

凌之即消之也三乃以止而行者與上三剛同德在上
隱然與之偕行而上遯乎兩柔則免于兩柔侵凌之消
在三剛免于其消而兩柔亦可免于消之咎也
體主九三上體主一體亦主五全體主九三
兩柔于內使進于外象遯九三主遯剛居陽則上四不
正陽其剛二初兩柔初柔居陽處微二柔居陰
皆在下不七象小自初比二二柔皆在下體初去五最
遠以二與五應五剛居陽在尊位中正下下下體初柔
居陽剛上者宜下下二柔居陰在下不與者宜柔利上
以五于初二之利專固于上以終三之遯象貞斯則五
上同德剛下以止二初兩柔之小者不得與三
而行三遯成也故曰小利貞如是而遯濟也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

以卦體釋遯亨二字

周易全書

卷之五

三十一

遯指三亨亦指三故其中加一而字以明五一爻之象
剛當位指三而應指上體三剛與比應大有上下之應
同非專指二五兩爻正應九三主遯之時上體三剛皆
乾上行故曰與時行乾上體剛皆行象遯亨者九三
主遯而又亨也三剛居陽在下體當位五上剛應
九三主遯為時四不能係皆與三主時行十五上
貞遯而長也以卦體釋小利貞三字小指二初利指四
濟意自外而內不疾不驟之謂天之道浸上乾天為浸
長自下上進之象惟四剛長故兩柔自消此以天道浸
言浸則不速上不速即消也○臨遯皆二柔四剛之卦
張氏曰臨曰剛浸而長遯不曰柔浸而長止曰浸而長
者亦指剛言小利貞者下二初兩柔為小以九三剛
比上體三剛浸乎兩柔剛浸柔故剛得長長則三主

逐即上期 逐之時義大矣哉 文官申釋逐字九三主逐

逐成也 以九三主之上三剛成之為逐之時以二初兩柔比三

之逐由上當任之義歸于五尊位成其大故曰大矣哉

象曰天下有山逐君子以遠小人而不惡而嚴 夫于繫辭

九三主逐象逐此即上三下三二體明九三所以象逐

六五象君子治逐者言下兩柔長象小人虞翻曰乾為

遠為嚴坤為惡蓋象以君子指五以小人指兩柔兩柔

在下體間隔于三故五以三遠兩柔小人乾為天為包

容之度象不惡山有巖巖峻峭峻峭之形象嚴 卦全

體天上山下天位乎上山下止而行于天之下有聖之

若相連者即之則天愈高愈遠逐乎不相及若隱然遠

而去之者象逐故曰天下有山逐九五君子以逐主九

三成之者上三剛也下初二兩柔象小人則以三遠乎

小人五不以四上兩剛過剛疾惡之甚惟三承五上以

剛正自嚴小人以嚴見憚不待重絕自遠去矣斯逐治

也○洵詞曰不惡者待人之禮嚴者律身之正則小人

將服其量之寬仰其行之峻其交日疎其狎自止既不

忿忿之而亦自屏去之不致近不期遠而自遠矣

初六逐尾屬勿用有攸往 初動體止六柔不上居陽處

亦以二飲初初以三行而通皆不飲過二以二通三三

上比四四比五健履五比上皆通者有尾屬用有攸往

象上健履五比上自上比五五比四四下比三止行三

初爻為後為尾 卦為逐此一爻獨居一卦之下在後故

以為尾季氏為尾如蠱尾之尾亦通說卦艮為黔喙之

屬大抵前剛後柔皆柔狼在尾之象初柔在後四剛在

前三主逐而二初之柔最後初尤在後能害剛如獸之

尾也象逐尾非謂避而在後者謝氏曰獸馴則尾帖狂

則尾奮初居陽恃強必進而剛自逐故有此象大抵首

尾之象上為首或以五為首初為尾或二亦為尾此定

象或言首或言尾隨爻取象不盡拘于上言首下必言

尾亦有互見者屬指初勿指五用指初柔居陽變動故

指四 初六柔居陽在下體下不剛處微三主逐二比

之初居于其二之後以二比三欲進而微乎三即隨三

逐之後而附之進象逐尾初柔在下處微乎三在其尾

三止初初不自安處于其下象屬初欲進而變動與四

正應有所專向四往五五剛中止四不以初變動往象

勿用有攸往此在始為逐之象○纂言曰戒陰之進使

之知所畏憚不敢前消陽此卦本謂四剛去以避柔之

進而聖人設教又止柔勿進以避剛 象曰逐尾之屬不

往何災也 何即自下而向上无所阻礙之謂非疑難災

逐尾屬勿用攸往者以初長之柔欲敵上盛之剛必有

剛之災四能從五之勿而不以應初往五向上之災也

六三執之用黃牛之羣莫之勝說 二動體止六柔不上

飲初三亦以二飲初二以三行而通皆不飲以初通二

獨二不言遜蓋遜二柔長而迫剛故剛遜非柔之遜也
卦惟二柔二為長所謂二陰之卦二為主用事之爻能
致剛遜而以其中正亦能制其同類所凡之初柔賢變
惡為善故有此象執拘留也良手象指三二能以三之
止拘留乎下不即遜遂其侵長之象用指初變動其不
正象言曰二在下卦之中為黃坤為牛象言曰乾為馬
震得乾初六為馬坤為牛巽得坤初六為牛二三四月
巽體故稱黃牛之往彼也革指二應五即皮革義取義
于改其舊即革卦之黃黃牛之革與初九爻辭同此以
艮之所以止者正欲執乎三之中順而變之者也二應
五從五以三之止即為黃牛之皮變革于外故曰革此
專指二言勝腕二字二義莫之指初勝指初勝三說古
晚字指三說初此指初言皆以二在下從三之執故亦
以三主艮體上行而止下二柔自二及初故也舊註以

周易全書

卷之五

三

謂不可解說非六二柔居陰在下體中則下二柔漸
長三主遜比二以三止拘留乎二不使之遜遂其長象
執之以二比初即以執二者令初變動手柔居陽不正
者象用亦以二承三之執二中順象黃牛應五變于其
外象黃牛之革二以五革則二亦以用莫之應四在其
間為問勝乎三三藉二時去初柔附者得遜象莫之勝
說此在遜之象○諸儒以此不言吉者但能自革而不
便凌乎剛非有裨于剛也象言曰聖人處柔之長欲過
其進又欲其變而象曰執用黃牛固志也執用黃牛句
從剛故有此二象象曰執用黃牛固志也之革二字在
內○固釋執字良止象志三剛居陽位止而行象執
之用黃牛之革者三居陽位為志以二初兩柔在下係
之五以剛正固乎三物于下三志可行于上也○二固
三係相比也二固志五正志相應也或曰善自保也

九三係遜有疾屬臣妻吉

良動體三主止九剛居陽
則上二初柔不上三欲二

二欲初三亦以二欲初三行而通皆不飲自初通二二
通三三上比四四比五五比上皆通者有係有疾
屬臣妻吉象上健履五比上自上比五五比四四下比
三三行三比二二比初皆臨者有畜象卦體以隔二位
曰係係者比而近之也以柔言柔不能自立故當係乎
剛剛以柔係則亦係之此本指初以二係三或謂初隔
二欲私比三最善三止二初兩柔而行二欲應五以初
係三則有疾初欲比二應四三止之為屬諸儒以柔係
凌象疾象言曰治疾者去乎疾則瘳今係戀之則疾未
能除為有疾屬亦通畜指乾與大小畜同亦良止象臣
指二五君二臣定位又二中正應五妻指初在下處微
蓋二三四皆巽巽為女初在下又巽女之下故象臣

周易全書

卷之五

三

妄分爻言妄即賤婦之稱非為臣之妾猶曰童僕云
三因初之係有疾屬故以剛止乎二為五之臣在二自
制乎初之妾則兩柔得制不能消剛且裨于五相得曰
吉九三剛居陽在下體上則上介上體主一體又主
全體所以為遜者也三主遜止二以二止初行于上乃
初比二與三隔位係乎三而止象係故曰係遜三以初
柔之係而遜以二比係在下不能進則將二比初陰柔
之疾象有疾四過柔在其間應初二同陰位三不安處
下象有屬故曰有疾屬三應位上上以五剛與二應以
五畜止乎二在下位之臣者五以二與初比止乎初在
下處微之妾者使初不比二共係乎三則三比四不隔
由五進上成遜與五相得象吉故曰畜臣妾吉此主遜
象曰係遜之屬有疾微也畜妻吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否

四靜體健亦主五九剛不下
居陰不卽上在上體下亦上

行不徧覆升五五升上四亦以五升上四以五覆則臨皆不升自上臨五五臨四四下比三止行三比二二比初皆臨者有好遯君子吉象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五徧覆五比上皆臨者四介下通之始有小人否象好和合而內不峻拒之意義曰乾健剛體有所好而能絕是也或以柔象和合剛象峻拒者非四剛之中惟四與二同陰位與初相應故好于初乃二柔漸長到四三之遯以二初之故四又爲間故上體三剛與三爲遯其權在四故分君子小人兩象君子指九五曰吉小人指初否者隔塞或謂初柔乘二一進至三則三變卽爲否成否卦尤明初在下微能爲否否有間上之勢所以九四不可至下也此遯九三大

體三剛爲遯五應二二止
四之好比三遯三反以初

于下故吉初柔小人應四以
隔塞于下不成趣爲否此三

遯四爲間故三當防之也。○或以四剛爻可爲君子陰位亦爲小人說此二戒者非

九五嘉遯貞吉 乾靜體健主五尊位九剛不下居陽則上徧覆升上四升五亦以五升上五以四上覆則臨皆不升以上臨五五臨四四下比三止行三比二二比初皆臨者有嘉貞吉象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五徧覆五比上皆通者同象柔剛相遇合謂之嘉五于三之遯而以剛正處其上與二應曰嘉遯貞指初承從五則初比二皆不侵剛二得成其遯也。■九五剛居陽在上體中尊位主一體遯由之成者也三主遯比二二應五剛二柔相遇象嘉于二遯故曰嘉遯五遠初初亦比二由二承從五

專固貞三得遷三千五相得象吉故曰貞吉此成遷在
尊位之象命玉吾曰九四剛而不正遠小人以情九
五剛而中正遠小人以禮以別好惡嘉遷是也象曰嘉
此見九五當永其嘉九四當防其否為戒明也

遷貞吉以正志也
正釋貞以指五以二五陽位為志
嘉遷貞吉者五剛居陽以得二為志

上九肥遯无不利
上靜體健亦主五九剛不下居陰處
極不即上不偏覆五升上四升五亦
以五升上上以五覆則臨皆不升臨五以五臨四四下
比三止行三比二二比初皆覆者有肥遯无不利象三
止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五
比五比上皆通者同象遷指三肥指上先儒曰遷主
在先天肥者長養成就之意乾三剛四五皆應柔上剛居
遷終无陰柔之應然在上長養成就象肥傳曰在外

周易全書 卷之五 三九

則已遠无應則无應是也不利指四于二初四應初與
初同陽位四以初二遷則三不得為遷故不利上在遠
地又與二非應比乘初故能止乎初二又與四非應比
故能无不利上在卦外處極成三之遷者以此上九
剛居陰在上體上不與處極三主遷上在上與二初兩
柔遠又與三非正應位則比五而長養成就三象肥遯
四剛居陰不即上在上體上上行下應初柔居陽不上
者不宜下于二柔居陰不上者不宜皆同陰位象不利
以上肥三之遷乃上初二之
不利以上无之此象之象
象曰肥遯无不利无所
疑也柔多疑即鈞敵意肥遯无不利者上于下下
揚誠齋曰遷其見聖人之心乎在天下不在一身于一
象六爻備微之也遯本隱然遠去之義象旨曰下二柔

浸長而近剛剛所以遷也非二柔為遷也卦以九三主
遷三與上體三剛同德為遷三主之曰亨故曰遷而亨
初二為小四利五貞當三主遷初二兩柔之時而
其義則在五居陽在尊位者主之故有此象故文言贊
之矣大矣哉六爻亦此意劉宗素曰遷雖柔長剛退然
爻之取義不言柔長但舉論遷之道夫卦以二陰柔漸
長而實有從容不迫不驟之勢故四剛以三為主得以
成遷是六爻之言遷者即謂陰柔長之故也惟柔長而
剛退乃陽剛不欲遷退而必欲遏其進又欲以柔退從
剛此則處遷濟遷之道而非所謂不言柔長只言遷道
者也亦以遷即柔長故也若非善處則柔性好勝一長
必求勝然剛豈與柔爭勝者哉故善處者重剛也亦扶
剛也扶剛即抑柔也六爻多此意初六于三主遷于初
尾屬于初用于四勿以三攸往于五爻辭歸重于九五

周易全書 卷之五 三九

尊位止四勿以初往初所以成三之遷象傳以不往何
災決止初者在四實在五在爻為四戒傳為四勉皆將
欲其從五之勿止也又與傳之意並發也六二比三主
遷于三說象言固志以二柔同類初居陽位必進又好勝
一行為上三剛之累乃三以艮止固二柔又以剛居陽
之志必行故曰固志也不言吉者諸儒謂但能革外自
保非能令其從乎剛也聖人應柔之長欲遏其進至于
莫之勝說則又不但遏其進且欲為剛制之使不得肆
以從剛也易傳曰二以柔長之極其大臣之位聖人幸
其柔順中人之資不能為小人之見故言之如此亦是
也九三至全體遷以二初係于二有疾于初屬于五畜
二臣初妾象言有疾德明係遷有疾屬屬至于德則其
屬也甚矣此深言為係當速去其疾无出于德乃為三

勉之辭也言不可大事明畜臣妾吉三以五與二應推當以五畜而止之不可以五居尊之大而變通于畜終攻治如以大爲事則二柔夾屬未能除而反致致三之德三益德而初之柔與二之柔同羣起而勝三反消三剛則其侵凌之勢有不可言者故惟貴于剛畜而不可以剛之力大者制之是乃爲三戒之辭也當二柔浸長之時而三主四剛之應又比乎二柔之進甚不易處是以聖人重三戒勉諄切如此先儒曰止上者抑之也非徒不欲其遠進且欲制之又欲如臣之從君妾之從夫然者比重剛也六二以其止而有執之用黃牛之革與之勝說者是亦從剛而制乎初柔亦重剛也柔辭所謂遜而亨者此也此下止體然也九四于三遜于初應初于五君子吉于初小人否象言君子好遜小人否也即象辭所謂利也在爻則卦至四分君子小人二象以四爲開先儒所謂最有力者此也又曰爲遜之時所賴者惟此而所當防者亦惟此一有不慎則君子被陰柔小人消之又制之雖欲遜有不可得者將令三主遜者反爲二柔所變而成否之象其何益于遜也故戒之也九五于三嘉遜于二貞吉象言正志謂以三之遜而五以二承從之正其志是謂以三遜而二亨五貞以五剛當位而應與時行者即此時義大者即此是四剛同德爲遜而三主遜五爲尊位之主其處遜時之道如此其美哉或曰人君无遜若堯舜之班師湯武之征伐武庚之遷殷訓士民是亦遜也但當遜則不可大事而惟嘉三之遜乃其所以處遜之道爾俞玉吾曰九四剛而不正遠小人以情九五剛而中正遠小人以禮以別于好遜嘉遜者是即九五九人君處遜之道也上六于三遜于三肥于五于初二无不利象言无所疑者先儒亦

曰遜貴先又曰遜貴速先而速者上九之辭也乾從在上而得九三止乎二初兩柔故上剛得以先而速也合言卦在柔曰尾曰執以兩柔于四剛言曰係曰好曰嘉曰肥以四剛于兩柔言在柔不可无事在剛又不可有事先儒曰事者有所作爲而卒不輕爲至于不可大事此則九三得知止之義也以承乎上體之无所爲而卒以无事爲有事此則九五主遜之義也劉宗素曰遜以遠爲善肥優于嘉嘉優于好好優于係係優于執執優于尾又九三剛正之臣五剛中正之君以誠意相固結惟當遜之時而相從不舍此亦君臣之遜也則又未免美于上之肥遜者焉然而肥遜者之所爲亦行其志而已此遜之道並行而不悖者也此六爻之義乃所以治全體之遜者在九五尊位君子非在于盡遠去乎兩柔小人爲也蓋在先于自治其曰天在山土以遠小人不惡而嚴不惡者待人之禮嚴者守己之節如此已與人各得小人不特不敢近且將日浸長而化以潛消其非心改創其逸志將化而與君子同歸矣能使小人皆化爲君子是則君子爲遜之道是謂藹然遇天下爲一身所謂遜在天下不在一身者也

乾下
震上

震一太極生一陽儀生一太陽象生一卦成三因而重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三三下三上成四圍位乾宮第四卦重卦第四卦周易以變設卦下經第四卦義易畫成象其形即象其聲而名制字者觀其文即象其形聲而爲故即卦名即字韻書○切象三升下三起上雷高起于天以天氣自下而

升漸大員轉不能徑奮之形史墨所謂雷乘乾亦通後
人改三作平建首改三作員作實字書齊人呼雷為員
又別作實誤作雷謬傳益繁特以其有是音乃為此字
以實之爾于是音義存象形失已自有實字古訓名字
皆不傳矣周易觀變設卦以三上至九四三下至一
體亦主二以九四主成卦象大壯故象之辭曰大壯陽
剛為大壯者不發露預以含養之義非盛強也三下健
而復升乎上三上動而振泥乎下九四一剛以下三剛
共為大動而健進則上體兩柔即為推抑者四以其振
泥乎下三剛俾不發露徑進以預養兩柔于外約言之
大而壯也自有大壯辭遂以大壯為卦名不以三為名
蓋由三失傳卦名不明今正三三以復卦名之舊大
壯為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故三升
三起漸以員轉不徑奮之象大壯為大不發露而預養

下而上自辭象爻卦

大壯兩柔中五居尊位豈下剛所能遠消哉預養之者
乃使之默然自消不得下消剛之意是以以此二卦在遷
則三連去而退制乎下二柔之道在大壯則四剛進
而預養乎上二柔之道无非重剛止柔以柔乘剛也
大壯利貞 三下乾動體主一體亦主二三上震動體
九剛本上者在下則上故復三剛皆復皆升乎上四動
體動九剛本上者不下居陰不即上在上體下亦上行
而振五上柔在上者則下五泥于則下者而下九四主
全體動振泥于五上柔而下體三剛健復升上與九
四共四剛凡剛至四則並力而進將發露太過五上兩
柔必受其推抑者乃四承五上兩柔之泥四即以之泥
乎下體三剛四剛之大不得遠為發露五上兩柔乃不
受其推抑得以預養之也有大壯象此以二體為大壯

望于剛者遠而遷終遂也此遷受大壯相震而濟為序
次乎恒也○壯木加以土培植生機以不發露預養日生而上發長發
盛指事假事借為預養長盛曰壯字書以男子三十曰
壯有室蓋取不發露預養之義以預養義借凡人年長
盛曰壯凡事物壯盛亦曰壯此卦四剛上行預養二柔
取大壯為義舊註以斗為卦林士為士取士人居室同息
意非或言不發露曰壯或言預養亦壯或只言預養○
遷以二柔浸長而剛近之九三剛主卦曰遷故曰剛遷
遷蓋隱然連去之謂非謂退避亦非遠去隱然連去即
有退制之使不浸長之意若曰退避連去則剛豈避柔
與連去者哉此有重剛之意至于大壯則四剛為主而
能消柔謂凡四剛之進兩柔宜消乃不曰消柔而曰壯
又曰大壯以剛至四為壯不發露預養五上兩柔故為

言大壯所以成者下體健亦主二九剛則上居陰不即上復初三居陽即上而復三陽二陽初三亦以二陽初二以初三而復則升皆不臨則以初升二二升三三上比四動振四比五五比上皆所升者有壯象四主動九剛不下居陰不即上在上體下亦上行而振兩柔則下五居陽不即下上居陰處極則下四退五五退上四亦以五退上四振而泥皆不迅則以上泥五五泥四四下比三三比二健復二比初皆所泥者有利貞象此以諸爻在大壯言大壯所以濟者大壯主四成之者下三剛在尊位主大壯者五當任承五處諸爻三為間初大指四與下三剛利指四于初三貞指上下三剛二四居陰不即上乃為不發露預養乎五上乃三初居陽必進四不能止乃以五柔下行與初三利則初三以五利不速進則亦不發露預養之故三剛皆比四成壯

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

以卦體卦德釋大壯二字以卦體言大指

初二三四四剛象大故以大者二字釋大字壯本不發露預養義亦指上體九四以五上兩柔泥下故以壯也二字釋壯字又以卦德乾剛震動故能成壯也故以壯以四成壯言此象辭一例大壯者卦體九四與下體三剛同德為大故曰大預養乎上體五上兩柔故曰壯也卦體下三剛皆上上體九四卦德動故能預養曰壯

大壯利貞大者正也

大壯二字衍文大者下當有闕文○以卦體釋利貞二字舊註為重

言大壯二字見五利上貞未然或以有缺文是也正即釋利貞謂上五柔與下三剛中之初三剛居陽位之正為利上承從乎五為貞故曰正也所以釋利貞二字或曰不言利者或闕文或省文亦舉其大者言也利貞者四剛為大四于初三利故上比正大而天地之情可見矣

見矣

文言以卦體申釋大壯利貞四字正即貞大即大壯之大指五于四剛言上五兩柔在天位象天下

體三爻剛在地位象地情者剛實指九四剛蓋言蓋九四一剛在上下天地之間象情復見天地之心大壯見天地之情心不可見而情可見復一剛在內之下而微大壯四剛在外之中而盛因其所寓而異其所見其

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

夫子繫辭卦辭

象大壯此即上三下三二體明九四所以象大壯六五象君子治大壯者言禮者天之理乾剛之象乾為天理動而在上泥下妄動之象有所藉而進之謂履震為足藉于乾天之上而復進于五上兩柔之上象履震動而不以天故為非禮弗履史墨以雷乘乾為非禮未必然也卦全體雷上天下雷奮出千天之上雷將泥而以天

氣上行即直達于上不可遏者象雷在天上雷至四為
成而五在天位雷上行至五上天位則發露之過五上
有不能勝者四則不以三剛發露而上有以預養乎兩
柔是為壯者至大也象大壯故曰雷在天上大壯六五
君子以大壯至四成之者下體三剛也上柔居陰處極
則妄動比五或有違于乾剛之禮者象非禮五則以四
之動而率下三剛不發露於兩柔之在上者弗藉
三剛進進五至上象弗履故曰非禮弗履斯履治也
初九壯于趾征凶有孚 初動體健亦主二九剛則上居
陽處微即復二臨初三臨二亦
以二臨初初以二復則升皆不臨升二以二升三三上
比四動振四比五五比上皆升者有壯于趾征凶象四
動振比五五比上自比五五比四四下比三三比二
復復二比初皆泥者有有孚象趾足之趾也象上體象
周易全書 卷之五 四六

壯于趾釋本句其孚窮釋有孚句征凶句未釋其指四
應位主壯者言上與四同體初應四為壯初欲故征凶
初承上故乎上居卦極地象窮初乎上窮極之地卦體
以上初為始終以二五為中三四為近傳曰初辭擬之
卒成之終故坎體以初上相承乘為象此曰乎窮壯
于前趾有孚者正五凶有上乎其乎在窮極之地也
九二貞吉 乾動體健主二九剛則上居陰不即上復臨
不臨以初升二二升三三上比四動振四比五五比上
皆復者有貞吉象四動振比五五比上自比五五比
四四下比三三比二復復二比初皆泥者同象四剛爻
惟二不言壯蓋壯以不發露預養為義二居陰得中故
不言壯象九二剛居陰在下體中解上主一體大壯由
之成者也與五應二剛居陰專固于下不違養五柔中
承從之象貞五柔得二剛中以為之預養象曰九二貞吉
義相得象吉故曰貞吉此成大壯之象
九二貞吉 中在下卦之中惟中故六五以柔中應之斯五
以中也得二應四為之預養所以貞吉爻辭于此三曰
中解曰中道未濟曰中行辭大同而意則隨各卦小
異要皆取象叶韻象九二貞吉者以在下體之中也
九三小人用壯君子用罔貞厲羸豕孚蹢躅羸其角 三動
亦主二九剛則上居陽即復臨二二臨初三亦以二臨
初三以二復則升皆不臨自初升二二升三三上比四
動振四比五五比上皆臨者有君子厲羸豕觸羸其角
象四動振比五五比上自比五五比四四下比三三
比二復復二比初皆泥者三介上泥之始有小人用壯
則罔貞羸象小人指上六君子指二履翻以三乘二故

君子用剛是也舊以遯大壯二卦指兩柔皆為小人四剛皆為君子蓋象未有以六五為小人四剛不正皆為君子者又以君子小人皆指九四一爻謂為君子中小人者觀好遯與君子剛也則不指一爻言明甚故皆于象未合固猶孟子問民之固朱子曰固猶羅網其所以不見而取之陸氏曰以其蔽覆而取之與晉初同但晉上離離為固此以九二象君子虞翻以謂二已變離離為固乘二故君子用固蓋卦體二四上陰位非應比故上六小人九二君子以四之變動為壯為固故也諸儒以全體象兌兌為羊羊外柔內剛外剛而內狠故史墨謂狠女羊抵抵羊壯羊也又羊之性最狠羊壯于首抵害觸觸則首困全體皆取象兌羊五上兌體陽故不取羊象獨上六以柔處極善觸而三位在下體接上體之間正當其觸處故于此曰抵羊觸藩侯果曰震為竹葉

剛居陽象君子以五變動則為上六所欺蔽不得進五象君子用剛六五柔中比四承從乎四之剛象貞三以五從四貞在四之下不能自安處于其下象屬故曰貞五貞全體兌羊上柔極柔外狠內乃羊抵比五羊在群為首之勢以角觸四隔二體之藩象抵羊觸藩三比四以四變動成上壯為二以其剛不與上上比五以二比初兩剛與四剛喻五制弱乎上觸藩者之角欲上弗比五而下觸之象羸其角此則以三剛比四之壯過剛上也此在大壯當任之象 晉曰小人用壯君子罔也 胡氏曰大壯三壯當任之象皆分君子小人在遯者其辭平在大壯者其辭危蓋大壯過剛遯過柔也 小人用壯君子用罔者以均一用也上六小人以比四壯則可以預養成其大壯九二君子以四之剛動乘三三乘二必至上之罔不見而蒙蔽之故曰罔也 九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之輓 震動體四至居陰不即上亦上行而振五上柔則下迅五五迅上四亦以五迅上四動而振皆不迅自上泥五五泥四四下比三三比二復復二比初皆泥者有貞吉悔亡藩決不羸象下健復二比初目初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆升者四介下復之始有壯于大與之輓象貞吉悔亡四字與咸同貞吉指五悔指三並同義曰藩決不羸承上文言決去之速以四為藩此曰決謂兌兒體為決附四附五以四決而去之速也四藩為五為決則上六角不羸所謂剛能制柔故也蓋卦全體象兌羊上正為角今但言不羸不言角者承上爻言坤畫

為大與具大有二為與曰大與四當其下與三剛在下並承乎五五三承五象與之輒易傳曰三十輪俱壯而與可往四剛俱壯而時可行傳曰輒與輒不同見小畜下蒙引曰車輪之中幹也如磨心然車之敗常以輒折故二與比初三象輒以全體觀下體三剛荷其發露太過五上兩柔必為之摧抑故于上取象羝羊者以此四剛居陽則不欲三剛發露而上在中故象藩藩者所以隔乎上下欲剛預養兩柔兩柔隔四之藩四以上之剛決于上則以三剛從其決不羸故開之又曰壯于大與四得三剛往五九四剛居陰在上不墮以上體下亦上行介下體主一體又主全體所以為大壯者也四剛主壯專固于上五柔中承從之象貞四與五相得象吉故曰貞吉四居陰應位初初有上孚遠取有悔今四四比三三比初進悔亡也象悔亡故曰悔亡四以三

五如此四剛在二體中為藩上在上象羝羊乘五剛四于此即決去乎羝羊藩決則上羝羊不触其角不以羝九三者羸矣象不羸故曰藩決不羸四主壯初三象大二在中象與以所比同體三初兩剛為羸者亦將以四壯從容至五上无違礙矣象壯

象曰藩決羸尚往也

于大與之輒此主大壯之象
藩決不羸釋本句尚往釋壯于大與之輒句象言曰剛陽之長必至于極以至盛之剛至四壯而前二柔不為礙故其進莫有當之未然藩決不羸者藩決三得進五應上不羸其角三剛大與得往于五以四壯尚之也
六五羝羊于易无悔
即下迅上四迅五亦以五迅上五以四振而泥皆不迅以上泥五五泥四四下比三三比二健復二比初皆泥者有喪羊于易无悔象下健復二

比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆升者同象羊全體肖兌象而實指五上柔言觀三為羝羊正其身處上為角處上兩柔之所以觸三剛者惟藉乎四故上為角羊角有力能觸象之至六五則純柔不触故言上諸儒以九三為羊者未必然喪失去也兌決附象亦指柔爻易變易也諸儒以為容易之易和易之易羝羊之易皆于象未合上體上五為羊以四剛主壯為藩五決去之柔能從剛也五在上柔從四變易其柔不正者即為易非謂柔變剛也无悔指三三六五柔居陽在上體中尊位不即下四主大壯五柔居陽比四不露預養者喪其外柔內狠不為難于變易下交之象象喪羊于易于上近取悔以四主壯即止于上象无悔斯四壯得成也此

象曰羝羊于易位不當也
故自變

其柔之居陽不當者俾下體三剛之羊喪失于變易之間三剛不上觸即六五不與三剛之進故未善之象羊于易者六五柔居陽在上體不當也惟不當故能以變易其不當得以喪羊四之大壯可成也

上六羝羊觸藩不能退不能進利艱則吉
動六柔

居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上上以四振而泥皆不迅泥五以五泥四四下三三比二健復二比初皆泥者有藩不能退无攸利艱則吉象下健復二比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆升者有羝羊觸不能退象羝羊指三藩指四觸指三言卦反體象巽巽為進退不能皆指三三應上不進退直前而進之意三欲進五上亦終動處極進無所往故不能遂利指三于二五艱指初三剛在下不進五

于進則以上六九藉五觸乎四之藩象。羝羊觸藩口藩一觸未開將欲退上以柔極乎初剛在下不能下。初象不能退又以應三欲三遂以三比四皆爲三所羸不能遂于三象不能遂不能退遂上之自處如此四剛居陽不即上下比三剛居陽則上者宜下于初剛居陽處微則上者宜象利今以上不能于初退于三遂專四所向于三初之利者以上无之象无攸利于上是上自知以柔居陰處極四主壯實欲預養之欲其不發露也乃自止于五上象艱則比五從四不觸四藩乃其角不爲初半得退亦不爲三羸得遂比五不艱則不自失吉象則吉斯四主大者壯至于上象曰不能退不能遂不詳也有終也此終大壯之象

象曰不能退不能遂不詳也

詳審處之意在上之象王肅以詳作詳爲是不能退不能遂本有咎之象

故以咎不長言不能退不能遂者上以六四之壯不能退于初不能遂于三乃以柔在上處亢極不細察也艱則吉者上應三艱不下則恃四之藩者以五而開自遂不退則三之咎上者不致于長不長即吉也此見四主壯以三當任所以處上柔之難如此也

易中以柔消剛則爲陽危則欲其致慎防之意以剛消陰則不言消柔爲柔慎防而惟欲剛不可盡發露以預養乎柔于大壯見之大壯以四剛發露盛矣而猶以預養乎五上兩柔剛不盡發露即預養兩柔也四之壯以四剛初二利上貞故曰利貞惟五與初三利上貞乃下二剛不發露而預養之義明已象傳之釋曰大者壯也又曰卦德剛以動故壯明大壯也又曰大壯正也四剛之大以四于二三之利上承從三之貞即正大也在

六爻則亦此意初六于四壯于前趾于五征凶于上有孚象言其孚窮初趾必行征五乃凶則不能征而獨應上六之孚何益于壯也觀于孚窮而初六之在初爲間見已是初剛必進以此爲初戒也先儒曰非戒其不進戒其不可進也九二于五貞吉象以中言蓋取下體之中而應五之中也舒梓溪曰聖人雖欲扶剛當其剛盛又未嘗不爲之戒也如剛莫純于乾而有亢龍之悔莫盛于大過而有棟桡之凶莫顯于夬而有孚號之厲況大壯時剛既盛矣二剛居陰位于五貞于二吉在下卦之中雖壯而不自壯所謂無過不及者也張氏曰中立不倚強哉矯者是也諸儒以謂此取之之象九三當大壯之任比四以四變動象用三欲比四往以三應上六象小人則以其與四主壯者而曰小人用壯九二剛居中象君子則以四之壯也上不見而象取乎四不得遂

五象君子用罔又于五貞四三屬上在下體外柔內剛象羝羊觸四藩與三應以三羸上所觸之角象觸藩羸其角象以小人用壯君子罔言纂言曰陽盛之時不宜過剛聖人雖喜剛之進盛而猶抑其大過以示教戒也胡氏益曰在大壯其辭危者是也此三爻健體而初三皆有戒象二獨有取象以二剛居陰又中以剛中爲貴故重之也九四于五貞于四得吉于三悔亡于四藩決于三不羸于二初爲壯于大與之賴象言尚往纂言曰剛長至極前遇柔不能爲之礙故象如此象辭所謂利者指此六五于四喪于五羊于四千易于三无悔象言位不當惟以柔居陽位不當乃以喪五之羊于自變易之間而不能大變化其柔不正之質以成大壯之功可見也象辭所謂貞象傳所謂大正者指此上六于上羝羊觸四藩于初不能退三不遂以三于五二无攸利于

初艱于五吉此則處上極比五應三乘初與四主壯之
過也此蓋設為兩象以寓戒勉于其間如上六當上羝
羊觸藩不能退不能遂无攸利者而必欲比五退之求
遂之是為裁抑不過此上之失也如不以艱則吉而必
以三比二與初止艱不進承五為吉是為自損太過此
三剛之失也惟上柔不過抑下剛不過損而後四剛得
所以主壯兩柔得成其壯以成其不發露預養之道也乃
所以治全體大壯在六五尊位君子其曰雷在天上非
禮弗履六五以五乘四之動必體乾為克已復乎天理
則非禮弗履履則能自強自強則終成大壯矣王弼
曰未有違謙越禮者能全其壯
者也是乃所以履大壯之道也

三三
離上
坤下

周易全書

卷之五

五五

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因而
重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三三下上成
三三圖位坤宮第三卦重卦第五十九卦周易以變設卦
下經第五卦義易畫圖成象其形即象其聲而名三三製
字者觀其文即象其形聲而為三三故三三即卦名即字韻
書三三切三三象三著上三三承下三三著于三之上其光明
著見有不掩于四方之形字書所謂火在地上其光不
掩者是也後人改火為光又併作是字特以有此音假
此存之爾于是音義存象形失已自有見字古三三名字
皆不傳矣周易觀變設三三卦以三上主六五三三下主一
體亦主二以六五主成卦象晉故象之辭曰晉三三下順
而載疑乎上三三上麗向明炮乎下六五主上之炮以下
之順愈炮愈顯斯順升于下而高顯于上也約言之升
于高顯也自有晉辭遂以晉為卦名不以三三為名蓋由

三三失傳卦名不明今正三三字以復卦名之舊晉為卦
辭以復象稱卦名明卦主之舊是故三三為三三上三三承
下光明不可掩之象晉為自下漸升于高顯之象總其
象三三著三三光明不可掩則自下漸升于高顯也故曰
晉其康侯以下諸辭則皆諸爻在晉者也晉與明夷對
以晉變離卦曰晉畫也晉以明夷六二柔往五變柔為
六五成離上上六六五六四柔來初二三變柔為初六
六二六三成坤下上離為日下坤為地離日出于坤地
之上是進而當天之靈故曰畫也上承大壯序卦曰物
不可以終壯故受之以晉晉者進也進則大壯後凡建
去者則屈屈則有伸是為大壯剛過則強強則易折
故九四則不與下三剛之終強而易折則有以止之欲
其壯不終壯則必至于晉六五主晉柔居中自壯而長
者與日俱進進則光明丕著大壯者于是至久而常然

周易全書

卷之五

五五

也此大壯受晉相因而齊為序次乎遞也○三三以光明
不可掩為義指全體晉以自下漸升高顯為義主六五
進指下三柔由九四進五此三象傳言五主晉下體三
柔比四以四比五與五同德有進進不已之勢非四能
間故曰進此處晉者非以進釋晉亦非以晉即進也○
晉古本晉日長之義王明齋曰子生四時形之長事之
益日有不同詩未幾見兮突而升今是已二子相並易
見故从二子日長會意別作晉以聲相似而誤指作晉
並非假意借為人年之長自少至長曰晉事日有增益
曰晉物自下而上漸長曰晉自下而升于高顯曰晉
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接晉下王弼郭京脫亨
一體亦主二三上離動體主六五六五為全體成卦之
主下靜體順六柔本下者在下不上故載三柔皆載皆

爻卦

象辭上而下

幾乎上五動體麗六柔本下者則下居陽不即下四上剛本上者不下居陽為明五麗向于其明也于其不下者而下六五主全體向明也下地乎四在上體之下以下體三柔不上順于四之上行者比于五五比上則五之離日愈上愈顯是為顯升于內而高顯于外也有晉象此以二體為晉言晉所以成者五主麗六柔則下居陽不即下四上剛居陰不即上四在上體下亦上行上處極為明五下麗四上麗上向于其明則以上地五五地四四下比三三比二順載二比初有康侯日三接象下體主順亦主二六柔居陰則下而載初三居陽不即下而備其降二二降初三亦以二降初三以初三載則幾皆不降則以初疑二二疑三三三上比四四比五向明五比上皆所疑者有錫馬蕃庶象此以諸爻在晉言晉所以濟者晉主五成之者下體三柔在尊位主晉者

周易全書

卷之五

五

五當任承五處諸爻上為三康侯指五于四用亦指四錫馬蕃庶晝日三接二句皆指四以下三爻于五五為天子四為諸侯以下柔順四建四為侯康安平也考功記毋或若女寧侯不屬於王所即此義用變動也四居不正先儒所謂變則為康國之侯不變則為敵國之侯是也四侯能有下三柔之民之象離遇他卦或以二麗三五麗四剛明者主卦此遇乾坤獨不然以天地定位也象言曰坤有土有民四處坤近明之象故以其順而進比五明主能自變動所以為康侯諸儒本因下體象順近明所謂太平之臣是也或以有功能安國家者言則非順明合體之時之象矣錫如師錫禹錫玄圭九江納錫大龜之錫皆以下侯上之命而進之也坤為牝馬五四三肖坎以為美脊馬坤為衆蕃長盛也庶衆多也說卦震為蕃反體四三二肖震象蕃或曰四與三柔

相聚為蕃下三柔相比而進為庶上體離日中四在上

下二體之間象晝三指坤體三爻卦體上下交際之間象接若漢上朱氏謂周官校人天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種凡朝覲會同毛馬而頒之象錫馬蕃庶象言謂王接侯之禮觀延升一觀早致享升致命二享畢王勞之升拜三象晝日三接似皆周禮以後事文王時未必有此象卦體康侯乃五禮遇四為侯錫馬蕃庶四侯事上之禮晝日三接四侯接下之禮舊以晝日三接為五禮遇四似于重復下體主一體亦主二上體主六五全體主六五高顯于外而順進于內象晝九五主晉五比四四剛居陰不即上體下亦上行比五五柔中之主麗而向于四之明下體三柔承上必由四至五五以四比三柔坤象之順以四安平三柔于其下即以為侯象康侯五以四為康侯四即變動其居陰

周易全書

卷之五

五

不正象用不以下三柔之順為已而有則侯五之命今以坤三柔之馬蕃庶者其之乃變象錫馬蕃庶又不以三柔之順為已尊則當五日明於四之晝為晝日者承五以接乎所比三三比二二比初之三柔象晝日三接如是而晉濟也錫馬蕃庶乃四事上之敬晝日三接乃四接下之恭處下明上順之際各盡其道故為晉之濟象曰晉進也明出地上以卦象釋晉字晉本指六五自下升于高顯之義進指三柔順四而升于五之意舊因正義曰晉進義遂以晉進長為美未然此以一句釋晉明夷獨以明入地一句釋明夷二字與咸恒同○晉者五主晉下三柔承四進于五也卦象離六五主明出于坤地之上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

是以下依郭京俞琰脫亨字○以卦體卦變卦德釋卦
辭順字舊註謂三柔順之而通于五釋亨字而麗乎大
明釋康侯錫馬蕃庶字卦變以明夷六二柔順于上體
六二變柔為上行釋實日下十三字○康侯用錫馬蕃
庶實日三接者卦德坤順離明五柔為主麗乎九四剛
故以四象麗五主明居屬位為大曰大明下體三柔為
順以四麗乎大明卦變以明夷六二之柔進于晉五為
六五柔中而上行是以康侯錫馬蕃庶實日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

夫于繫辭卦辭象
辭六五主三象晉

此即上三下三二體明六五所以象晉六五象君子治
晉者言自指六五昭者自以本明者而著明之也離象
明五為心位象德日象陽之宗凡物皆被其明洵詞曰
當其明未出地為地形所蔽漸暗及其漸騰明著于上

周易全書

卷之五

五九

故曰昭五位在上自下地而升四至上之象○卦全體
明上地下日本自明入于地則昏自下而升高出于地
上象明出地上升于地上為明至高而光輝則顯然象
晉故曰明出地上晉九五君子以晉主五成之者下三
柔也則以五已德本自明而昭之于在內體三柔氣拘
四蔽之也則自以其本體之明未嘗息所出于三柔之
交者而昭之使四剛居陰者不能為之中蔽一如本
然之明象日之自地而升斯晉治也○洵詞曰乾曰君
子以自昭明德我用我之剛晉曰君子以
自昭明德我用我之明由已而由人乎哉

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初靜體順亦主二六
柔不上居陽處微不

即下不偏載二降初三降二亦以二降初初以二載則
疑皆不降疑二以二疑三三上比四四比五向明五比

上皆疑者有吉乎裕無咎象五麗向明比上自上比五
五比四四下比三三比二順載二比初皆悅者有晉如
摧如貞罔象晉指五如與也如同皆似期行未行之謂
象旨曰摧依鄭康成讀如南山崔乎之崔未然舊註謂
摧者手抑而退之是也初柔在下力弱難進復阻于四
二三四皆艮為手九四向下抑之之象貞指五從四罔
解見大壯九三虞翻曰應離為罔四在上體初二三柔
不孚四四不正乃蒙蔽乎五今五不見初而取以孚之
象罔孚裕寬裕也坤順有裕象初在下五遠與五非
比應可以寬裕待之也无咎亦指四傳曰初在下始進
豈遽能深見信于上苟上未見信則當安中自守雍容
寬裕无急于求上之信苟欲信之心切非汲汲以失其
守則悻悻以傷于義矣皆有咎故裕則无咎君子處進
退之道也初六柔居陽在下體下不悔處微五主晉

周易全書

卷之五

五九

初居陽顯遠不違晉如與四應四以初順五即抑而
置之順從不違象摧如故曰晉如摧如初以其摧而乃
自以去五遠承從乎五象貞即與五相得象吉故曰貞
吉四在其間以初踰四從五蒙蔽五今五不見初象罔
初以其罔遂以柔處乎于四象乎故曰罔乎初以四既
摧之又罔乎之惟欲其不進于五而已初以近比二乃
寬裕而待于上比五去四間乃進象裕初裕則四以初
正應強從之當有咎以其安裕于下不急從五四亦无
咎乎之咎象无

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎
受

命也晉如摧如釋本句獨行正釋貞吉未受命釋裕无
咎此錯舉而釋之例獨謂初合四正應獨自下承
從五為貞初陽位處微不進自下獨上承從五為貞則
有不進之意命自上而下行者五明主有命初因四摧

則寬侯之未受之故无咎至无咎而推者罔者始釋然也此見四之蔽賢亦見初之賢也晉如推如者初以五主晉欲往以四見推乃舍四獨自于下上行于五承從五為正也裕无咎者初以四固乎遂因四之止處于二下未比二而受五之命五有命初未受故曰裕无咎也

六三晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

坤靜體順主二六柔不上

居陰則下偏載降初三降二亦以二降初二以初三載則疑皆不降以初疑二二疑三三上比四四比五向明五比上皆疑者有如愁如吉受茲介象五麗向明比上自比五五比四四下比三三比二順載二比初皆炮者有晉貞福王母象茲者猶言享享于此也指三言三四五皆坎體坎加憂又陽多喜陰多愁六二柔居陰又

周易全書

卷之五

六三

為四之剛所抑基言曰陰盛多悔皆有愁象介即存乎介之介指三四二體之間陽剛為福六二陰柔為受其指五應位五君位以柔居尊王母之象爾惟曰父之妣為王母此以柔中居尊取象受茲者即自求多福之意呂淫野曰愁知者上疑五之不斷下防四之見害若司馬公于宣仁是也六二柔居陰在下體中則下主一體晉由之成者也與五應位五主晉順從不違象晉如四剛居陰不正又上行為五所麗將于其間間之順從不違象愁如五柔以居陽在尊位主明即以柔正承從乎二之柔正象貞二與五相得象吉故曰貞吉二比初茲比三為介二以初緣上行應上九上四不為間二受四茲比四介福于其五王比上剛居陰母象受茲介福于其王母此象自受茲介福以中正也受茲介福者六成晉之象二居中得正故

比三介四二能止四不為間故受五之福也

六三象兌悔亡

三靜體順亦主二六柔不上居陽不即下在下體上亦下行不偏載降二二降

初三亦以二降初三以二載則疑皆不降自初疑二二疑三三上比四四比五向明五比上皆疑者有象兌象五麗向明比上自比五五比四四下比三三比二順載二比初皆炮者二介上炮之始有悔亡象象旨曰兌從說文什兌以本从申从兌本進趨也申上微也兌信然也會意信然于進亦曰必進是也坤為象三在坤象之先率象信于進以附于五六三柔居陽在下不障以下體上亦下行介上體當晉任下體三柔以三近比四與上六正應能上行率先二初兩柔之象同順必進于五象象兌三近比取四當有悔者而以應上九剛能

周易全書

卷之五

六三

去乎四四剛居陰者不得為間以阻乎象自象兌之志三三于四悔亡也象悔亡此在晉之象上行也志指三陽位剛能行象行下體三柔皆在下皆欲順上進于五特為九四間之故不能行耳三位陽能以象柔必進而四剛不能間之故曰志行象兌悔亡者三剛居陽之志得以上行于五也九四晉如鼫鼠貞厲四動體震九剛不下居陰不即上然五五燃上四亦以五燃上四以五向其明而炮皆不燃自上炮五五炮四四下比三三比二順載二比初皆思者有晉施鼠貞厲象下順載二比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆疑者四介下疑之始有如象易傳曰處遷惡後處進惡先四在上體為先鼫鼠大而善走者九陽畫為大二三四皆艮不象施又

晉書也。鼠晝伏夜動。夜動則速于進。晝則不能速進。故取以爲象。張氏曰。詩以碩鼠刺貪。此之鼯鼠。象其貪于進也。正疏謂鼠有五伎。游不度。飛不上。屋緣不極。木穴不掩。身走不先。足即此。本草指爲螻蛄。項氏以謂土狗非。九四剛居陰在上。不下。在上體下。亦上行。介下體比五五明主。所麗以爲明者。象晉順從。不進五如象。晉如必進。四自貪于進。而又畏忌。下三柔之並進。象鹿鼠上九剛爲五所麗。專固于上。以四專固。行相與象貞。四不安處于其。象厲故。象曰鼯鼠貞。屬位不當也。四曰貞厲。此在晉爲間之象。象曰鼯鼠貞。屬位不當也。四當位。鼯鼠貞厲者。以九四剛居陰位不當也。六柔則下居陽。不即

六五悔亡。失得勿恤。往吉无不利。六柔則下居陽。不即

周易全書

卷之五

本三

下向于四上。剛明然上四燃五亦以五燃上五麗向明。而熄皆不燃。以上熄五五熄四四下比三三比二順載。二比初皆熄者。有悔亡。得勿往吉无不利。象下順載。二比初自初比二二比三三上比四四比五向明。五比上皆疑者。有失恤。往象。悔亡。指四與三同。失得。指下體初爲四所摧。二爲四所愁。二爲四所悔。爲失。今不催不愁。不悔。即與四得。曰失得。註疏以失得。乃筆畫之誤。孟馬鄭虞作矢。得馬王曰。離爲矢。按孤矢。威天下。于聯取離。象又引聯。一矢亡。爲矢。皆未。然。暴言謂六五陰虛。喪失。上中所有之象。然柔畫居陽位。陰爲失。陽爲得。又有可得之象。又有謂失其柔而復于剛。皆未。然。若曰。矢得則于勿恤。有礙。即如以四爲矢。得則四已悔亡。又何必言矢之得乎。似爲重複。指五于初。往吉。指五于二。无不利。指五于三。上此二柔進五。皆由五。于四悔亡。致之

也。六五柔居陽在上。體中。下尊位。主一體。又主全體。所以爲晉者也。五明麗四。近取乎四。有悔。以上比五去四。不正。在其間。爲蔽者。故亡象。悔亡。四悔亡。向四之。推乎初。愁乎二。悔于三。而失者。今四于初。不攜。二不愁。三不悔。皆與四而得。象失得。三柔皆與四。先失後得。自是下三柔皆由四進。五三柔居陽比四。係附于四。進五以五中止之。象勿恤。二柔五正應。今亦由四往。應五于五。相得。象吉。故曰往吉。四剛居陰。本上不下。在上體下。亦上行者。下于初九。剛居陰。處微者。不宜上。于五柔居陽。尊位者。不宜象不利。今初以五承上上九剛去四之。欲四在其間。于五初之不利者。以上无之。象无不利。皆由五與四。悔亡。致之也。此在晉尊位之象。象曰失得勿恤。往吉无不利。失得勿恤。釋本句。往釋往吉。包无不利。總以有慶釋之。惟五與四无

周易全書

卷之五

本三

悔所以失得勿恤。往吉无不利也。失得勿恤。往吉无不利者。四剛與五柔相濟有慶也。上九晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。上動體震九剛。不即上爲上之外。明五麗向上下四燃五五燃上亦以五燃上上以五向其明而熄皆不燃。熄五五熄四四下比三三比二順載。二比初皆熄者。有其角。維用伐邑。屬吉无咎。貞吝。象下順載。二比初自初比二二比三三上比四四比五。向明五比上皆疑者。同象。離火炎上。上居其上。爲角。角本剛而在上之物。故象之。其指應言。坎有維象。五四三肖坎。亦有維象。上以陰位。維五之陽位。故象肖體取維象。用變動。指上居陽不正言。伐離爲干。戈之象。坤爲邑。九四過剛。爲間。坤體六五之下。象邑。又三四五肖巽爲邑。此伐。非用兵伐去之伐。蓋以剛正乎四

使去其間所以為施鼠者不阻三柔即是也非以征伐為伐也屬指上吉指于五无咎指四貞指下三柔者指上九剛居陰在上體上不坤處極當晉任五至晉四欲陰五至上上剛居陰在五上四中五進上剛處至極地象晉其角五以四為間于中比上角上剛維五柔于中象維五以其維即變動其不正象用以三柔伐平四剛為間象邑者象維用伐邑上在五上又處四剛之上不能安處于其上象屬乃比五尊位伐四之剛以歸五斯上與五相得象吉四不正間五本有咎者以上伐之欲其去不正而為正則四之咎亦由上无之象無咎四由上无咎則上常率三柔終晉五乃專固在上象貞貞則三柔以上極不承從之則上居亢極有不足是在五備象各故曰貞象曰維用伐邑道未光也道指五由各此在晉當任也

未光主五陽位有可見之光維用伐邑者六五明在中而以柔比上九之用以伐九四之邑則九五不能自用其明以伐四必由上九之道維之以伐四所以為未光也

卦以離日離間地漸升于高光輝顯著為義卦辭則以上明下順取君臣之義當晉日出于閭升于高顯之時是為上五主明下三柔順之獨九四一剛不得位者處其間實六五在上之明所以麗之為明又三柔下順所由進于五之明主者也九四上承五明下乘三柔順位不當則有為間乎上下之間以上明下順之故下三柔進五必由四四為間于諸柔本有不康者五柔中明主以其有諸柔之順能康乎民以之為侯曰康侯康者安乎其民也民康而五君亦康也四亦自變動象用表其奉上之禮則錫馬蕃庶昭其接下之禮則晝日三接五

引主以康侯處四者蓋禮而四所以處于五在上三柔之下在下者亦蓋其禮是為各盡其道也夫九四以剛不得位為五明所麗而據乎下順之間欲為援間使非以上明其明下遂其順之為康侯幾何不為險難且將若易傳所謂虛大而疏濫矣又非四自用又何以能為錫馬蕃庶晝日三接也哉此五明君之美實四上麗得君下得民遇時之明順所謂遠際也諸儒以四康侯得錫與之盛禮遇之盛辭于五之處四未盡然也象傳得此義則曰晉進也卦體下柔進也明出地上卦德順而麗乎大明卦變柔進而上行釋辭義可謂盡矣六爻之意以此初六于五晉如于四推如于五貞吉于四固乎于初裕于四无咎象以獨行正未受命言此初之獨行以五有命于初初未受其命于此見五得明之道初六得順之道也六二于五晉如于四愁如于五貞吉于四受

茲介福于五上其王母是二不能徑進北三進于五蓋不忌忌求進者也即亨也象言中正惟中正故然六三當晉任于三柔上進象允于四悔公象言志上行夫三陽位為志于五同上行亨宜四之所能止乎故曰上行也此柔順之道也九四于五晉如以貪進又忌下三柔之進據其上而伺之有欲竊取其位者象施鼠是初初為權為間為二之怨者也又于杜貞固則據在三柔之上而上以貞臨之于上不能直遂其忌有不安處者象厲故曰貞厲是即上之所伐者也象言位不當諸儒曰晉者晝也盛也晝盛之時強剛據高位階主勢為間惟欲已進而欲人進惟恃剛又處陰位又比柔主在五位故也又有曰凡之辭它卦皆取義不同獨晉主進義无弗同然取進而有可進不可進必進不必進不同者何也其主進者九四也其主不進者三柔也九四近

五而獨持上下進不進之權則其以主卦自專也既矣
龜鼠之象彼固安之而上六之剛助五柔之伐之者豈
獨與四就權利哉因四好進之不已逼五柔主間下三
柔不得已而然也故曰晉進也又曰四時之序功成者
退是進退之道也此晉全體與六爻所為晉之義然實
明盛之世所恒有也孰謂明主而有強臣也哉此一爻
卦又別為二象能以上明下順而知畏懼則為康侯錫
馬蕃庶晝日三接如據于上不知畏懼而惟忌三柔之
進則為龜鼠貞厲卦言其常又言其變欲其守常而知
變也故于卦爻分戒勉之象不言吉凶即始于一三兩
言悔指此也六五主全體晉于四悔亡于初二三失既
于四得五于三勿恤于二往吉于四三上无不利象以
有慶言以四千五剛柔相須為慶此六五以上明遇四
四以下柔順遇五之美也易傳曰六五柔主宜不立者

之明而卒于五柔明在中不能揜上六終輔五以伐去
是為強臣不能蔽主而終以自蔽所謂貪而無用護而
無成忌而無益者也然而上九伐之亦豈與四就權利
哉五離體麗上不麗下以上剛在上得麗九四剛在下
不得麗而四獨肩振王之威有恃其位逼五為勢又介
下三柔之勢乃然兩上六輔五為明其道見之而未光
則又為五戒為五戒又為上戒也上能不因其麗而必
欲輔五之明自化乎四之強梗則其功又有甚于伐者
此象傳于未光之旨所以寓其潛消默化之道也然
意也惟六五治晉能之所以治全體之晉在六五尊位
君子其曰明出地上自昭明德君子德本自明而為九
四便其間陰柔拘蔽遂不能明乃五之德自有而自明
之下學而進上達高朗之地象日之自地而升即以其
明出于四方无所不明則四亦將默化于明德之中而
強梗之晉去強梗去而三柔得以進五則五明主四康
侯三柔為善象皆在光天化日之中者也自是而見錫
馬蕃庶晝日三接之氣象天下安寧晏然也故
曰上明下順治之至也天下化中古道之極也
三三離下
三三離上
三三坤上
義易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成三因而
重之生一陰儀生一太陰象生一卦成三三下三上成
三三圖位離宮第八卦重卦第二十四卦周易以變設卦
下經第六卦義易畫三三成象其形即象其聲而名三三
字者觀其文即象其形聲而為三三故三三即卦名即字
書三三切三三象三三發下三三上三三為三三所逼抑不得發
揚反為明覆之形所謂幽暗者也後人改三三作菁建首
改三三作月為曆以月本火體也或者以古有此字特借

青音而用之于是青義存象形失已自有青字古訓名
字皆不傳矣周易變設三卦以三下體主六二三上
主一體亦主二以六二主成卦象明夷故象之辭曰明
夷夷者平等之謂三下體生明然乎上三上順而反降
乎下六二主下之明然上以坤陰之順反降下其然
不得上斯明與地平等不得顯于外也約言之曰明夷
也自有明夷辭遂以明夷為卦名不以三為名蓋由三
字失傳卦名不明今正三三以復卦名之舊明夷為卦
辭以復象稱卦名明卦主之舊是故三三發下三三
上有所遇抑不得發揚之象明夷為明入地中與之平
等之象總其象三三發三三不得發揚則明入地之中
與地平等也故曰明夷其利艱以下諸辭則皆諸又在
明夷者也明夷與晉卦以晉變難卦曰明夷昧也明夷
以晉六五柔來二變柔為六二成離下初六六二六三

中為晦未有傷意而先儒皆以傷訓夷者夷字兼平傷
假轉二意故序卦曰傷者即自明夷之夷字內取其傷
之一義為言非卦本意亦易一例未可因序卦有所傷
遂以夷為傷觀卦爻辭內可見○傳曰反晉成明夷故
義與晉正相反晉者明盛之卦明君在上羣賢並進
之時也明夷暗昧之卦暗君在上明者見傷之時也
明夷利艱貞 三下離動體主六二三上坤動體主一
柔本下者不上居陰則下初三剛本上者則上皆居陽
為明二麗生于其明然于其則上者而上上動體麗六
柔本下者在上則下故反三柔皆反皆降乎下六二主
象全體麗生于三之明然上以上三柔反下二之明麗三
辭為然者為上柔所掩在于地下是為明入于地之內與
之平等乎即不顯于外也有明夷象此以二體為明夷
言明夷所以成者上體順亦主五六柔則下居陽不即
下而反四上居陰即下而反四疑五五疑上四亦以五
疑上五以四上而反則降皆不疑則以上降五五降四
四下比三三比二二比初皆然者有利貞象二主麗六
柔不上居陰則下初三剛居陽則上為明二下麗初上
麗三生于其明則以初燃二二燃三三上比四四比五
順反五比上皆所燃者有艱象此以諸爻在明夷言明
夷所以濟者明夷主二成之者上三柔在尊位主明夷
者五當任承五處諸爻在明夷者初利指五于二艱
指二于四上柔居陰有止而不進之意象艱貞指五艱
與晉康侯同取位象乃晉遇五明主為康此遇五暗主
則為艱也 三下體主六二上體主一體亦主五全體
主六二明不發內而蔽乎外象明夷二主明夷五
剛居陽尊位上于三剛居陽則上者宜下初下居陽

處則上者宜象利二以其于三初之利遂止于四上
下不直遂行于五象艱五剛居陽專位以其于三初之
利比四上承從乎二象貞五于三初利二艱五貞斯二
明由三初麗明全于中不致終夷也如是而明夷濟也

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以象大難文王

以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

漢儒以文王箕子入二象傳以便証解今正之于左

象曰明入地中明夷下體坤為地二位在坤地之中故

周易全書

卷之五

七

艱貞晦其明也非暗冥之晦其指二日之明為五所夷

故有艱象艱利艱貞者二主麗乎三而明以五千三初

之利于二艱乃得五承從二之貞所以二之明初三含

藏于其中故內文明而外柔順以象大難文王以之

以卦德卦象卦體申釋利艱貞三字卦體內主六二外

主一體卦象內體六二象文麗九三之明外體三柔象

順卦德離明坤順與象卦之蒙同內明有必開之意舊

注以承字訓曰承大難不然犬指五柔居陽在尊位為

大四五柔居陰比五為難于中難即離字又二三四皆

坎為難文王指九三剛正為象又三為公侯以九三

也三在下體上介上體二體之間內則六二之文明外

則上坤之柔順以此而開明六五柔居尊位者求之古

人象文王于紂諸儒曰此文王所用處明夷者也三與
四上為應以五為艱五以四上承從二為貞觀文王以
順事殷正合此象○卦下體離在內上體坤在外卦德

離文明坤柔順三在下體之土以內明必開應五柔居

陽專位之順象大難此九三之象以之者文王于紂之時也

內難而能正其志箕子以之

文言以卦體申釋利艱貞三字內為內體離釋艱

周易全書

卷之五

七

艱本止而不行之義與難行在險義不同此以難

釋艱謂在難即止不行也艱即利也象傳以能字釋利

字與乾文言乾又能以二字同貞即釋正其指二志指

初三陽位六二居中得正比初三之志曰能正其志此

箕子所用處明夷者也觀其猖狂為奴正合此象○箕

子才作其子俞氏以其子即箕子則以卦又在周公不

敢顯稱箕子之名遂微其辭而名之孔子乃直曰箕子

豈知其于古本元字後人加竹作箕子耳古易皆曰其

子○易傳曰用卦之道者文王用一爻之道者箕子大

難以天下內難以一家紂之難大能及天下不能及一

家則不及箕子此箕子用明夷之力圖卦下體文明在

內柔順為難于外二能以柔居陰陰得二在五晦

之不行此六二之象以之者箕子于紂之時也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

六二主象明夷此夫子即上三下三二體明六二所

以象明夷六五象君子治明夷者言以此指二滋自上

臨下曰蒞凡初二之剛四上之柔皆從五在尊位者也

象虞翻曰坤為衆為晦離為明悔與象傳同義圖卦全

夷六五君子以明夷至二成之者上三柔也五以二之明在中本明者湛乎同體四上之象象飛五亦自以柔居陽不正變動象用以四上不以柔掩初三兩剛得合藏二明于其中象晦二象明故曰用晦而明以此蒞象明以著矣斯明夷治也○又曰明在地上君子以之自治明入地中君子以之治人晉與明夷相反之義也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言
初靜體麗九剛則上居陽處微為下之內明二麗生初上熄初三熄二亦以二熄初初以二生

其明而燃皆不熄燃二以二燃三三上比四四比五順及五比上皆燃者有明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆降者有食象離

周易全書

卷之五

主三

者鳥象三象首二象翼初鳥足以小過飛鳥之象觀鳥翼皆偶畫故以二為翼鳥之飛以翼初以足為飛自上向下曰垂二翼以四上兩柔比五下傷二翼垂于初千飛指初千二十行指初千三王弼曰絕跡匿形不由軌路未然九三剛居陽象君子動必進承三象于行三自初至三凡三位離為日離肖願在中有自求口實之象五在離中象不食又二三四坎坎為食即需順之食肖內至外曰性往五也二為下體或以六二離明之主曰主二所麗三為明二為主三居人位曰主人左氏曰火焚山山敗于人為言洪範亦以言揚屬火又有曰離日象言亦是此六二之明麗于初下生明然上然乎三而上故得當任初主熄下之地故有言實以初千三非比應又隔位故初不能從三如此初九剛居陽在下體下則上處微當明夷之任二主明應四承三柔

周易全書

卷之五

主三

五五之位之夷者象于飛故曰明夷于飛五之夷以四上為之四應初上乘初遂比五而傷乎二之翼垂至于初象垂其翼初以二番不可行矣以三剛正君子可以比之行也象君子于行三行而又與四比上應自二而三而四象三日則以三隔五之暗主知以三行得進于五食則勢移不可待矣初乃不承三以三比四四比五食之象三日不食不食五可矣以初承上應四有所事向四上往五象有攸往三在下體居中得止在人位處主于下體初三之明所麗者象主人乃以初舍三而欲由四上往五四實比五為間上處極不可與所往者往即墮于所夷之內矣故二有言于初不欲初由四上往也初即以二之言止之于下不即從四上往知止也象主人有言比始明夷之象○此爻二象微子去即君子

于行至攸往箕子奴即主人言諸儒曰爻不言吉凶夷于左股即凶三以二明所麗而生然上故有此象

象曰君子于行義不食也

義不食惟擇三日不食句初當任為義處明夷初承上不食于主夷之五也

決去就之義非明不能非君子于行三日不食者

六二明夷于左股用拯馬壯吉

離靜體二主麗六柔不上居陰則下生于

初三剛明熄初三熄二亦以二熄初二麗生明而然皆不熄以初熄二二熄三三上比四四比五順反五比上皆燃者有左股用拯馬壯吉象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆降者有夷于象全體取象三為股四腹五心位三四五皆震為足故以三為腹坤為腹四當坤上體之下故四為腹象曰

明夷取股腹心意首為象明上下之分也象引曰以卦體言左陽而右陰如東西卯酉之序陰陽之定位也此位所以尚左以用言右陽而左陰右常用事也動者為陽靜者為陰比用之所以右為尊也自內而出為主則左陽右陰自外而入為主則右陽左陰此體用之義也今卦體二明主為三柔所夷其用事者則陰柔也而夷之者則夷乎陽剛之在左者故以為左三為股而在坤陰之下象左股二明以上柔所夷上夷二自于六五在右之陰又應位故卦及凡明夷皆指六二拯舉而救之也二三四有坎三有坎中畫為美脊垂心之馬初剛居陽位二為壯壯者預養不使遽行之意非指養四蓋三能拯之之象吉指三與二六二柔居陰在下體坤理一體又主全體所以為明夷者也二以柔中正本明在上體三柔之下二之所以夷者三柔也三柔夷二三剛居陽象左四在于其間上應三乘四夷三左之為二股者象左股故曰夷于左股三左股見夷則二不能行二以五柔居陽在尊位當變動象用初九以剛正拯乎五象拯故曰用拯初剛正往土象馬三乃以初剛居陽在下者不發露預養之不使初馬遽行象壯故曰馬壯以初馬壯往拯五則從容不遽斯二與三相得象吉吉即可往拯五矣故曰用拯象曰六二之吉順以則也之字馬壯吉此主明夷之象象曰六二之吉順以則也包明至壯十字在內○以柔從剛之謂順指二比三言釋用拯馬壯四字則等級不可踰越者也二在下而不在上者有則象釋吉字四六二明夷夷于左股用拯馬壯吉者六二在離下體柔居陰象順以初下三上四在三上五尊位又在四上有等級者故二順三以三千四四千五之則不可踰故用拯馬壯吉六二中正故也

九三明夷于南狩得其大首不可吝貞疾讀貞句○三上居陽為下之外明二麗生三下應二二應初三亦以二應初三以二麗生其明而燃皆不熄自初燃二二燃三三上比四四比五順反五比上皆燃者有于南狩得其不可疾象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆降者三介升降之始有大首貞象三下離之上而近于坤離明為地三柔暗所夷之極處也又二麗之為明者有得象其指應上言卦體三為南諸儒即後天圖南為離方日南至則入地為多狩四時田獵之通名曰南狩則冬獵也火與地相遭為火田殺獸之象大謂五陽位上畫以五上為首上在五止上于五之首古者田獵得獸皆以獸計之而上獸則公獻于虞旗之下故為得其大首亦通疾至也速也與三應故以剛得柔陰柔象疾三過剛則陰疾之不可者謂不可過剛以至陰柔之疾或曰田獵之禮天子發下太綏其次諸侯發下小綏其次大夫發下左車然後任百姓以田獵不可疾者正禮也此取田獵之事為象亦通○諸儒以明夷之卦專為文王箕子之事遂以此爻為湯武而以上六擬紂或曰上六非有位湯武非明夷之用晦者言于通變達權則可言其守正不疾則未矣深為得之或又曰象傳以明夷為文王所用之道勉強求其當之則九三可言之九三南狩得其大首則出羑里而專征伐時也不可疾則以服事殷之時也終不改其臣事之心而能遂其義故象傳曰乃大得也義亦曰成湯起于夏臺文王興于羑里正合此爻之義九三剛居陽在下體上剛上體二麗而生于其明者二明為上體三柔五主之為夷三在下以其向明象南以五自討四

上兩柔之比五為夷者象仰三與上應而上比五實附五之首而夷乎二者也三特至于決去上六居五之首者即有以得之象得其大首大首既除則五側之害清矣又不可以待剛過動比四間之柔速去之象不可疾惟在徐而俟之將有上為五側之害除四為五比之剛不疾三專固于下以俟五承從之象貞故曰不可疾此在剛象曰南狩之志乃大得也乃緩辭即初疾之實三陽位為志大指五陽位三至五皆震體震動在上體者泥而下故三南狩之志以不可疾乃五大者為所得也是貞也明夷至可疾貞者三剛居陽位必上行之志乃十四不可疾將四比五之大上在其首者得之也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

四動體順亦主五六柔則下居

周易全書

卷之五

主本

陰即反疑五五疑上四亦以五疑上四以五反則降皆不疑自上降五五降四四下比三三比二生明二比初皆降者有入于獲明夷之心于出門庭象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆然者四介下然之始有左腹象自外體之內體曰入此以二體內外出入為定象諸儒或以入四者于象不合陽為左而五居尊位主陰柔者也坤為腹四當三陽左之腹位故曰左腹五為心位四腹在五之下相近處三又比四象四股之下左邊處象引以心居左腹蓋醫書以心脉繫于左手心位在左腹是也艮為手象獲三四五上反體肖艮故三比四獲乎五之心曰獲出自內而之外曰出陰偶為門五為門上六在門之外柔虛象門之庭傳曰入腹謂其交深也其交之深故得其心凡姤邪之見信于其君皆由柔其心也不奪其心安能必其

无悟乎于出三門庭既信之于心而復行之于外也臣之事諸君必先盡其心而後能行于外六四柔居陰在上體下則下介下體二之明所以夷者四比三三在下剛居陽象左四在其中虛象腹四遂入于三左在腹之中象入于左腹五之心在四之腹中者惟四比之三以其入于四之腹即獲五所以夷二明之心于出四門上之庭斯上為首比五為暗夷二者可去其夷象獲明夷之心于出門庭此在剛體之象象曰入于左腹獲心意也意者心之所發動五為心四為意三獲間以坤陰左腹三遂得五心之意五為明夷之主惟五有傷明之心故曰深識其心之所動也先儒謂有暗主斯邪臣深識其心知其不悟而益肆其傷明于下易傳曰飛廉惡來之事或者又曰秦檜任事寃固以獲高宗

周易全書

卷之五

主本

和議之心又曰王安石堅意行法以獲神宗富強之心此象近之○胡氏曰明夷以手足腹取象蓋三柔居左股四居左之腹五為首上在上處極在首之上易以下為右為左胡氏曰左弱而右強左陽而右陰也與指上體坤陰者同象入于至腹者四入三腹三乃獲五心有傷二之意于出四之門上之庭乃知所以為夷也六五箕子之明夷利貞坤動體順主五尊位六柔則下亦以五疑上五以四上反則降皆不疑以上降五五降四四下比三三比二生明二比初皆降者有利貞象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆然者有箕子之象箕子象語在象傳下蓋指六二言之六五本君位二主明為上體三柔之暗所夷故二為明夷二柔本下又居陰則下比初是六二明夷

即箕子之明夷也。故曰箕子之明夷。故二有垂翼之象。諸儒皆以六五為箕子者。非。又以上六為箕子。在其國中為六五之暗所夷者。相過一時。為箕子之明夷。亦非。惟以六五象紂者。則是。又以初九為箕子。亦可通。在六二不言箕子。至五始言者。明夷之時。以箕子指六二。二不言而五言者。隨又發其義。始重也。利貞取象亦與象辭同。蓋九三于四比上。應象利。故五比四從三與初象貞也。○諸儒或以明夷不指君位。豈知易中五皆為君位。辭皆取象。此卦即以五為大帥。君位已明。或因箕子之辭。遂以箕子為六五。而反以上六无位者為闇。至為君位非也。但此辭倒置。明夷二字于其下。明夷即六五也。易中倒置之辭。大率如此。纂言以利貞即象辭之利。象貞上文。明夷即象義。故此不言象。而惟利貞利貞即正其志也。六五柔居陽在上。體中下。下尊位主。

周易全書

卷之五

主九

一體明夷由之成者也。同體三柔下行而夷二之明。五為尊位主之。二居下位。象箕子。二明為上體三柔所夷。象箕子之明。所由夷也。象箕子之明。夷五剛居陽尊位。下比三剛居陽則上者宜下。比初剛居陽處微則上者宜象利。五以其于三初之利。即所以比四上承從乎二之柔順在下者。象貞。故曰利貞。五以其于三初利從二貞。三初以二明。利貞則不終夷二。即其象曰箕子之子之明。所以不夷也。此在明夷尊位之象。象曰箕子之子之明。不可息也。之包明夷利三字在內。○明釋箕子之明。不可息。釋利貞不指五。可指四五息。指二。二明麗初三。故不可以四上息之。箕子之明。夷利貞者。以二之明為五所夷。二以麗三初明。故五以其于三初之利從二之貞。以二明不可以四上息。故為利貞。○明夷五君位當指紂。乃獨言箕子者。重明之不可息。

也。觀不息之象。知坤暗不能盡掩其明。二明在中者。自在也。且箕子聖人也。夫子獨言其子之心。于此盡天下不可一日无剛。又不可一日无君。離下體二柔。明三剛正。豈容為陰暗所掩。而盡消者。故祥狂為奴。全其身以待五自悟。不然微子去比于死矣。詩荀悔過。而其本明者。或見焉。執與圖存乎。此箕子之明。所以不可息。亦善。上六不明晦。初登于天。後入于地。上動體順。亦主二六反五。柔上四疑五。亦以五疑上。三以五反。則降皆不疑。降五五降。四四下比三三比二。向明二比初。皆降者。有後入于地象。二麗生明。比初自初比二。二比三三上比四四比五。生明五比上。皆微者。有不明晦初登于天。象明者。下體離本明。上晦本含藏。乃三晦二之明。不欲上之終夷。此三之美。象非所漸掩。置也。至上而極。則。

周易全書

卷之五

主九

火不能至極上之象。乃于三晦二明于內者。上極為終夷之象。初指位之初言。登者自下而升于五天位。上居其上。象登于天。即明必夷于上之象。後指位之上言。入者自上而來下。初地位入地。指初也。入地。即為三所獲之象。是上始則夷二之明。終則自夷也。上六柔居陰在上。體上則下處極。二明以五柔夷之。象不明。二比三初五之夷。三初剛正含藏。二明于其內。象晦。故曰不明。晦二明以三初。晦上應三乘初以四為闇。自初二三四進于五天位。象初登于天。此特五失夷二明。故止也。其後以上乘應三乘。初自上六入于初之地。下特五陵三初夷乎二之明者。今反為初三夷。象後入于地。此上在後自夷反取暗也。此終明夷之象。象曰初登于天。後入于地。失則也。坤為國。在五天位下。四三二初四爻象四。

圖以上夷之不明爲三所晦不欲其遽發乃晦極必開三以二明自初登于天遂照初三四上之四國也見二明非上之所能終夷也則等級也此上柔比五于初二剛有則者而上失之焉極故也初登于天者上夷二剛自初而二而三而四而五登于天位之上將以照全體四國也後入于地者失上柔比五從初三剛則也○易中以陽剛則明離體主陰柔在中則附麗平陽剛爲明麗之者晦之也此明之所以在中是爲晦其明也君子之明必由其晦以晦爲明是爲闇然而日章者也明而非晦察之自智微之自是蔽之者至矣是故明夷以六二之明爲上體陰柔地形所蔽象傳取象于離爲日入地地下明夷夷者平也平則暗本明而以平則暗也與晦本二義具前語下卦體二主明夷于三以三初利于三以四上象于五貞底二明不至爲四上所平將

周易全書

卷之五

八十一

麗三初之明而在于中不致于終夷也此利艱貞之意儲備未取此義謂爲未善之辭不知文王之意則以二之明爲上體三柔所夷無過察無用數以自蔽是爲處明夷而利艱貞以濟明夷觀象傳即文王之意而以文王當紂之事用明夷之道爲實象言之是故兩剛又爲六二之明所麗者在九三與四比上應歸于五尊位又同陽位者也則曰內文明而外柔順文王以之初九與四應上六有乘應之義歸于五尊位又同陽位者也則曰內難而能正其意箕子以之此兩剛爲二聖賢之象則是五爲紂也明已六爻則詳著之下離火將燃于上者也初九當任主明夷于二于三于初垂其翼于三君子于五三日不食于四上攸往于二至人有言象言君子于行義不食胡氏曰初當任故能決于去就而憂之亦以二之明所麗有自然之明故能審其不食之義而

後得二決之不即與三俱行而聽三之自動而行也此一爻本兼二象諸儒以初見難早去則君子于行三日不食之象所謂微子行遜見幾而去是也見難不去寧止而迷則有攸往主人有言之象所謂箕子諫而不聽律狂爲奴是也象本無常初九在下而微又曰在一國一時處明夷之際去則爲微子不去則爲箕子所謂二子不同道其義一也此隨時之象六二以其明爲上體陰柔所夷五尊位爲主于二夷于左股于五變動象用于比三爲拯馬于二吉象言順則蓋二順乎三三以比四四比五有則焉故二之吉以此也劉呆齋曰二乃明之中被害傷于股而爲箕子之奴文王受里之囚皆其時其象此亦二象也九三于三得于五大上首于四不可疾于五貞象言乃大得乃不可疾之意大得其大之首即得乎五之貞也此爻亦有二象在明夷于南狩

周易全書

卷之五

八十一

得其大首則爲武王征誅之象不可疾貞則爲文王三分天下有其二以服事殷之象劉呆齋曰三乃明之極除害而得上之首爲武王牧野之戰然聖人以謂可徐而不可疾二乃明之中被夷而及于三之股爲文王受里之囚者聖人以爲當拯而不當弱蓋以仁易暴雖古今之通義而正名定分實天地之常經周公此心即孔子稱文王至德微旨也易之象婉而著矣今以紂事爲象則合下三爻皆有次序如元亨之測初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食則象微子有攸往主人有言則象箕子六二明夷左股二明以柔夷被及三之股故用拯馬壯吉則象箕子又象文王九三明夷于南狩得其大首則象武王不可疾貞則象文王此反覆言殷周事所謂微旨是也在文王本意則不用征討南狩是其本心故孔子于象傳又推言其內文明而外柔順以

蒙大難是不可疾貞之心二而孔子稱至德在此也又辭一爻反覆明象其義如此九四于三爲入于左腹五爲明夷之心出于四五之門上之庭可以行而得其大首者此也象言獲心意意卽心之所發動指四言五明夷之心發于四之意三獲乎五心于四之意四在五三之間而以柔居陰處于其間始則五入于三而以五之腹者處乎三繼則三獲五之心者處乎五是其在君側則爲親比在九三則爲舊比以親處五以舊處三故一入之一獲之五不覺之在五暗主之下則爲順在三明臣之上則爲間牒遇三爲文王之不疾則得親比順臣通情之益爲武王之南狩得大首則爲舊比間牒匪情之傷卽紂之時似往來于紂與文武之間如代文王進地與美女之人又似項伯之于項羽沛公皆其類也或以似微子之去殊爲不恰又或以飛廉十二圖則亦非其

全

者微矣說者謂如紂或念亂以圖存則箕子之貞實
所以爲反正之端是矣或者不以聖人立象盡
義而專主明夷爲紂言未然也上六于二不明于三聯
于二自初登于天干上後入于地象曰照四國此見二
明非上所能夷也曰失則者上當安上之等則而據五
夷二失其等則此見上比五自失也此上三爻皆順體
順則下行故有以夷乎其明也其在六四則依違下上
二體之間而五象紂上六則飛廉十二國之類是也此
六爻之義乃所以治全體明夷而反夷爲明在于六五
尊位君子其曰明入地中蒞衆用晦而明蓋言六五君
子自知其闇而不明乃六四上六之所得而人之故蒞
衆又不自用其明以九三初九之剛晦而養六二之明
于其內者用之庶乎以內明常在又不爲上四柔所夷
其爲明者常明而夷者去也是爲合天下之明以爲明
易全書 卷之五 全主

者也○或以六爻每取二象者爻位無常隨時而變明
夷之時又當隨時變通爲貴主于濟剛明去柔夷未可
泥一途也故易詳發之于此非所謂觀望者觀望者
此小人之雄縱有成功適以欺天罔人非此義也

離下
巽上

義易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成三因而
重之生一陰儀生一少陰象生一卦成三三下三上成
三圖位離宮第五卦重卦第二十一卦周易以變設卦
下經第七卦義易畫成象其形卽象其聲而名三製
字者觀其文卽象其形聲而爲三故三卽卦名卽字韻
書切三象三自下三出上三自下以三出而上三
蒸透微熙然無間之形精蘊曰巽變氣透也其義爲洞
明爲和會蘊隆之意圖三三火以出純然外內

矣是也。今字書凡三字皆改作風。因風又改作蟲。此
卦三字又改作萬俗作融。于是音義存象形失。已有
融字古國名字皆不傳矣。周易觀變設卦以三下五
六二三上主六四以六二主成卦象家人故象之辭曰
家人全體象一家之人家人者本異合之為同之義三
下麗生明然乎上三上人而著旋乎下九二麗生于三
之明然上四入著乎五上兩剛旋三之下三居其中乃
合二體之異而為一家之同約言之合異為同也故曰
家人自有家人辭遂以家人為卦名不以圖為名蓋由
卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故圖為三自下三
出上薰然透徹然和會之象家人則合異為同之象
總其象三自三出薰然透徹然和會則合異而為同
也故曰家人其利女貞以下諸辭則皆諸爻在家人者

周易全書

卷之五

全五

也家人與睽對以睽變雜卦曰家人內也家人以睽六
五柔來二變柔為六二成離下六三柔往四變柔為六
四成巽下離中女巽少女二女同處于家而離女在下
體之內巽女在全體之內天下與國以家為內家人以
女為內而二女各處乎內內則有相親之義故曰內也
上承明夷序卦曰傷于外者必反其家故受之以家人
晉貳明夷後進極至于上六之上則反有所傷傷乎上
六之外則必反而就內體之家故曰傷其外者必反之
家九三主家人內體得正主乎家可以就之而為矣
也得家以為之安則雖有所傷無損矣此明夷受家人
相因而濟為序次乎晉也○家人家之人也男女合而
為家卦全體象家王氏電曰夫婦父子兄弟三者備而
後成家家必有主故家字从一人在二人之上二人家
也而以一人為主故事體歸一人情皆睦此卦以內明

外順為體卦主六二而二主離火必附麗而為明故以
九三為主九三在下者也九五在其上六二在其下象
夫婦父母而九三象兄初九象弟家有尊位父母五也
有長子三也有尊長上也又稱上為父母父母上又父
母祖曾高也此以家取象故以三長子主父母之家五
父母得三子而承乎上九父母之有家者故家齊也諸
儒據卦體本文中子書以明內齊外為義非取象之意
所謂齊乎異言萬物象齊乎異方非異有齊義如戰乎
乾非乾有戰義纂言曰以離巽二義各得正位而有其
夫家家人者夫也又失之巧○鄭氏曰家人之卦由人
事而名天理在焉學者不旁通其情而拘于家人一事
則六十四卦皆拘矣故以一國天下取象皆同是也

周易全書

卷之五

全五

家人利女貞 三下離靜體主六二三上巽動體主六
四九三為全體成卦之主二靜體麗六
柔本下者不上居陰則下初三剛本上者則上皆居陽
為明二麗生于其明然于其則上者而上四動體入六
柔本下者則下居陰而著五上剛本上者不下旋于其
不下者而下九三主全體二麗三生于其明然上則然
乎三之在其上者以四入著旋下則旋乎三之在其下
者三在下然上旋之間有以合乎內外二體之異為一
家之同是為一家之人有家人象此以二體為家人言
家人所以成者四主入六柔則下而著兩剛不下五居
陽則上上居陰處極不即下四究五五究上四亦以五
究上四著而旋皆不究則以上旋五五旋四四下比三
三比二生明二比初皆所旋者有利貞象二主麗六柔
不上居陰則下初三剛居陽則上為明二下麗初上麗
二生千其明則以初燃二二燃三三上比四入著四比
五五比上皆所燃者有女象此以諸爻在家人言家人

所以濟者家人主三。成之者二四。在尊位主家人者五。當任承五處諸爻上焉。初上之當任。所謂國之老成。人家之尊長。在于五上者。利指五。二四女指二四。貞指五。卦下巽上離。離外實中虛。巽外實內虛。皆外實而虛。其中有象象。三居人位。內外衆情各異。三在其中。合其異而同之。故三稱家人。以之主。卦下體二離中女得正。上體四巽長女得正。皆稱女。二女居于下體之內者。主內體。四女居于上體之內者。主外體。皆謂內所謂二女相得者。五上初三剛在全體上下之外。亦謂外。象男女正於家之內。而非男正于家之外。以先之。則女安得正哉。上九剛極專固為貞。則又尊乎五者也。至上貞上貞而家道成矣。故象利女貞。或曰利貞指兩剛取象。乃六爻之義。而男則指九五。一爻不當並指兩剛。蓋陽剛在外為男。二剛同體而家人為男者。衆也。觀象傳以五

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也
自女正至下皆似文意。或象辭脫簡。漢儒遂以文言代象。今依文釋之。亦合利女貞之象。○以卦

體卦德釋家人利女四字。卦辭利指五。于三初。故此以男正位乎外。釋利女指二四。故此以女正位乎內。釋女家人指全體。女指二四。男指五。三初。王弼曰。家人以內為本。故先說女。又以男主家。九五尊位。男當先。女故下。又曰。男女正。六二女本下。體得正位。為內。六四女在上。體得正。皆在九五之內。又全體之內。又二四柔皆下行。不出外。故亦曰。內九三初九。男本下。體得正位。九五男在上。體得正位。初三在內。體亦曰。外者。初三剛皆上行。出乎外。九五亦在外。與之。故亦曰。在外。虞翻曰。男得天位。正乎女。女得地位。正乎男。此當曰。天地之義。加大字者。指五陽位。居尊為大。義者。時宜之謂。此本取利女二象。故以義釋三之利。即上常任為義。家人利女貞者。卦象二四象女。皆柔居陰得正位。以柔下行。二主之為內。初三五象男。皆剛居陽得正位。以剛上行。五主之

初九剛居陽在下體下則上處微初比二應四二四皆比三三在其中承五主家五在尊位所尊者上九有家者也上有家而初剛正與三同陽位在中為家人老遂承三習熟乎五所尊上九之有家而不違之象剛有家初比二應四以近比私應係之初當有二四之悔乃所尊者在上有家者不以二四之係從之其悔以亡象悔亡此始象曰閑有家志未變也志未變釋悔亡三象辭之象象曰閑有家志未變也閑上象有家初陽位為志未變指未為二四所變剛居陽志從三上行于五未為五所尊之上九有家者剛居陽志從三上行于五未為二比四應者所變故悔亡也

六二无攸遂在中饋貞吉

離靜體二主麗六柔不上居陰則下生于初三剛明燒初

周易全書

卷之五

九十一

三燒二亦以二炮初二離生明而然皆不熄以初燃二二然三三上比四入著四比五五比上皆然者有攸遂在中饋象四入著比五五比上自上比五五比四入著四下比三三比二生明二比初皆旋者有貞吉象攸專向于外遂專成也記曰婦人從夫无專向自遂也二為婦婦人以夫為家又為所天故无攸遂此二主離不自用其明麗三為明之象在中在下體之中離離火烹恆事象言在中主饋者婦人之職貞指五吉指二總承三五為吉諸儒以三為子五為夫未然又只言二婦道未嘗確定三子五夫蓋泛論象理乃設虛之意六二茶居陰在下體中則下王一體家人由之主者也二在內象女以三主家人下比初上比三无以三所與專向自直遂象无攸遂惟在下體家之中應五至其烹飪象在中饋五比上有家專固在上者二比三以三比四四

比五承從之象貞二應五與象曰六二之吉順以巽也上相得象吉此主家人之象

无攸遂在中饋象即巽入釋貞指巽五從上九之貞六二无攸遂在中饋貞吉者二在下體之中以順比初三以剛比四四比五巽上九之有家者故吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

三靜體麗九剛則上居陽為下

之牛明二離生三下炮二二炮初三亦以二炮初三以二離生其明而然皆不熄以初燃二二然三三上比四入著四比五五比上皆然者有家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻象四入著比五五比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆旋者三介上旋之始有終象九三主成卦象家人故此爻獨言家人諸儒不得主

周易全書

卷之五

九十二

成卦之義以此謂一家惟三居人位泛言處家之事未然象言曰嗃嗃嚴酷貌依劉向作嬌與詩嬌嬌同如火之炎熾也離火上畫以剛居陽過剛不中故象嗃嗃九三剛居陽在下體上有厲象治家過嚴則傷恩失義之象二象婦初九象子嘻嘻嘆聲字與諧通字書音勅苦熱發散之聲亦于離火取象醫書以火從嘻而散是也項氏曰家人治家者婦子其所字者終指上九言凡過剛者必因應比而變九三不能故有此象嗃嗃嘻嘻介于上下二體之間故取重字以為象易例多如此此嗃嗃二字只一意意嗃如詩之噫嘻禮之嘻其甚左氏傳之嘻嘻出出陽虎從者曰嘻嘻皆為散嘆之辭王深甫以重剛无喜笑而韻書噫嘻嘻皆嘆聲是也九三剛居陽在下體上則上介上體以二明所麗主全體所以為家人者也全體內明外順象家三居人位故曰家人以

二之明所麗，躁動上行處下而挂，乎上象火之炎熾于其上，象鳴自處鳴，又此四鳴象，鳴四不與之有，近取之悔，象悔隔五不自安處于其下，象隔比三在下，體家人者，乃以剛正自處，不過與五相得，象吉，故曰悔厲吉。此九三以離明過剛上行之象，二象婦，以其明比于三，者，初乃二之子，象子以二明麗于初者，皆承乎三，亦以其燥極而欲散釋之于其外，象嘻嘻，故曰婦子嘻嘻，比九三離明過剛下行之象，上九在終者，亦以初二之嘻嘻，由三剛正之大過三，將有所不可久，象曰家人嗃嗃，未

失也婦子嘻嘻失家節也

家人嗃嗃，釋本句，未失即句，釋悔厲吉，句婦子嘻嘻，即本

句失家節，失釋終吝，句節如竹節之節，三在二體介限之間，故曰節。家人嗃嗃，悔厲吉者，三未干上失，即吉

周易全書

卷之五

九主

也婦子嘻嘻終吝者，三于初二婦子嘻嘻上終則吝，失以上初承五尊上之節，或曰過剛難容，傷恩失義，亦過六四富家大吉，異動體四主人六柔居陰則下而着五，上四者而旋皆不究上旋五五旋四四下比三三比二，生明二比初皆旋者有大吉象，二麗生明比初自初比二二比三三上比四入者四比五五比上皆燃者四介下燃之始有富家象，剛實象富三剛正象家人三初皆剛實象富四與三比初應以富順五大吉指四承上，六四柔居陰在上體下則下介下體主一體家人由之成者也，三主家人四以比三應初以初三剛實之富進五象富家上剛處極象大四以三初應五承上斯四柔與上剛相得象吉，故曰象曰富家大吉，順在位也，前同

九主

在位指上五尊位上又在五尊位之上，故曰順在位，富家大吉者四順五比上在五尊位之上也。

九五王假有家勿恤吉

五動體入尊位九剛不下居陽，則上四究五五究上四亦以五

究上上以四着而旋皆不究以上旋五五旋四四下比三三比二生明二比初皆旋者有王假有家勿象二麗生明比初自初比二二比三三上比四入着四比五五比上皆然者有王假有家王指五尊位象王假感而至也，如孝經援神契王假之同指上五以剛正異于上九居尊在其上之象，凡家必有尊長五尊位上又在五上為尊長在上有家象，范大性曰此假有家猶萃渙言有廟王指九五統治一家上九為家長與九三主家人者應位初在下者承五與三非應比，假指上九恤指二比初三四比三應初皆依附三初者二應五四比五皆依附五者象恤，勿指上剛象勿吉指五大抵初三男皆以剛居陽位上行俱尊五而與五非應比以上九在五之上，九尊上九三與上應初承上故上九有乎初三，曰有家此男之皆尊上九者，故初三男在家為上九所有，斯五假上九有之，二四女依附乎初三之男，四比五二應五依附乎五之男，五雖尊位亦以應比不能止其依附之者，惟上九與二四隔位又比五正應三乘初能勿之，九五剛居陽在上體剛位九五象王統治一家比上上九在上當任位，在五王上三應位上初承上五則假乎上有三初之在內家者，象王假有家二四柔居陰二比初三四比三應初皆依附乎三初之剛居陽者二應五四比五亦依附乎五之居尊位，象恤五尊位比上上即以其剛中止其各相依附，象勿恤如是則五既假上有三初兩剛男之家又勿乎四二兩柔女之恤，皆以公正

周易全書

卷之五

九主

從五不各自為異斯一家男女皆與
五相得象吉此在家人專位之象

相愛也 王假有家下包勿恤句在內○以交相愛德釋

名分交接言初三與二四交初與三交二與四交交以情意相親言交者日用交接之常愛則心相決洽交貴愛愛以聯交交而不愛則外以相分相接而內情義不親非合異為同也九五尊位能以上假有家勿恤斯不舊註訓假為大未然王假有家勿恤吉者一家三初男二四女由五以上假之勿之乃以分交而情相愛也

上九有孚威如終吉 上動體入九剛不下居陰處極不即上四究五五究上四亦以五究

周易全書 卷之五 九

上上以四著而旋皆不究旋五以五旋四四下比三三比二生明二比初皆旋者有孚威如終吉象二麗生明比初自初比二二比三三上比四入着四比五五比上皆然者同象上九以剛居陰位四二皆以柔居陰乎于上之剛上有之象有孚虞翻曰乾為威指三三言曰身容整肅三在全體象身而得乾交以剛居陽象威上九與三應而非正應三有威如亦于屯如同欲行未行意上居陰位處極有家者于三應位三以鳴嗃致婦子嗜嗜有過于威者上乃以處極向下為如不欲三之極乎其威象自曰如威而已未然蓋上不欲三專尚剛故有此象終指上九吉指三與五卦以三至成卦為家人至上九至終成之斯為吉也蓋三之終吝謂不足以應上也此之終吉謂初與上承乘相得則三以上威如斯終吉上九剛居陰在上體上不墮處極當家人之任與

四二兩柔同陰位四二則以柔虛乎于上之剛有之象有孚上與三應位非正應則以三過剛象威即自上以居陰濟乎三之過剛欲三行而從五中正不可過剛象威三順從不違如上乘初終以初在下處微者進五斯以諸爻皆由上歸五上在上得之象吉斯

吉反身之謂也 此句專釋威如二字故單言之有孚指

上反下即反體之反全體三象身處之謂二字指九三主成卦所謂家人以三為成卦之主也○傳曰治家之道以正身為本蓋又辭以威如為象而夫子復推本言之義曰謂非作威也蓋反求諸身明以自治以明為威其威不過猛而人自畏服此家道之所以久也故曰威如吉亦善○威如終吉者上九以九三主家人過剛為

周易全書 卷之五 九

威上以三威不可過欲其從五反三之身三家人不可過剛則于四不矯矯于初二婦子不嗜嗜是謂三之家入五之主家皆相濟也家人在始故以初為始又在終故以上當任主終得吉是為上九主有家家道成也楊誠齋曰正莫易于天下而莫難于一家莫易于一家之父子兄弟而莫難于一婦一婦正一家正一家正天下定矣故家人之卦辭曰利女貞又曰正者非正也蓋有正之者執正之男也正女以男正男以父父正以身身正以嚴是故家人之職二其道一婦道順男道嚴合嚴順之道存乎正嚴而不正獨嚴不行順而不正獨順不行故曰利女貞而其象則六二為女象婦即女也六五為男象父上曰嚴君即貞也六四比五二應五二四同德皆以柔正與九三剛正相得即利也此即正女以男者也象傳曰正位曰家道正男女正天地之大義天

地之義以男女正爲大而況天下萬事乎故曰父子兄弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定矣在六爻亦此意凡爻中剛爻爲男柔爻爲女卦象柔爻爲本中女巽本長女然而剛爲男亦可稱夫柔爲女亦可稱婦男爲夫亦可稱父柔爲女亦可稱母先儒以男始爲人子中爲人夫終爲人父女始爲人女中爲人妻終爲人母隨其所處以爲名則又辭亦隨其所在以爲象分之則有父子兄弟夫婦之名總之則家之男女而已凡卦辭皆取天下爲象故五卽爲君上九爲外爲極此卦取象爲象九五爲父上九爲家之長者若父之父父之前輩若伯叔祖曾高之類凡在父上者也家本以五爲主位本尊者而上九在其上則又尊于五者故家則九五尊位之主主之上九之居尊者有之家道重長上九其長長者能有乎一家之人者故又辭言有家則指

女初三皆爲男初九于三承五閉上九之有家于二四悔亡象言曰志未變者初陽位爲志欲以二比四應爲間未爲變象傳所謂弟者也舊註謂教子嬰孩教婦初來之意近之象辭所謂利也六二主下體于三无攸遂于五主中饋于上貞吉象言順以巽順三五以巽上也惟順明者能之象引曰讀此爻知婦人不在于无所不能而在于能其所能蓋要道也地道也惟中正故也象辭所謂女象傳謂婦者也九三主全體比二明所麗比四入所著所以爲家人者也故曰家人三剛居陽象鳴嗃于四悔于五屬于上吉于二初婦子嗃嗃于上九終吝象以未失釋吉蓋五有家者惟欲三爲家人者治之得宜而况家人思常掩義乃九三過剛雖嗃嗃而有四之悔五之厲則亦得治家之宜于上爲未失也其曰未失者不致縱弛焉爾然過于嚴或失則燥在巽體之下其究反燥之下則婦子不免有發嘆之意象曰嗃嗃者斯則傷恩連義是爲失治家之節節者節其太過之謂乃未能節焉三之過剛爲之也先儒曰凡過剛必因應比而變九三比四之悔承五之厲其能變乎此二初子婦之所嗃嗃而于上終吝也此當二炎上而又當巽反燥之下如此然雖失家節而于五未失尚得治家之宜者故曰家人可以義勝者也卽象辭所謂家人亦謂之利者易傳所謂兄謂夫者也此下體三爻明體而二麗于九三之剛如此六四主一體于應初比三以初三象當于五象家于五承上爲大吉象以順在位謂順五比上在五上之位也卽象辭所謂女象傳所謂婦者也九五尊位主家而上九在五上一家皆其所有者故曰有家于五爲假上有初三之家又勿二四之恤于上吉象以交相愛明之此則上爲五所假有于初三之剛爲家

来

丸

丸

經 8—590

必爭故受之以睽明矣因家人後蓋有所傷則必退而
就家以安然處家者以合其情而後能安其進也不能
反身修道至于上六窮極之地則家乖離其能安乎故
曰家道窮必乖九四主睽外體不正致于六五六三二
女相為背馳相背馳則異則不合故曰合其情而弗
使之背馳斯道行于身而家人可以常和也此家人受
睽相貳而濟為序次乎晉也○睽指作睽兩睽相背怒
目相視之意睽以步以人行步一行一止各不從手
不相同也王氏電曰古文目字縱之以便偏旁故取
兩情相背怒目相視之形曰睽假形借為分異曰睽所
處不同曰睽此卦火上澤下木兩物相背之義九四
在其中不能使其相背而同之是為分異不同也

睽小事吉

三下兌動體主六三三上離動體主六五
六五為全體成卦之主三動體說六柔本

下者不上居陽不即下在下體上亦下行而係二初剛
本上者則上附于其則上者而上五動體麗六柔本下
者則下居陽不即下四上剛本上者不下皆居陰為明
五麗向于其明炮下則炮乎四之在其下者以三說附
四向于其明炮下則炮乎四之在其下者以三說附
則附乎四之在其上者四在下炮上附之間即二體外
內之同而為兩目相連之睽是為分同各相為異有睽
象此以二體合為睽言睽所以成者三主說六柔不上
居陽不即下在下體上亦下行而係兩剛則上二居陰
不即上初居陽處微則上三趨二二趨初三亦以二趨
初三係而附皆不疑則以初附二二附三三上比四四
比五向明五比上皆所附者有小象五主麗六柔則下
居陽不即下四上剛居陰不即上在下體上亦上行上
處極為明五下麗四上麗上向于其明則以上炮五五

總四四下比三說係三比二二比初皆所與者有事吉
象此以諸爻在睽言睽所以濟者睽主四成之者五三
在尊位主睽者五當任承五處諸爻初為問上小指五
三諸儒曰易以陽位為事取變通之象初剛居陽三五
兩柔皆居陽五三兩柔象小不正則變通為用兩柔下
行以初當任者往則可以合四之睽而吉也○大抵初爻
居陽位能事即震有事章有為皆初也○睽下體主六
三上體主六五全體主九四在明外說內之間居不正
分其同而為異象睽九四主睽剛居陰不下在上體下
亦上行比五六五柔居陽尊位在上者則下三柔居陽
在下者不上以下體之上亦下行凡兩柔象小皆居陽
不得正變通象事故曰小事五明以上剛極下行不為
間三以二初上行與乎上皆以變通能合四之睽
斯三與五相得象吉斯睽合矣如是而睽濟也

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

體卦象釋睽字離火上動體兌澤下動體簡端曰火澤
皆動故睽若火動而澤靜澤動而火靜何睽之有故睽
睽于二動見之也亦近此意象言曰居謂共處一家行
謂嫁歸夫家婦人以嫁為行勿則同居長各有夫家故
曰同居不同行皆通睽者凡離火在上者為離動體
今而在上兌澤在下體者為兌動體今而在下九四在
火動上澤動下之間上不為五火所麗下不為三澤所
受六二離為中女六三兌為少女少女女在內中女在外
同居全體二體之位離以六五為主其位在上體之中
以柔居陽為志兌以六三為主其位在下體之上亦以
柔居陽為志上者居上而不能下下者居下而不能上
故曰其志不同行所以為睽說而麗乎明

柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

以卦德卦變

吉三字而應指初二上三剛不專指九二正應小事吉者卦德兌說離麗又為明蓋麗指九四乃六五之明所麗者卦體下體六三主兌上體九四在其間又麗于六五之明卦變以家人六二柔在下進于此卦上體六五而上行六五柔得中應乎九二上九初九之剛是以四主睽以離下五明兌下三說為小事斯三五相得而

也天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而

其事類也文言以卦體申釋睽小事吉四字其指二五

物在天地男女之上事皆稟天地之氣男女之質者取象睽者睽也而曰事同志通事類者即睽之合也此正

周易全書

卷之五

百二

對家人父父子子條以爻變言五天位以柔居之三地地位以陽居之九四剛居陰用事在其中成睽而天陰降地陽升而成變化者同事不終睽而同也二與四皆以剛居之象男三與五皆以柔居之象女九四以剛居陰者用事在其中成睽而三五之女皆居陽位象志與二四之男相感志不終睽而通也初與上在天地男女之上下眾多象萬物九四以剛居陰用事成睽而萬物各稟陰陽之氣以生者各成變通之類事不終睽而類也○諸儒或以物言則天地男女萬物未嘗不睽以理言則天地男女萬物未嘗不合睽者其靜而別各為體者也合者其動而交相為用者也讀睽之義者睽之時知其睽而知所以不睽則物理之原見矣亦善

用大矣哉

文言以卦體申釋睽字睽以九四主之五二成之為睽之時四主睽四剛居陰為間睽

動象用惟九五剛居陽位在尊位之大主之能以三合四卦睽睽以合也故曰大矣哉

象自上火下澤睽君子以同而異

夫子繫辭卦辭象睽

此即上三下三二體明九四所以象睽六五君子治睽者言同者離火兌澤二體合居一卦之象異者火在上體離上不麗下澤在下體潤下不說上各自為行之象睽睽全體火上澤下火性炎上則不就下澤性潤下則不向上故曰上火下澤上者益上下者益下是為分其同而為異象睽故曰上火下澤睽六五君子以睽主九四成之者五三也五三本同四在其間異五以二比初上比上同乎四之異是為同而異也斯睽治也○睽本異此以同明之非齊物也物雖異而理則同其同也乃所以成其睽也諸儒以羣而不黨和而不同意釋此

周易全書

卷之五

百三

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初動體說九剛

三二二二二初三亦以二二初初以三係而附皆不趨附二以二附三三上比四四比五向明五比上皆附者有悔亡喪馬勿逐復見无咎象五麗向明比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆總者有見惡人象悔亡指初于三喪指三于初馬指初勿指初逐指二自復指初應五見指初惡人指四无咎指四三四五皆坎坎為馬三主一體初與之同體欲進則以初馬而行象馬三比四四所乘有喪馬象二剛麗三為明象逐二初剛能中止之象勿故曰勿逐自指六三為一體之手初剛在下者必上復謂六三自與初復平上至五也蓋三主兌內係故以此取象見者目所視也遇而不絕之意遇非求見之見離為目蒙上離取象象義曰

惡當作鳥路及相憎惡也。劉氏讀如周鄭交惡之惡。纂言曰：九四剛居不正主睽，乃見惡于人者，故曰惡人。睽分同為異，曰睽。初四雖敵應不相與，而初之待四，无睽異之情，故目常見之，不與之絕，所以免于咎。六爻獨初得正當任，故其象如此。初九剛居陽在下，體下則上處微當睽之任，與三同體，應四剛居陰不正不即上，在上體之下亦上行係二，以二係二，初與之當有悔。初在下微不以三係之，進四與四之悔亡也。象悔亡乃初剛比二欲踰三上行向五，去四之睽象馬以上柔極乘初止初不能上行象喪故曰喪馬。九二剛中應五必進亦三之所係而行者，三欲直下逐于初之後，三以剛正中止乎二之逐，象勿逐初剛在下必上則待乎五柔中下行乃附二，以二應五，始自初復于五，象自復初比二復與四應，未有能踰四而往者，四剛居不正乃見惡于五。

避即

之人者，初復亦不與之絕，即于二比三見之，象見惡人。四嘗以初不應踰之往，五有為睽之咎，今初見之四之咎无之，象无咎。此象曰見惡人以辟咎也。見惡人无咎，始睽當任之象。象曰見惡人以辟咎也。者項平巷曰：初以四為見惡于五之人，其見之以避四之咎也。傳曰：无咎則可合。蓋四主睽為異，初見之，即所謂異而同也。

九二遇主于巷无咎

三動體說九剛則上居陰不即上三趨二二趨初三亦以二趨初二

以三係而附皆不趨以初附二二附三三上比四四比五向明五比上皆附者有遇于无咎象五麗向明比上自比五五比四四下比三說係三比二二比初皆總者有主巷象主謂五二以五為主五以二為宗後世宗主之義起此說文巷者里中道何休云一里八十戶八家共一巷是也。離中虛有巷象傳曰委曲之途蓋指九

四在三五二體之間又陰位故曰巷。遇者所謂出門同趣不期而會曰遇。二本五之所求，象傳所謂應剛者也。乃因四成睽而二遇五于四則睽者合矣，故四亦无咎。○傳曰：所謂委曲者，善道宛轉將就使合而已，非枉已屈道也。又曰：至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求合最得此意。胡氏曰：委曲求合乃聖賢達節之事，非狃介避世者之所唯唯。二剛而得中足以行之。九二剛居陰在下體中，師上與五正應以四主睽遂與之異三係之二以三係附三而上乃遇五于三在下體之上委曲之途象遇主于巷。二與五本正應乃由三而遇五，四為睽致二不比三往五，今因三遇五乃自然之遇，非強合者。四无復有為睽之咎也。象曰遇主于巷未失道也。未失道釋无咎此在睽之象。

本

六三見輿其牛掣其天且剝先初有終

兌動體三主說六柔

不上居陽不即下亦下行而係二初剛不上趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不趨以初附二二附三三上比四四比五向明五比上皆附者有見曳且剝無初象五麗向明比上自比五五比四四下比三說係三比二二比初皆總者有輿其牛掣其天有終象蓋四主睽在二體三五之間三兌主下體近五明主

上極爲四聯所間不能行。取象如此。三四五肖次體。坎爲車。四以一剛畫在二柔之中。象與三以柔居陽。不得正象。曳曳者。緣地而不能行。質弱故也。此本二剛取坎陷。不能承載四與之象。非指二有牽退之謂。其字指五言。離爲牝牛。肖離以五柔爻象。王弼曰。滯隔所在。不獲進說。文作背。牛角一俯一仰。不能駕與行也。半所以駕四之與而行于上者也。乃五一角不與上共掣四之五。故曰其牛掣非指四有前掣之謂。其人亦指四。即坐其車。以三曳五掣之人。天舊指天地之天。非胡安定謂當作而纂言從之。亦未必然。蓋本古余字。从鐵作余。爲夾物而去之之形。即音髡與天字相類。又與而字相類。故誤作天。作而後世以髡之形。曰髡首。即此也。亦通。又以謂剝額尤未必然。此以上傷四于上爲象。且者。將然未然之辭。剝傷鼻之形。此指九二傷四于下者。无初指初

初一承而進附二。以二比三行。則三不致曳上。爻象四陽五則五不致掣將上。亦不爲天。二不爲剛。際可通矣。象有終此。象曰見與曳位不當也。无初有終。遇剛也。自二上皆位不當。獨言四不當者。主際也。獨初當位又當。際任濟際也。諸儒以曳九三之象爲二從後拖曳之。于象不合。觀此可見。不言其牛掣。即與曳爲四位不當。則牛掣亦同例。遇不期而合之意。剛指初上皆剛。皆曰遇。所以釋无初有終。或曰无初非遇。剛然以上九之終與初進是爲遇也。傳曰不正而合。未有久而不離者也。合以正道自无終際之理。故賢者順理而安行。智者知幾而固守。見與曳者。四在二體之間。剛居陰位不當也。无初有終者。初當任合。際初不進。乃以上九之終遇初之剛。故曰遇剛也。

九四睽孤遇元夫交孚屬无咎 四動體麗九剛不下居之內明五麗向四上燃五五燃上四亦以五燃上四以五向其明而熄皆不燃自上熄五五熄四四下比三說係三比二二比初皆熄者有睽孤遇屬无咎象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆附者四介下附之始有元夫交孚象孤孤立无與也。下兌主三說係內附。下體三初不附四上離主五明外麗上九不麗四則四无與故曰睽孤。四與初應而非正應有不期而合象遇。元指初失指剛。爻居陽三五之柔皆交于四之剛。三五柔虛孚于四居上九之下位不正象屬无咎謂四自免咎。九四剛居陰在上不即上以在上體下亦上行五介上體五明所麗主全體所以爲睽者也。下比三三主下動體說係附下不與四

四上比五五至上動體明是上不與四四以三五皆不與初立干中象聯孤與初非正應則不期而值初九之元夫同德相與者象遇元夫與初遇三五兩柔之動而上下者皆因初而以柔處交于四乎之象交乎四自以不正上以上九剛極不與初安處于其下象屬四為聯本有咎誠于三五之乎又于上之屬則四亦可无自為聯之咎象无咎象曰交乎无咎志行也志行釋本句本此為聯之象象曰交乎无咎志行也遇元夫言初剛居陽與三五皆以居陽位為志交乎无咎者三五交乎于四四无為聯之咎則以初剛居陽志得以行于三五居陽位者之上也故曰志行

六五悔亡厥宗噬膚往何咎離靜體五主麗專位六柔則下居陽不即下向于四

上剛明然上四燃五四亦以五燃上五麗向明而燒皆不燃以上總五五燒四四下比三說係三比二二比初皆總者有悔亡厥宗噬膚何咎象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆附者有往象悔亡指五與四厥宗指五宗為同宗之宗即象傳得中應乎剛之象噬即噬嗑之噬字二三四五上皆噬嗑凡噬物必下唇動上唇止而後其中之齒始合而去其中之強梗為間者二以五正應為宗象下唇動上九在上象上唇止三偶五亦偶象齒三齒附初動五齒麗上止故曰噬膚即噬嗑之膚蓋膚為柔軟无骨之肉二三四皆坎體坎為豕六四雖剛以居陰位象无骨之肉為膚四本為咎五乃以三往正應之上又何有于咎蓋四膚已噬雖欲向上為咎何從有也故曰何咎六五柔居陽位趾趾軒位主一體聯由之主者也四為

睽五正比當有悔五剛在中麗之可以柔馴習之象悔二在下比初剛居陽而上主動象下之唇五比上剛居陰處極不下主止象上之唇五以初動上止二唇合而噬去乎四之以剛居陰之膚者象噬膚故曰厥宗噬膚凡噬必初先動初九剛正與二比上承者往乃能噬象往初往上九合而噬四四四向以上以其剛不與初連今為初往向上與上共成四何有于上不與初連之咎象往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也往包何咎二字此主睽之象象曰厥宗噬膚往有慶也在內以有慶總釋或曰以无咎為有慶何咎即初自下向上為何非以无咎即為慶也厥宗噬膚何咎者初剛與上剛合則初上兩剛與三五兩柔相成共去四之睽故相濟有成為慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉見豕至載鬼一車句○上動體麗之外明五麗向上下四燃五五燃上四亦以五燃上上以五向其明而總皆不燃總五五燃四四下比三說係三比二二比初皆總者有睽孤至匪寇見豕載鬼一車先張之弧往遇雨則吉象三說係比二二比初自初比二二比三說係三上比四四比五向明五比上皆附者有往負塗後說之孤象孤字本豕字馬鄭王翟子元皆作豕謂三豕離大腹四豕矢韞也虞翻曰上之應歷險以與兌故後之豕至是而疑稍釋是也睽孤即指九四言非以上九又為睽孤也蓋上九亦與五比三應皆可謂孤但五明主所麗者上九故上九得時為用不可以

言孤惟四陰孤故見四承貢塗上離象見坎升系指四貢即三泥塗者兌澤象虞翻曰坤為鬼坎為車五柔爻坤畫象旨以鬼象離未然蓋疑四為鬼載于五之一車此以四載于五言以正體為象先後皆指上以反體則上為先以正體則上為後離有孤失象舊以肖坎有矢象皆通張開之也反體自下而開至上張弧謂射四之比三為系比五為鬼者疑之甚說脫去也下兌有脫象止自上而說至下曰脫蓋天體後脫去弧而藏之蓋知四非系亦非鬼疑之釋四不正象匪冠肖坎有冠象婚指二剛與三柔言往指初往五四剛與三柔合象雨則吉指上上九剛居陰在上體上不即上處極四主陰三說附下不與四五明體在上不與四四以三五皆不與遂孤立于其中故曰膠孤上九與五比三應因四之膠乎三五也則見四象承貢乎三兌之泥塗者象見

之吉疑亡也 虞翻曰物三稱羣指見系一疑見鬼又疑乃疑惑也亡盡釋然也雖火極則滅之象遇雨吉者以承貢金載鬼一車皆非實有乃以疑生焉羣疑以初二婚婚往又遇四五兩則吉故亡天地間有陽剛用事之時是為大事有陰柔用事之時是為小事聖人于易尊陽而扶之是故陽剛用事之時恒重象辭本未嘗盡顯言而其所取象及繫辭又及于大哉之贊皆以陽剛為重者至多也獨于陰柔用事則明言之曰小事于陰獨曰吉者明二體不合即不相須為用而在離火不麗下處乎其下兌澤不附上處乎其上又以居陰不正成陰既以四陰位為陰則以四主成卦為陰以陰柔為事即以其陰柔用事為治陰之事曰小事者以之成陰即以之治陰所謂從容舒徐漸漬潤授之者也不可居陽剛嚴毅振起大有所作為也久之則治陰者亦以陰柔用事而合陰至于合則吉矣此見陰柔亦有時而得用如此觀彖傳以火動而上澤動而下二女同居其志不同行言成陰也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛言處陰也推極于天地事同男女志通萬物事類言濟陰也又極之于陰之時用大矣哉言九四之陰所以得而濟者實以六五柔居陽在尊位之大者以盛之爾蒙引曰人但知陰之為陰而不知陰之有合是以極言及此又有謂人但知九四以陰柔用事為小事而不知六五居陽在尊位之大者以與之乃九四之為小事者得濟所以陰者合也聖人之意微哉是所謂于陰柔用事之時而猶致重于陽位之大元非尊陽而扶之然非聖人有意于尊之扶之也陽剛之

道固然也其在六爻所謂睽者以四而四與諸爻之乘
承應比亦皆以其合乎睽者而言初九當睽任于三悔
亡于初喪馬于二勿逐于五自復于四見惡人于初无
咎象言以適咎四本惡人見之避其為咎爾非其能
引初而進之也傳曰見者與相過也當其時四惡人主
睽若棄絕之則在已失含弘之義自取過咎之道又安
能化其惡而使之合乎傳曰古之聖王所以能化姦究
為善良華仇敵為臣民者由弗絕也是故即一見而四
睽于初合也九二于五正應遇主于四千巷于四无咎
象以未失道明无咎九四剛直為二所適于五之道乃
未失之故无咎也胡氏曰委曲求通乃聖賢達節之事
傳曰所謂委曲者和順宛轉將就使合而已非枉已屈
道也又有曰因權而不失其正反異而致其同者是也
此佳剛中而不為苟說者能之非拘拘小節狃介避世

先儒所謂四不自正而善變就正亦未可少者也六五
尊位于四悔亡于二厥宗噬膚于初往五何咎蓋四以
強梗為咎今噬去九四之強梗而九剛變為柔象以有
慶言總釋悔亡厥宗噬膚何咎以有上九剛三五柔相
濟之慶是五以初治四睽者亦大力也此之謂睽之
時用大矣哉而前所謂睽之陰柔用事則必得五陽位
用之乃能成事不然五未有獨濟者于此見也上九于
四睽孤見四于三為柔負塗四于五為載鬼一車以四
于三五于上則先張之弧後說之弧于四匪寇于初二
婚媾于初往于四陽五陽相和為雨于上吉象以羣疑
亡言蓋物至三為羣見不疑也載鬼又疑也張弧脫弧
遇五得雨而為吉于是疑之亡也即此而見上九剛柔
極處卦外又陰位為問故多疑四為睽惟因三五之比
又不正而尚以剛爻為能以陰柔為事乃又得五之比
初之進卒免于睽而得合是以上九之疑亡也四為睽
不見疑于三五反見疑于上此亦上剛極之故卒以居
柔不過剛去睽而合又得上九以初九之進不問于終
也睽至于有終斯不為睽而睽合是謂睽道之成也此
六爻始睽終合之意乃所以治全體之睽俾其合者在
六五尊位君子其曰火澤以同而異三五以四睽四與
三五實同者以四之同處乎三五而不以四之異睽乎
三五夫是之謂睽本異而同乃所以濟乎睽之異謂之
大同是以君子處睽慎勿曰異者本異任其各所處而
往而不必于求同求同則狹矣此不知同而異之說者
也天下之物或有同異惟此理同而不異得其理之同
无不可以感通者惟以私蔽乎理之同而弗知是以限
于閉隔而異是故同而異者正合異而同之道天下
一家中國一人之義也辨同異者求諸理則得矣

周易全書今文卷之六

艮下
坎上

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因而重之生一陰儀生一少陽象生一卦成三三下三上成圖圖位艮官第六卦重卦第五十四卦周易以變設卦下經第九卦義易查圖成象其形即象其聲而名即字者觀其文即象其形聲而為圖故圖即卦名即字韻書○切圖象三流上三阻下水流于山上遇險阻有所流礙不得流出之形冲漢張氏曰潤谷之泉山石礙而止之不能順流而下後人改水作左旁改三作山右旁作汕詩蒸然汕汕即此字也于是音義存象形失已自有汕字古圖名字皆不傳矣周易觀變設圖卦以

周易全書

卷之六

三上主九五三下主九三以九五主成卦象寒故象之辭曰寒三下止而行通乎上三上陷出險就乎下九三止行通上五出險就下三不能通是為前遇險有所塞難于行也約言之行之難也自有塞辭遂以塞為卦名不以圖為名蓋由圖字失傳卦名不明今正圖字以復卦名之舊塞為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故圖為三流上三阻下有所流礙之象塞則為所塞而行之難也故曰塞其利東南以下諸辭則皆諸父在塞者也塞與解對以解變難卦曰塞難也塞以解九四剛來三變剛為九三成艮下九二剛往五變剛為九五成坎上坎險在外艮止于內外險為難而止之不進則險在于前為難難為險峻迫前之時故曰難也上承際序前曰際者乖也乖必有難故受之以塞塞者難也家人

際後家人衆多其情必乖則必致相有惡而不令之難生焉故曰乖必有難九五至塞出險難就下以下九三止而行下行則險難可出斯乖戾息而異者同也此際受塞相因而濟為序次乎家人也○圖以流礙為義指全體塞以行之難為義指九五難以九三遇五險有難止之不行為義○塞楷作塞古本奪○切貨音塞从人建首从登從八作室既畢眾工塞其罅指事假事借凡所室塞曰樊又從食加足以足欲行而或前後或上下有所室塞不能行進指事兼形又假其事形借為凡遇難行步不能前進曰塞有所行之難曰塞此卦遇上險難三行難為義蓋險難又聲行之難平聲不同

塞利西南不利東北利見大人貞吉

三下艮靜體主九三三上坎動

周易全書

卷之六

體至九五九五為全體成卦之主三動體止九剛本上者則上居陽而行二初兩柔本下者不上通于不上者而上五靜體陷九剛本上者不下居陽則上四上柔本下者則下皆居陰為險五陷出于其險就于其則下者而下九五至全體在險難就于兩柔皆來下者而下以九三通于兩柔不往上下者而上三遂有所止而行之難有塞象此以二體為塞言塞所以成者五至陷九剛不下居陽則上四上柔則下皆居陰為險五下陷四上陷上出于其險上就五五就四四下比三止行三比二二比初皆所就者有利西南利大人自象三至止九剛居陽則上而行兩柔不上二居陰則下初居陽處微不即下三坎二二坎初三亦以二坎初三行而通皆不欲則以初通二二通三三上比四四比五出險五比上皆所通者有不利東北見吉象此以諸父在塞言塞所以濟

者象至五成之者三在尊位主寒者五當任承五處
坤居西南艮居東北蓋上坎本坤體九五一剛
九二往居之成坎坎在上五剛已出險外則學
純坤西南純坤此以五于二初利故曰利西南下艮亦
坤體九三一剛畫自九四來居之成艮艮在下為止艮
在東北以三于四上不利故曰不利東北此指卦體言
五象大人二與四土兩柔利見之象利見大人貞指五
專固在上以二得見大人初六在下亦比二應四承上
者皆承從五象貞如是五得諸父之從為吉○諸儒謂
寒以見險而止為義利西南而下以處險宜行不宜止
為義所謂于寒言所以處險三得行至五五可出寒矣
斯寒之濟也程子曰寒便是濟寒之道困便是處困之
道道無時而不行隆山李氏曰坎配諸卦九十九有四大

半皆險難之謂其間遇難而無救者莫如困遇難而不
行者莫如蹇蓋困則澤而無水蹇則水下有山不同也
有曰西南陰方安靜東北陽方峻阻蹇卦乃坎艮之交
為之今變去上剛為純坤在上得時故曰利西南終于
艮止則不能純坤矣故不利東南此二說較之前為優
皆于象未合圖下體至九三上體至九五全體至九
五應二二比而難行于外象蹇九五至蹇成之者三五
應二二比而難行于外象蹇九五至蹇成之者三五
下于初柔居陽處微不即上宜象利五本坤體象西南
五以一剛往陷于其險中為坎上二初利以二
二初從其就四上之險外無險為純坤矣此以
五以四上出險就二者言也象利西南三成蹇止二以
止初二居陽則上上應四柔居陰則下者不宜上
上柔居陰處極則下者不宜象不利三本艮體象東

北三于四上不利三剛上四于下泥之三乃止乎二初
于下不得變動而行于上進五象不利東北此以三止
二二止初不行于四上者言也象不利東北三不利東
北斯為五蹇矣乃五之出蹇者即在于二之正應二柔
居陰中正上于四柔居陰則下者宜上于上柔居陰處
極則下者宜象利二以四上之利見五大人象利見大
人初在下亦為三以二所止不利者今亦以二之利見
承從九五專固于上象貞初不從五蹇猶未盡出也初
比二從五則三亦以二比初而行三與五相得向
不

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南
往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當

位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象傳蓋象傳本無知矣哉等字今以七字為
文言則象傳以前窮功邦平韻為一韻尤明

象曰蹇難也險在前也

行之難平堅不同蹇以行之難為義以九五在難有難
于進之故曰行之難此平又二聲之辨也若象傳此難

字專主五言九三蹇在難傳曰蹇之為難若乾之為健
若易之為難則義有未足蹇有阻險之義也亦難也困

亦難也也者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱
難之義各不同蹇者五至蹇以三止行之難九三以

五比四上為蹇利西南往得中也

五陽位為坎上二在下體之中五與二應二乘為得中或以卦變九五自解九二往居五成坎上為往在上體中得中亦善。利西南者卦體九剛往在上體五成坎上五于二初利五剛居陽則上為往以二初不地則坤為險則五在下寒難。不利東北其道窮也。利東北四字平矣故曰往得中。其指三應上道指九三一剛蓋在二體之中二所由適于五之道者三下體處極曰窮艮體止五至寒九三止于下不行故與所比之四所應之上不利為窮指三在下體上一體之窮或以卦變解九四剛來居三成艮下亦善。不利東北者卦體三于四上不利三剛上行比四應上兩柔則下為險三不行三所以適于五之道窮地故。利見大人往有功也。以卦變釋利見大人四字。或為寒。利見大人往有功也。曰寒以坎陽在中為險今曰得中曰往有功者蓋自坎上險言則五為成寒之主故曰寒自寒成卦言則五濟寒之主故曰利見大人曰利見大人者五至寒二于四上利。當位貞吉以正邦也。以故二以其利見之為有功于五。當位貞吉以正邦也。以體釋貞吉二字。九五剛居陽為當位象貞故上六六四六二皆當位初六在下獨不當故以三之止而不行在下而微止于二之下。初不行致三所以為寒乃以比二從五卦體五象邦君二象邦臣初在下象邦之民故獨指初為邦見五二君臣相與正邦。貞吉者以九五當位主貞初六獨位不當遠五以五能正初初乃比二從五一邦。見險而能止知矣哉。此七字乃文言釋寒字。○之正也。見指二言。寒言以三四五。肖離有見象二在肖離下比三止上比四明進五又象智故曰知矣哉。亦贊辭坎明艮止亦光明故能見成知。

入坎多知艮篤實光輝皆知象也。二見險在外而能止于三之內能止中有行意所謂行為止曰能止非謂不行也故。寒之時用大矣哉。文言以卦體釋寒字。○寒曰知矣哉。寒之時用大矣哉。以九五至之三成之為寒之時三之寒以初不正因三止之不行為寒之間初柔居陽不正變動象用九五剛居陽尊位象大能以初之用比二俱行不獨五五寒可出五主之故曰大矣哉。○有曰三見險而不知是不明也故以見險能止為知五處險不變是不健也故以時用為大。此以明健濟寒為辭故並舉之與乾同。山上有水寒君子以反身修德。夫子繫辭卦辭象寒此即上三下三二體明九五所以象寒九五象君子治寒者言反即反卦之反卦以三為身處象身虞翻曰剛在三五自上反三故反身以五為心位象德坎剛居中有自修象有曰山下有水就下水不流則止有修象亦通。洵詞曰易象處難之道三屯濟以動曰經綸困濟以說曰達志寒止于險曰修德屯在救民困在善道寒猶可須因事舒迫相時進退酌俟之也。圖卦全體水上山下。水在山下則流山之上而有水遇山礙而止之不能流而就下象山上有水是為行之難象寒故曰山上有水寒九五君子以寒主九五成之者九三也五剛居陽得正象德德以行為本則以九五之正反三之身以身之行修五心之德則五德以行之難而進斯寒治也。初六往來寒暑。來暑下有脫簡觀宜待可見。○初動體二飲初三亦以二飲初初以三行而通皆不飲通二以二通三三上比四四比五出險五比上皆通者有往寒。

寒泉五陷出險比上自上比五五比四四下比三止行
三比二二比初皆就者有來象六爻凡往皆指九三以
九三艮體止行通上剛居陽在下者則「取象凡來皆
指四上坎體陷而出險就下四上兩乘皆居陰在上者
則下取象若二初本乘在下不上五剛中正本上不下
故不可以為往來惟以三自下往四上自上來為言故
二初皆得言往五得言來初既往與三同體非近比則
以上體五主險就下之故有不能與三偕行即與三俱
止者故三之往寒者以初始之也上五出險就下三行
上四比三上應三獨初遠五亦遠三又二三四五皆當
位獨初不當故五以三往成五寒由初始之三既往寒
而四上來下以三往則益寒惟有五應二可以出五之
寒者二為三所止不比之而行又乘在下者不上故不
比三之往二乘居陰則下比初初乘在下不上居陽亦
不即下則與二比故以二應五可出五寒即有四上未
下就之則亦未可遠往也初以二為三所止三獨往寒
而止二不與三偕行初亦比二不行實則初居陽不正
為間也故初爻不取他象而二爻以匪指初二之不急
往濟五以初之匪止三以三之止不行初之不正與二
之正其辨如此舉指二二多舉與坤疊同皆指二寒全
體二可出五寒凡曰寒曰反曰通曰頤曰朋來者皆指
二先儒謂宜來不宜往或遇險未然諸儒或謂寒宜
往不宜來又謂往則益寒故不往又謂其不往故蓋
謂其不輕往又謂不遠往必俟時而往又謂不輕往遠
往必往而遂來又謂三則與二乘同往二乘則從三而
往又謂因來而往不可徒往又謂上窮不往又為往無
所之是皆不知往來分二體之象者初六乘居陽在
下體下不墮處微五手寒三剛則上自內體出于外象

往五在險就下三止下以初不正隔二係三三不行于
五象寒故曰往寒五比四應上四上兩乘居陰本下則
下自外體而入于內象來上乘初四應位初比二乘居
陰中正應五象寒初由二乘比三行于四進五五得初
寒出矣故曰往寒象曰往寒來寒宜待也待即需待之
來此貽誤之象象曰往寒來寒宜待也待坎險在前
初去之遠有待象惟初乘不正不上致三之寒故宜待
二蓋勉象舊註以不敢陷先時之戒未然卦宜待匪喜
反等字多意象往寒來寒者初乘不正去五遠以承
二往五之寒待五來應二之寒初宜待乎二而行也
六二王臣寒寒匪躬之故二動體止六乘不上居陰則
飲初二以三行而通皆不飲以初通二二通三三上比
四四比五出險五比上皆通者有臣匪躬之故象五陷
出險比上自上比五五比四四下比三止行三比二二
比初皆就者有王寒寒象王指五臣指二胡雲峰曰凡
二皆王臣而寒獨稱之者平時未足以見臣節于寒見
之亦通五位寒中象王五主寒所以致五之寒者以三
止行不上也三之止者以四上兩乘居陰就下而來故
三以之止也二應五曰寒四上就下欲二之臣為之出
五寒是四比五一寒上又比五一寒故曰寒寒九五以
四上欲出寒者以初三之故也初乘居陽不正象匪三
當人身躬處五以三成寒所賴于出寒者初二也初以
匪不能有為係三主下體成寒以四上就下來下止之
也三為躬比四應上四上就下來三則三不得伸而向
五反向下故三為躬三既為躬不上則三益止初不能
為其為之者則在二故二寒寒以初匪三躬之故舊以
為非其身之故于象未合六二乘居陰在下體中則

成之四上比五柔居陰位四柔居陰則下比三欲三比二往五出塞上柔居陰則下應三欲三以比二往五出塞所以出者以三行三以初柔不正隔二係三象匪三欲比四應上行于五以初匪係三三途不能行反俯向下一二之船處象匪船以此之故所以五王以應二臣一出則初不為匪係三之船乃三必行以比二必象曰王臣象終无尤也王臣句釋本句終无尤釋匪躬句此推究象无尤即无尤責意二以初匪不正體三躬不行之故今二應五五以四上來下中二以應五塞則上比四无尤乎初三成五塞以初故四于三初應乘尤初匪三今以二出塞无尤或謂无尤二二中正未可尤又以二自无尤非王臣塞塞匪躬之故者二臣出五王之塞向以初匪係三躬之故今二以五出塞上由四來下終无尤于初匪係三二中正故也

九三往蹇來反 艮動體三主止九剛居陽則上二初柔行而通皆不飲以初通二二通三三上比四四比五出險五比上皆通者有往象五陷出險比上自上比五五比四四下比三止行三比二二比初皆就者三介上就之始有來反象即上反下之謂下體三爻九三艮止于下下體之則上以坎體就下四上兩柔則下為就者三與四比上應以其就故自上反而此乎同體二居陰行即止下今以坎險在上能就乎下為來故三亦承上體坎險就下而至于下體之二是以自三而反二象反九三剛居陽在下體上則上介上體至一體塞由

之成者也五至塞三剛居陽則上自內體而往象往五處險三以初係不能往五象塞五應二所比四上四于三比上于三應則以四上自外體而入于內體下就乎三象來三剛居陽本上則上五在塞以三因初間五乃由三反于下體之二以二中正應五者而往則象曰三可藉之借往五塞可出也象來反此成塞之象

往蹇來反內喜之也 內故象內陰陽相求有合象喜之指三蹇之時陰柔不能自立以九三為同體艮止之至而附之今既來反則內六二柔與五剛象喜之四往蹇來反者以三反于二之內二柔附三進五斯二

六四往蹇來連 四靜體陷六柔居陰則下為上之內險五陷出四上舍五五舍上四亦以五舍

上四以五出險而就皆不舍自止就五五就四四下比三止行三比二二比初皆就者有來連象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆通者四介下通之始有往象四來連指四與三以三與二纂言曰連猶諸侯連衡之連九三剛在塞下九五陽剛尊位在塞上上下二體不相連屬者也四比五以五連屬三三又與二同體正比以三連二于內象來連六四以五下連三三連二往象自以謂蹇難相仍非也六四柔居陰在上體下則下介下體五至塞三剛自內體而出外體象往以五在險三以初係象蹇故曰往蹇四柔本下則下自外體而入于內體就三象來四以三下連二與之併五塞可出也象連故曰來連此在塞象曰往蹇來連當位者也往蹇來連者三五皆剛剛居陽當位三五皆剛

管叔四連三三連二
進五五寒可出也

九五寒朋來

坎靜體五至陷尊位九剛不下居陽則
上出于上四兩乘陰舍上四舍五亦以
五舍上五陷出陰而就皆不舍以上就五五就四四下
比三止行三比二二比初皆就者有大寒來象三止行
比二二比初自初比二二比三三上比四四比五出陰
五此上皆通者有朋象四上為陰五陷之今以五中正
居尊則四上不為陰五出于陰又就下則就于四而下
至于三三乃其所就者也以就下所止三剛行而通五
以上陰在上三遂止而不行五所以為寒大謂五陽位
居尊位五主寒象大四上柔居陰在上則下與六二柔
居陰者同德曰朋九五剛居陽在上體中尊位主一
體又至全體所以為寒者也剛居陽象大居陰九三以

周易全書

卷之六

十一

初間不比二行出五寒故曰大寒五比四上皆柔居陰
與下體六二柔居陰同德為朋四上柔本下則下又上
坎體就下象來四上以六二為朋而來三以三比二二
應五往大寒可濟也此主寒尊位之象○或曰朋來而
無吉者何也寒之時五陷在陰之中能出寒而濟之可
也何能使寒盡去而吉哉傳曰凡六居五九居二者則
多內助而有功復泰之類是也蓋臣賢于君則輔助君
以所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大功也
蓋三與五二與四同功言臣不言主五尊位大即王也
文于二不言往來五不言往蓋五為寒主以三成寒故
三不能濟所以為往寒惟二與五應乃可出寒者二以
三止之千下故不比三往而必待五以所比四上求
之乃往也象旨謂君無所往故止其所而朋來未然
蓋二為五應不往濟寒當誰往乎故六二擬于五之王

臣曰大寒朋來以中節也

二五在上下二體之間謂
之節以上就下謂之來蓋

朋不以上來則九五剛居陰而不出六二柔止而不進
皆于節有不中不曰中行曰中正曰道曰德而曰中節
以五在上體之中所比四上在其上下所應二在下體
之中非應非比而相與故曰中曰節大寒朋來者九
五以四上來下與六二之朋
以二柔進于五剛中二體節

上六往寒來碩吉利見大人

上靜體六柔居陰處極則
下為上之外陰五陷出上

下舍上四舍五亦以五舍上以五出陰而就皆不舍就
五以五就四四下比三止行三比二二比初皆就者有
來吉利見大人象三止行比二二比初自初比二二比
三止行三上比四四比五出陰五比上皆通者有往碩

周易全書

卷之六

十一

見象良為碩不曰大曰碩指二柔居陰言以別于大寒
與碩果同舊註與大通用未然上自上體上來下體中
求二之碩利見大人二自下體中以上四于二之利見
五大人此又碩見原不指三先儒以謂來碩從五得三
利見得三從五未寒之時為初匪係三故五以剛求
二二以柔應五必至于上之相得而後寒難散乃吉也
諸爻不言吉上獨吉者以寒難至極將反乎解故也若
諸爻皆得正各有所善以未出寒不足為吉惟上陰盡
出而後五吉乃寒盡去也上六柔居陰在上體上則
下處極當寒任五至寒三居陽本上則上剛自內體而
出外象往五在陰以三由初但不上行五成寒象寒故
曰往寒上柔居陰處極則下自外入內就下象來三以
就二柔居陰得中象碩上于五相得吉二柔居陰上于
九四柔居陰不上者宜上于上九柔居陰處極則下者

宜與利二以四上來求二碩見九五剛居陽尊位之大
人象利見大人二見大人五寒濟也此終寒當任之象
象曰往寒來碩志在內也利見大人以從貴也
志以陽位言指

三應位在內者五應志在于二之內貴謂五剛居陽尊
位象貴二從五貴為利見大人故曰志在內以五言曰
從貴以二言之若非從貴二字未免以五見二大人矣
往寒來碩者五剛居陽之志以二在內欲其出而濟
五之寒也利見大人者二以四上之利二
由四承上從五之貴也以上當任之故也
寒以坎險在前艮止在內前險而後止不行為義先儒
以謂寒非不行也難于行也觀利西南不利東北利見
大人貞吉之辭則以行為義象傳以卦變往得中其道
窮往有功卦體以正邪釋之皆以行為義即九三以不

利而道窮然窮則變變即行矣此正行之義也見險而
能止曰知矣哉者以九二在三止之內應五剛明故知
寒寒之時用大矣哉以初匪三行三比二能行故濟寒
是故卦以九五九三為卦主而以九五至上體尊位之
主要之九五之所以在中為寒者則以九三艮止不進
故也然以九三致寒亦以九二而濟此二以三之止與
五時初以能知為大也去父之義則亦如之初六于
二往寒九五來與象言宜待初在下不正匪三之止又
五應二以五在寒必以四上踰三而來求二也初比二
故以宜待爾諸儒曰待二之舉而後因二往以濟不能
先者以不正為三所止故也非不敢先而恐蹈違時之
戒也初待而曰宜虞翻曰初承二又為寒之始雖曰為
三所止而曰宜待則亦與時可行者也宜待本戒象亦
推本初來寒之意也六二在下于五象王二象臣曰王

臣于四上寒寒五在寒寒所望以濟之者二也象言終
尤尤上為終比五應三乘初惟欲二出寒五乃以初匪
二躬之故尤初匪三今二直以臣任五王事本其分之
當然為其心之欲盡者極其誠焉此五寒所以出也五
寒出而上六在終與四比三皆以寒寒為至者至是可
先尤初匪三矣此亦推極之象或曰凡三乘又皆曰往
寒而二獨不曰往者諸儒以五王二臣臣不往以濟君
之寒其誰往乎然不得以所比初三往至于匪躬之故
則不時往之而已其艱難危恤又更有重者此卦爻所
以悲慘為二勉也九三至一體于五往寒于三來反蓋
九三以艮止為寒而所止者實止乎二與初也今能以
五比四上之來二者反乎下求之二亦以初之待者附
三之反者往五則二初在內體者將以桑喜三之剛不
復為止與之俱行矣故曰內喜之也觀此則三止二初

不濟五寒今以五來則亦不止二二以初比之而行則
三亦以剛居陽因人以為行止亦可導而上下者此始
寒終出皆二為之也象不言吉凶悔吝觀卦體下艮通
上上坎就下則直就乎二之在下者故象來反而不向
上不與四所以交辭只曰內反而不言吉凶悔吝者以
此卦辭所謂不利東北者亦以此至于象傳謂其道窮
亦以三不就以在中坎不上就四故四不與而為不利
東北則成寒獨有上六之應上又在窮極之地故曰其
道窮也六四當寒之任于三往寒于二來連象言當位
實四五三皆當位而四在二體之間惟當位者同故獨
重之故能以三剛實連二往于五皆以當位實也四往
則三欲行之心遂亦可以反二出五之寒寒初比二二
之來舉宜待二如是而三以二必能往五寒出矣此四
之正也九五至全體大寒于三以二朋曰朋來象曰中

節指五二在二體之間五以上四乘居陰得正者求二則中乎二體象求剛之節是為中節也此惟究之象上六處卦終于五往蹇于二來碩于五吉于利二利見大人象以吉在內以從貴言以二在下體之內從五尊位為貴此上坎體上出險而下行至上則蹇極而窮窮則變變則通是以上獨吉也然此六爻皆在蹇處蹇之後如此乃所以治全體之蹇者在六五尊位君子其曰山下有車反身修德六五自上下下求諸三象反身以三之身修五之德是謂反求諸身修德吾德修則身正身正則天下歸是謂求于未蹇之先也或遇蹇焉亦若孟子曰行有不得皆反求諸己程子曰有所未善則改之無欺于心則加勉是又反身修德于時不強通以苟進亦不微倖以求免之道也此其安勉之象是在自修君子求之而已蒙引曰大丈夫不幸而當蹇之時一

卦六爻之義足以應用是善用

易也非以見險而即止已也

三三

美易一六係生一陰儀生一少陽象生一卦成因而

重之生一陽儀生一少陰象生一卦成因而

三三

字者觀其文即象其形聲而為故即卦名即字韻

三三

三三

三三

三三

三三

水而漸次疏釋也于是音義存象形失已自有通字古名名字皆不傳矣周易觀變設卦以三下主九二上主九四以九四主成卦象解故象之辭曰解三下陷在險舍乎上三上動而振泥乎下九二乘在險舍上以上體動振泥之則二之難由之釋然散去矣約言之難之散也自有解辭遂以解為卦名不以難為名蓋由辭字失傳卦名不明今正三三以復卦名之舊解為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故三三下三三發上有點滴疏釋之象解為釋然散去之象總其象三三發三三點滴疏釋則釋然而為之散去也故曰解其利西以下諸辭則皆諸爻在解者也解與蹇對以蹇變難卦曰解緩也解以蹇九五剛來二變剛為九二成坎下九三剛往四爻剛為九四成震上坎險在內震動于外內之險以其動在外即因其動而去乎險為緩緩為險難

紆散之時故曰緩也上承蹇序卦曰物不可以終難故受之以解睽因蹇後自睽之乖而致夫難者以情之不合故也難不可以常久故曰物不可以終難九二主解得九四之震行以散乎難難散則不終于在難也此蹇爻解以相或而濟為序次乎睽也三三以疏釋為義指全體解以難忽散去為義指九二緩者解難散則緩未可急速指九四此處解者非以援釋解也三三解舊從角從羊非從角從刀作牛以刀判牛角亦非蓋從角

從人從中從竹之半枝也物相調觸者莫如牛牛以角

注自分散而去曰解有所糾結而分散之曰解此

甘動而免險故為分散之義陸作期賣切非此義

解利西南无所往其來復言有攸往風吉

體主九二

下坎動

體主九二

體主九二

體主九二

體主九二

體主九二

上而下自辭象爻卦

九剛本上者則上居陰不即上初三柔本下者不上皆居陽為陰二階在于其陰舍于其不上者而上四動體九剛本上者不下居陰不即上在上體下亦上行而振五上柔在上者則下泥于則下者而下九二至全體在險舍于兩柔則上者而上以上動泥于兩柔而下是為二在險難之內以上動泥而釋散于外有解象此以二體為解言解所以成者四主動九剛不下居陰不即上在上體下亦上行而振兩柔則下五居陽不即下上居陰處極則下四迅五迅上四亦以五迅上四振而泥皆不迅則以上泥五五泥四四下比三三比二在險二比初皆所泥者有利西南其來有攸夙吉象二主階九剛則上居陰不即上兩柔不上皆居陽初處微不即下三在下體上亦下行為險二下階初上階三在于其

周易全書

卷之六

七

險則以初舍二二舍三三上比四動振四比五五比上皆舍者有无所往復往吉象此以諸爻在解言解所以濟者解至二成之者四在尊位主解者五當任承五處諸爻上為間三利指五千三初西南指上體無所往指四坤為西南九四震動剛變柔為坤曰利西南蓋九四震動一變而坎在下者不為險觀象傳卦變往得象者以此初指九四往指下體六三以柔前比四泥往今四既先為變動三無據四動泥所往故曰無所往其字指三以卦體指三在下體下交介之所觀象傳乃得中乃見復即剛上復之復吉指二四兩剛九二承九四震動能出險言夙者震初日出之象震日至五為早象夙四動在上易泥于下乘初動在其未泥之先庶可往也不然則當其既泥而往無及矣又吉指二初五總言卦之為難者六三之柔也解之者五也五以二階于三以

周易全書

卷之六

大

四動解之不為三難故皆曰吉○下體至九二上體至九四全體至九二則動疏釋于外而難紓散於象解九二至解成之者四二應五四比五五柔居陽尊位中正下于三柔居陽不上亦下行者宜下于初柔居陽不上者宜象利上本坤體象西南四艮剛動于其上成震上今四以五于三初之利即變動去剛居陰不正之震為純陰地象利西南九四一變乃所比三應初嘗欲在下為難今四變動則以三比四變動无所據四所以往下五象无所往三在下體之中象二剛本在上者在下必上復今以九四之變動則五柔居陽尊位以四變而下象來二以五就下之來亦以所比三之不為難无所往者得復而上則二與四相得象吉故曰其來復吉既吉則初六亦動初往五又乘四動振比五之早有不待至上比五泥下之遲象夙則二以初三往五三初與五相得象吉故曰有攸往夙吉斯則象難為之盡解矣如是而解濟也

象曰解險以動動而免乎險解下解衍○以卦德釋解險在內震動于外故曰險以動動而出險之外故曰免免即解之去也隆山李氏曰塞止乎險下不若屯動乎險中屯動乎險中又不若解動乎險外未然解者上體震動下體坎險四動泥下比三應初兩柔不為二之險則免乎

解利西南往得象也以卦體釋利西南无所往二句往釋利西南得象釋無所往重言解字衍文坤居西南又坤為眾指下體初三言解以二在難而九四震動比五免二之難故二至解實九四比五之動免之故先言九四上體本坤象西南以九四一剛往為震上今九四以剛比三應初

之利而變動故曰利西南比三以四利不為二
无所往得即得三初之象利西南无所往者
四一剛往變動其居陰不正成純坤故
為利西南得乎三初之象故為无所往其來復育乃得
中也

以卦體釋其來復吉四字中指二在下體中舊註
未然其來復吉者卦九四變為純陰則自四上來下
曰來二剛在下體之中剛在下者必復于上故曰其來
復吉此謂

有攸往夙吉往有功也 以卦體釋有攸往夙
內難解也 險中又九四震動動而出險二柔一出必往于五五至
九四九四震一剛動于五之下四承五之動二往則二
難解幾會係之不可失也以卦體言往有功即往得之
往字以卦變言其往指下體往上體來指上體來下體

皆用拆 以卦體申釋解字天指上體九四在上象天地
指下體九二在下象地九四震為雷自地上而
升于天者九二坎為雨自天上而施于地者卦反體肖

艮艮為百果震于後天卦位象甲坎出險象拆諸備曰
百果草木皆四柔在外之象象言曰天地之象冬而閉
塞立春以後雨水驚蟄之節閉塞者解散雷動甲降甲

謂震也包果未生之萌芽在內拆謂進而生出也馮
氏曰自天施雷自地出天地解也五上上體天初
三下體地一以四解四雷二雨作而初三五萬物百果
草木皆甲拆此言天地之所以解散萬物萬物之所以

解散凡有生之時大矣哉 文言以卦體申釋解字
者皆解也解之時大矣哉 解以九二主之九四成之
六五在位與九二應二主解比四之動故四以動免
乎二之難為解之時惟五剛居陽位尊位為大主之得
解也故曰大矣哉 備端曰蹇之時組解之時
時卦解曰時蹇曰時見解之能變也

象曰雷雨作君子以赦過宥罪 夫子繫辭卦辭象辭
上二下三二體明九二所以象解六五君子治解者言
四象象雷二坎象雨洎詞曰次在上為雨澤未及物也
也次在下為雨澤已及物解也然雨在下則震雷在其
上言下不用厥象作故有及物象非其坎在下及物也
二以四為解者上三初象民次為法律為罪又在險難
為過震在上者亦為過赦縱之而去也宥寬而釋之也

皆震雷下行之象又曰赦宥即解之象過動震象罪陷
坎象皆過 過曰過而赦非仁罪止寬減合義雖然
小過可赦也大過必終其罪可也小罪可有大罪必極
其刑可也故今數下長好滋惡非民之幸赦宥解之義
蓋特就其解散一時言非可常也後世或于定業平
難初多有赦宥以此其後無之鄭禹所謂慎無赦無赦
必由刑當公道明可言其他不可言 卦全體雷上水
下雷動于上雨降于下象雷雨作陰陽交感和暢則鬱
結之氣散而更新象解故曰雷雨作解九五君子以解
九二成之者九四也四動下則二之難在內者解去
則常更動以三在始不順二與四承五尊位致無心之
過則赦之既以柔不正乘二負四挾初于上故犯之罪
則僅宥之與之以更新也斯解治也蔡氏曰赦宥皆仁
也然過則赦之有罪惟宥之而不赦是又赦之以義也

初六无咎 初動體陷六柔不上居陽處微不即下為下之內險二陷在初上就初三就二亦以二就初初以二在險而舍皆不就舍二以二舍三三上比四動振四比五五比上皆舍者有無咎象四動振比五五比上自比五五比四四下比三三比二在險二比初皆趨吉同象三三二乘四不正以不正故所以為難者三故二主解以四之動解去乎三乘之為難者實始干初初應四以四動泥下六乎三難三難去而二與四合之進五是難之解由初卦爻辭凡解字皆指二為二之難者指三以四而而去之初應四當任而始故二得四為解諸爻先卦皆動象指初免三咎不指他爻言初六柔居陽在下體下不處微當解任比二應四四動泥二乃就乎初初以二就之或復與同體之三陷二之剛中以上九柔初初不與三為難則三為難之咎无

之象无咎此始解當任之象初始即象曰剛柔之際義比二為鮮初當任所謂解之最先者

无咎也 際交接之間卦體以三柔在二四兩剛二體交接之間象際三柔不正為四正比動泥下遂為二之難初柔不上助三三以初之不助亦遂承四解去二之難故解以初當任為義初六无咎者以初剛正比二應四承上能以四剛去三不為二難三柔處二四兩剛交接之際以上當任為義止三不為三為難之咎

九二曰獲三狐得黃矢貞吉 坎動體二主陷九剛則上居陰不即上在于初三乘險就初三就二亦以二就初二陷在險而舍皆不就以初舍二二舍三三上比四動振四比五五比上皆舍者有田獲三狐象四動振比五五比上自比五五比四四下比三三比二在險二比初皆泥者有得黃矢貞吉

象三初為險二陷之又舍上三在上為險二陷之三為所舍為難田在地之上四二相比象田獲能取之而除害也艮為獲以反體四上象反艮故四能獲乎三也九家易坎為狐既濟坎亦取狐象虞翻以有艮為狐亦通三指六三自下而上第三畫柔不正言狐多疑以三柔居陽不正取象諸儒以二比初三應五為狐五在尊位又主四去五難者初比二當任上六在諸爻獨得正皆不可取言狐取此為狐是說之也黃中色黃五柔居震矢直物指四剛爻言象言以二三四有難亦柔矢貞吉五吉亦指五十二九二剛居陰在下體中初上主一體又主全體所以為解者也二以剛陷在下險以初比二二以就下比初初二相比象田即進獲乎六三柔居陽不正之狐象田獲三狐二與同體未必即獲乃以三比四四剛居陰動而向下象矢比五柔中歸乎外象黃

故曰黃矢二得之象得黃矢五比四應二以二得四黃矢即往尊位承從之象貞上貞比四黃矢必得三狐當為二所獲二獲三即以歸五象曰九二貞吉得中道也與五相得象吉此上解之象九二貞吉包田獲七字在內○中指下體之中道指四為三剛由行之道九二得中由四道故得九四黃矢獲三之狐卦內二四兩剛二得中道四曰未當位二承四故四得以動行下解二而有朋至斯子之象九二曰獲三狐得黃矢貞吉者二得在下體之中由四之道比五故上比五向下以四得黃矢五貞吉故為解也

六三曰負且乘致寇至貞吝 貞吝下富有无咎字今闕文觀傳可見○三動體陷六柔不上居陽不即下亦下行為下之外險二陷在三下就初二就初三亦以二就初三以二在險而舍皆不就自

象三初為險二陷之又舍上三在上為險二陷之三為所舍為難田在地之上四二相比象田獲能取之而除害也艮為獲以反體四上象反艮故四能獲乎三也九家易坎為狐既濟坎亦取狐象虞翻以有艮為狐亦通三指六三自下而上第三畫柔不正言狐多疑以三柔居陽不正取象諸儒以二比初三應五為狐五在尊位又主四去五難者初比二當任上六在諸爻獨得正皆不可取言狐取此為狐是說之也黃中色黃五柔居震矢直物指四剛爻言象言以二三四有難亦柔矢貞吉五吉亦指五十二九二剛居陰在下體中初上主一體又主全體所以為解者也二以剛陷在下險以初比二二以就下比初初二相比象田即進獲乎六三柔居陽不正之狐象田獲三狐二與同體未必即獲乃以三比四四剛居陰動而向下象矢比五柔中歸乎外象黃

初舍二二舍三三上比四動振四比五五比上皆舍者
有負且乘致寇各象四動振比五五比上自上比五五
比四四下比三三比二在險二比初皆泥者三介上泥
之始有至負象三在二四兩卦主之間纂言曰三上承
九四象負猶負重載且者將然而未必然之辭下乘九
二坎為與象乘坎為寇即匪寇禦寇之寇六四在三之
上象寇致者二與四比承四象致為自上而乘至下曰
至謂自四之外而內至三也四惡三為難欲寇治之象
至蓋寇本三所為之象三致之四至之者此六三居不
正所自致也張子曰不正而近比九二剛不能出險三
陷之故有此象或以三為寇四震動解三難者非為險
者然四剛動視三負乘不能容則亦寇視三也六三
乘居陽在下不墮以下體上亦下行介上體二在險中
主解成之者四三比于二四為問四在其上動而向三
之下三自下負之象負二在下者既陷于三險三又據
其上而來之象且乘故曰負且乘既負且乘處非其據
九四將以寇視乎三四之以寇視三實自三致之而五
始至也象致寇至于是五以居剛自上承從之象負三
失不正在其間不能承上止不為難象各故曰此
此辭之象○纂言曰卦以二剛中能容六三九二與九
四為同類而為六三陰柔所負乘故九四寇視之雖義
也而在九四剛而不中是以不能容之又曰六三既已
負四又乘二負乘之僭誠有可罪置而不問不失為容
德九四奪之固當然田橫已下漢而韓信復進襲臨淄
項羽已解太公而漢軍復追至垓下其成功雖偉帝
王之兵則不如是所以亦謂之寇此語于此象相合
日負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也
醜比對也非
嫌醜之謂自

我皆指卦至言自指四我亦指四三比四故曰
非解寇至戎所以治寇四寇視三故四以戎治之
四之戎以三為難乃戎治之也四二皆剛為比對三負
四乘二謂四二亦可以為醜者以三不正不能兩從從
四又九四乃自四致四為戎有難有與戎象戎即治也
是乃三之不正所自致不問咎乎四也亦可者姤辭又
誰咎又解難指四三皆指四三陰柔不正之所為也
三惟言各指四三皆指四三陰柔不正之所為也
曰至重自來致寇象可見負且乘者三負四且乘
以戎治之自致安得為四
之咎也惟各故九四之咎
九四解而無朋
震動體四主動九剛不下居陰
不即上亦上行而振五上柔則
下四迅五五迅上四亦以五迅上四動而振皆不迅以
上泥五五泥四四下比三三比二在險二比初皆泥者
有解樹象二階在險比初自初比二二比三三上比四
四四四五五五比上皆舍者四介下舍之始有朋至斯
字象十小指解樹三柔不正象小指解于四之大指者
四五上六指為其四長手而汝也指三為汝與爾字同
朋指五上柔指解樹三柔不正象小指解于四之大指者
同指五上柔指解樹三柔不正象小指解于四之大指者
為難而能不同初在下為二所就故不為難惟三為難
比四四初應能分析其異初乃隨五上之朋乎于二
也諸言以爲斯此之斯非九四剛居陰在上不墮
以上體下亦上行介下體主一體解由之成者也六三
柔居陽不正比四即附之象拇二乃以剛上行應五以
五解去乎三不正附四者象解拇三比四拇為二解去

于是五應二上亦比五應二爲三柔羣之朋至于二象
朋初與二比本爲陰而亦以二下就乃不爲二陰即與
三分異折處象斯初與三斯即三亦以初之斯由四以
柔孚二不爲難矣象斯乎故曰朋至斯乎此成解之象
象曰解而拇未當位也
解者解去其險難也三柔爲陰
是亦四剛皆陰未純也小純是亦已私之未融也故易
象辭之戒曰六三不爲解以三拇比二能解去之故獨
言四未當位也四惟未當位故比三不正之柔爲拇此
六二所以爲五應二之也
解而拇者以九四未當位也

六五君子維有解言有孚于小人

五動體動尊位六柔
則下居陽不即下迅

周易全書

卷之六

五

上四迅五亦以五迅上五以四振而泥皆不迅以上泥
五五泥四四下比三三比二在險二比初皆迅者有君
子維有解象二階在險比初自初比二二比三三上比
四動振四比五五比上皆舍者有孚于小人象君子
指二二解者言剛中之象坎有維象五與二應四比故
以五維四成二之解亦象下坎體象且五柔維四剛于
初同象有解但只言目有孚今又加于小人三字者將
以別下六上六之故見初上不可以爲小人也乃有九
二之動也
解者言剛中之象坎有維象五與二應四比故
以五維四成二之解亦象下坎體象且五柔維四剛于
初同象有解但只言目有孚今又加于小人三字者將
以別下六上六之故見初上不可以爲小人也乃有九
二之動也
解者言剛中之象坎有維象五與二應四比故
以五維四成二之解亦象下坎體象且五柔維四剛于
初同象有解但只言目有孚今又加于小人三字者將
以別下六上六之故見初上不可以爲小人也乃有九
二之動也

有孚于小人此在解尊位
之象 解重九五如此 **象曰君子有解小人退也**
有解釋本句包解字在內小人退釋有孚于小人包有
孚三字在內象傳皆四字爲句皆文三退而在下體
不附四動而上即退也諸儒謂退即服從之意君子有
解小人退則無生難者退即陰難解去之義君子維
有解有孚于小人者九二君子有孚五
維四爲解六三小人孚二而退去也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上動體動六
柔居陰處極

則下四迅五五迅上四亦以五振而泥皆不迅以上泥
不迅泥五五泥四四下比三三比二在險二比初皆泥
者有公用射高墉之上獲之无不利象二階在險比初
自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆舍

周易全書

卷之六

五

者有隼象解自初至五皆不當位故雖二四陽剛爲二
位之主亦必獲孤解拇五主尊位亦君子維而後解也
得上下六三之象指上用變動也指九四變動上六柔居
陰在動也
解者言剛中之象坎有維象五與二應四比故
以五維四成二之解亦象下坎體象且五柔維四剛于
初同象有解但只言目有孚今又加于小人三字者將
以別下六上六之故見初上不可以爲小人也乃有九
二之動也
解者言剛中之象坎有維象五與二應四比故
以五維四成二之解亦象下坎體象且五柔維四剛于
初同象有解但只言目有孚今又加于小人三字者將
以別下六上六之故見初上不可以爲小人也乃有九
二之動也
解者言剛中之象坎有維象五與二應四比故
以五維四成二之解亦象下坎體象且五柔維四剛于
初同象有解但只言目有孚今又加于小人三字者將
以別下六上六之故見初上不可以爲小人也乃有九
二之動也

无不利指三與二四蓋四柔之中五居尊位上六當位而又不為難者在三之陷乎剛耳故以上六當位之柔而以四攻三為險之柔所謂以柔攻柔以其柔攻其柔無不得者也象有謂易之戒震動多矣今九四時動而无不利者自坎而于震經歷險阻而後動器成而時至矣故文言善之也■上六柔居陰在上體上則下處極剛變動從上之公象用以五之變動自上則以四剛之矢射三隼之欲上飛而害乎五應之二者在于四高墻之上象公用射隼于高墻之上上以五比四射三即獲乎三象獲之三柔居陽本下不上在下體上亦下行上于四剛居陰本上不下在上體下亦上行者不宜下于二剛居陰則上者不宜象不利今三以上獲則三于二四不利者以上无之象无不利如是則處解極射去乎三三之陰難盡解散之矣象曰公用射隼以解悖也解道成也此謀之象象曰公用射隼以解悖也悖也六三柔不順剛象悖悖則三惡已著故一射即解上六處位極以極上之柔攻下為難之柔其易如此公用射隼于高墻之上獲之無不利者六三在下為二之難上比五以四主動者解之則三之柔為二難解矣故曰以解悖傳曰射之所以為解也解則難已盡乎矣○諸儒以四柔皆為二難不然五上本震體皆比四為解者初在下微不為難又在下故五上比四解之易也或以初六為當任不知以為難在始初本為難始者能早去之故上在上以四解之易所謂卒成之終者也解分君子小人兩象易以陽剛為君子陰柔為小人蓋以德位言之解以坎震相遇成卦以坎險在下震動

在上為義九二坎險在下為陷于險為難而震動在上則以消散于九三在險之為難者故為難之散也非謂自散于難也二之難以三初兩柔為之初在下為二所比而上坎就下亦有相與者故不為難三獨以柔居陽不正又獨為二所舍故獨為難四以震動泥三從而去之三難去而二之剛中得出乎險是為散也故曰解乃坎震皆坤體卦變以柔九三之剛往此卦外體居四為九四是為震九四剛在外體為震動震動而向下則四剛與三之柔比四動而能向下制三柔不為難三不難斯二得解是為震以一剛自解九三往為九四遂以五三初為利曰利西南此解之始也四利西南則三所以取為二之難恃四之所與也故欲往比四今為四之利西南者所不與則無據四所以往五矣象無所往九二與五應則以五剛比四變來象其來剛來于下必復於上二與五應則九二之剛必復于上而至五象其來復二復進于五則四與五比必由其動者以往象有攸往二欲往五則必夙初九曰震動振泥下象夙如是則進于五相得吉也象吉此解之終也象傳以險而動動而免乎解即此則三主解者在險所以免乎三之難則四也故以此釋解義又以卦變卦體明之詳已六爻備舉此象比六爻為難皆指三爻辭指為小人在二象孤處善隱伏謂隱伏于二之上以伺二所謂小人之邪媚者也也在三本爻于四角于二乘于四則視之以冠謂三據于三四之間陵下援上而欲劫奪之也所謂小人之陷陷者也在四則象母母者私係謂私係于四之下以求媚于四所謂小人之善柔者也在五則為尊卑則繫謂向上而飛特上六居五之上最高之處而特上以繫害者也所謂小人之附麗者也此皆柔暗之象六三雖

小明而解故如此在四二五三爻或剛爻或居陽剛則剛之如見肺肝者也何能為也是故六爻初六處解始于一三為難獨不為難于一二四此應无咎象言剛柔之際義无咎初以動免二之難惟以三之柔不正為之初以四四此三柔去三難曰剛柔之際上當任制二不為二難以三无咎也此初在下而微承上當任以二就之二不為難故也九二至全體為解于初比為田于三獲三孤于四得黃矢于五貞吉象言得中道二曰剛中應五柔得中得四之道有此象爾六三比二所以為難者十四為負于二為乘于三為致于四為寇又為至柔曰亦可嘆又誰咎二四本可醜三不正為難間之故四以遂視三即加戎也為戎自四由三而致又誰得而咎也六四比三為拇則以二之主解謂四當去汝之為拇者象解而拇四以三之私拇一去而與二同德為

之乎且又曰于小人惟其有乎又曰于小人此小人之變為九二君子之幸亦六五居尊位之幸也然六五有是象猶未必其能成終也至上六則能成終矣上六當任于上公于五用于上射隼三千四高牆之上于五獲之于二四无不利象言解悖以上為二解之用去乎三以柔在二四二剛之間乃悖乎剛而為隼者自上射之而二之解道成終矣難至極乃為解散三與四為拇于上為隼以上之公非拇所能係之者上柔之極非三之準可驚者即其射隼于五有成功焉故曰解之時大矣哉然此六爻之意所謂隨時而解去乎三之為難焉爾乃所以治全體之解在六五君子其曰雷雨赦過宥罪比六三本小人其為難也皆由鬱結為之茲在陰而九四之動為雷雨相交作乃于六三柔居陰不正或无心而為難是過也即赦之或有心而為難是罪也赦之非也特宥之而已自過赦罪有既解之後將三自滌于舊日為難之非進于更新之會是所謂解于未難之先者也此小人變化為君子斯舉世皆陽剛不復有陰暗之象是為全吉也

兌下
艮上

義易一太極生一陽儀生一太陰象生一卦成三因而成之生一陰儀生一太陰象生一卦成三三下三上成圖位兌官第七卦重卦第十五卦周易以變設卦下經第十一卦義易畫圖成象其形即象其聲而名之象字者觀其文即象其形聲而為故即卦名即字韻也

○力謂象三塞下三則上三土不固日傾日瀉以頂塞乎三為傾瀉填塞之形洵詞曰三殺瘦三增高所謂傾瀉填塞也後人改三作山建首改三作截為殺詩

平

三

經 8—613

象貞利指三于四五爻傳所謂損益然其時情行者以此此皆分交取象焉以下主全體易指初九九人氣自下而向上曰易字書假借為自下之上之辭乃初二兩剛居三之上之象與往意同或以易者疑辭纂言曰先為問辭曰易之用乎答曰二蓋蓋問者六三答者六五未然二蓋指初二兩剛纂言曰下卦分食六三饋食之主初三兩剛實六三之內象二蓋可與貞之同指三二用字上用指九二剛居陰次用指五柔居陽初應皆不得位變動也享指上與益九二享字同但益象初曰上帝此長上止曰享耳要之上為長主六三為饋食之主而又係乎兩剛向上亦指上言初剛正二剛居陰必變動乃可往故稱二蓋初之易一之用四以其易之用為可纂言曰禮之薄少者于當減殺之薄則薄少為宜故曰享也荀爽曰上為宗廟故可享獻

艮為宗廟胡氏曰古者享禮陳簋八簋為盛四簋為中二簋為簡坎之時以尊酒簋貳則又簡矣未知然否蓋下體至六三上體至上九全體壯健剛居剛本不足有所減省象損上二五損五柔居陽尊位此則下行以上九不可損而以初剛居陽在下有餘可為益者五柔居尊位以二剛居于初初有之象有孚初以其孚以剛居陽有餘者自下而上發之于始象元初元主益申比二應五益五于五相得象吉故曰元吉三於陰至不足在其間至損先欲益者當答初不山三益之今初以初益乎四初于是无四不與之咎象无咎四柔居陽在尊位正欲四之下求初益者亦以四當益象可即以四受初益以四承從上九弗損上象貞故曰可貞三柔居陽不即初在初下于四柔居陰則下者宜上于五柔居陽尊位者宜象利初以四于四上之利

有所專向于三此砥柱于上象利有攸往此初皆從上九主損者為益乃初二兩剛同體初剛居陽在下必之上者象易初益上必由二往特以二居陰不即上今二變動其居陰不正者與初偕上象用故曰易之用則初剛與一益二用又一益象二蓋三同體比四四柔下行以二蓋進五柔可五柔亦變動其居陽不正象用以正應之二為二蓋者享于上九象可用享斯則初剛至益二剛又變動其不正亦能為益則下二剛皆能益壯解四先受益諸柔繼如是而損也

象曰損損下益上其道上行以卦體釋損字損字俱指乎初九之在下益乎上九之在上者其指六三正應言道亦指三剛本在上者今在下必上行故初九必由六三之道而上行舊注以損民財為言民財亦損中一事原非象本意○損者減省益者增補上九剛居陰不足故減省減省後必有益初九剛居陽有餘故能增益益者益其所減省者也此二卦上初兩爻之義但損上九卦主在上故重在初初主在下故重在九象傳二初皆先言損後言益以損卦主在上益卦主在下故在下故也亦以損在上上有受益之地益在下有為益之本故損卦多言益而益不言損也○傳曰山澤者形風雷者氣故形損而氣益然山澤雖能損而山澤通氣亦能益所謂山下之澤山損于澤而澤氣通于山亦益也又取山所損為之土石以還補乎山則增山之高亦益也故取損下益上之象如此若益不言損柔爻與居陰皆本損求益者不言互見也損者上九主損以初九剛居陽有餘在下可損故曰損下所益者上九剛居

陰不足初可以益之故曰益上初九益上必由二三四在二體之間之道而行于五至于上故曰其道上行

損而有孚元吉克復利有攸往易之用 彖詞用

聖賢應有時損剛益柔有時損柔益剛時行

體釋損下有孚以下二十字中加一而字見損至上九以比五以柔居陽下行乎初而過接之辭即此則上九至損九五尊位之主以之乎初也二蓋應有時損易之用二句但舉二蓋兩以字者省文也二蓋指兩剛應指五四兩柔皆應乎兩剛本指全體言損剛二句釋初元吉无咎可自利有攸往蒙引曰損益者盈虛之未定初虛者損益之已成損者虛則又當益益者盈則又當損不可一較言也此備舉損益二卦上九初九之象

周易全書 卷之六

三五

有孚元吉无咎可自利有攸往二蓋可用享者初九剛居陽曰剛剛為有餘故能益惟益故上九來損之下體兩剛初剛居陽在下處微有餘能益二剛居陰在下體中非有餘者四乃以二剛居陰變動為二蓋者以應上九柔居陰處極不可損之時故初基能益二蓋亦能益有財此釋易之至用享八字凡又位剛為有餘可損而為益凡又位柔為不足不可益而不可損六四柔居陰不足當損初九剛有餘能益之亦有時又于初九剛當損以其盈益乎九二剛居陰六五柔居陽皆不足為虛即益平虛必損乎初九之盈此釋有至往十二字上九卦主六三成之為時五尊位上時初當任四為間並隨時他象分爻此總言時損非常道得時乃宜否反害也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

夫于繫辭計詳上

周易全書 卷之六

三五

此即上三下三二體明上九所以象損六五象君子治損者言山下有澤則損者山也所以為山之損者澤也與下卦風得雷則為益者雷也而所以成雷之益者風也象各以所重者先之此象自上而下故皆自上為先曰山曰風而後曰澤曰雷忿者心不平忿者心之私欲謂儒以山象忿澤象窒慾以慾忿如摧山窒慾如塞竇又有以剛爻為忿柔爻為慾項氏以少男多忿少女多慾皆未之然又有以忿如澤湧慾如澤流皆澤泉慾室皆山之象又曰忿者河漢慾者流瀉皆洶于下澤源之象皆通乎子曰必是山降下以塞其澤即慾室之象蓋忿慾生十說而慾室得于止語曰忿心為忿指六四柔片陰不能得益欲心為慾指初柔居陰必欲得益程子曰七情怒為難制第于怒時遠忘其怒而觀理之是非非慾之謂也又曰慾心一萌當思義理以勝之室之謂

初九已事遄往无咎酌損之

初動體說九剛居陽處微則上三趨二二趨初三亦

以二趨初初以三係而附皆不趨附二以二附三三上
比四四比五五比上止已皆附者有通往象上止已比
五五比四四比三三說係三比二二比初皆趨者有已
事无咎附初之象初在上之物初在下者必復而上
初復上以剛居陽為有餘有餘可以增益乎上之不足
是為上主損而以初之在下益乎上是為損下益上之
象凡卦爻內凡言損者皆指上言益者皆指初初為益
二三四皆震動而上故象往先儒曰此卦爻辭多取
意象已與華之已日同皆指上爻言損之時以損為事
損以上九為主曰已事已止也即艮為止所謂止而已
者是也二三四皆震動初居下連動象過諸儒以震作
孟四在宵震之上有所象酌者淺深隨器滿乃止過則
益不及無以滿其所受此在所酌而不在上之所投下
之所受者九五剛中酌之者在二三能隨量自酌乃能

之問而後使四可損初初乃以其所有餘者而
在初初不過與在四不過求是一二之酌者宜
象曰已事適往尚合志也 尚合志之謂與
上乎尚未然蓋上直指上爻或在上體與自上
上尚指五言志以居陽言初剛居陽五柔
合象與合象已事適往者以
上五往五上五尚之為象合志也
有損凶弗損益之 鼎氏弗損諸他爻並同○二
初二二趨初三亦以二趨初二以三係而附皆不
初初二二附三三上比四四比五五比上止已皆
有損凶益之象上止已比五五比四四下比三說
三比二二比初皆欲者有貞利弗損象利指二二三
五貞指五于初征凶二欲正三象言曰二三四皆震為
大行德行為征象此爻亦曰弗損益之與上九爻辭同
指五弗以上損以初之益也二應五五比上故二以
五弗損上初益上也或以九二亦剛居陰為弗損比初
二才然九二剛居陰在下體中初上上主損比五
上剛居陰不即上下于三剛居陽則上者宜上于五柔
居陽則下者宜象利上以五三之利二剛居陰非有餘
不能益者以比三應五利專固以俟初益象貞四柔居
陰不足欲二益之二不能又係乎三三將以正征乎
四柔居陽不足者乃必自正始可以正四二自居陰不
正不能正三與四相失象凶故曰征凶二乃不即征乎
四亦有應五五以上剛居陰弗可損亦以初剛居陽有
餘者由三說係比二係乎初象益之斯上得初益由二
成之故曰弗損益之此在益之象○象二應應有時謂

初二兩剛觀初九過往酌損九二征凶弗損

利貞中以為志也 利貞釋本句中以爲志釋弗損益之

指初五居陽位以爲志九二利貞者二下體之中比

初以初剛居陽爲志必行故由二應五益上之損也

六三人行則損一人一人行則得其友 免動體三主

居陽不即下亦下行而係二初剛則上趨二二趨初三

亦以二趨初三係而附皆不趨自初附二二附三三上

比四四比五五比上止已皆附者有三人行一人行則

得其友象上止已比五五比四四下比三說係三比二

二比初三介上飲之始有三人則損一人象卦凡三柔

四五兩柔在上者則下六三柔在下體上者亦下故五

四三共三柔皆下行不上又爲上艮所止又下體兩剛

剛在下者上行三得之故有此象其指三三四全體人

位五上體人位三柔象三人六三在三人中至下體又

第一人也相比當下行今乃應上行象行或曰二三

四皆震震爲大塗又震動象行亦通損指上九諸儒以

三柔爲三人上九一人爲一人則是四人矣未然三柔

上行求益于上九上至損艮止又居陰不可再損必有

周易全書

卷之六

三九

周易全書

卷之六

四

之二剛居陰五柔居陽應之三柔居陽上剛居陰
九二亦不足故未必益必待于初之益也○程傳謂陰
陽對待惟二而已三則餘其一而當損故損九三而益
上六爲損一人又三與上應皆兩相與爲得其友此據
六爻論之則是以兌艮二卦相合而言又本義謂下體
本乾而損上爻以益坤爲三人行損一人一陽上而一
陰下爲一人行則得其友此據二體論是以乾坤二卦
相變而言或曰損一人損下得其友益上是以上三上二
爻言于象未合○六三柔居陽在下不濟以下體上亦
下行介上體主一體損由之成者也上主損三應之則
以所比四四比五五比三柔當下行者今相比應上九上
行象三人行六三則三人中之一人三人行不損五四
在其間至不足欲獨益乃上九不與三三益之止與由三一
人損也損一人六三下行象一人行三以說係比

二二比初兩剛爲友初剛居陽有餘能益者比二以二
比三三得初益四不足五亦不足者皆由三得初益不
必上損也○
六三三柔象三人六三在三人中至下體又
友此成損之象 卷之六 三九 四
九本剛不與之故一則專一而無所疑繫辭傳所謂致
一也或曰陰性疑而三則加疑凡柔剛以位相應爲一
故一則獨二則專三則疑陰性本疑故取象一人至
友者三一人行則得二比初之友可以益上若三不自
以一人行以三四五三人行向上則三人柔小者衆將
與上九鈞敵象疑疑則敵剛故上九之剛反由人損也
六四損其疾使遄有喜无咎 四靜體止六柔居陰則下
通上四以上已而飲皆不通自上飲五五飲四四下比
三說係三下比二二比初皆飲者有損其疾使有喜象

三說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆附者四介下附之始有遺无咎象凡說體柔說乎剛則剛亦說乎柔下兌體初二兩剛必上進三主之在二三四有震動體之中于是初比二亦應四而進二說三三亦以動體應五而進初二皆以正應四五而進所以以上主損而初能益乎三又由益三者益四正應由四益五益乎上也疾即疾病之疾六爻或剛爻或陽位惟四以柔居陰獨柔不足者象疾四與初相應柔其疾損字指上九謂四以陰柔之疾上以居陰為損主不能為益是上九之損以四為疾者也故曰損其疾使指三三主下體使初者過即初之過謂三以初益六四以四之陰柔合初之剛正有得故曰有喜此即无妄之疾有喜指初无咎亦指四○張氏曰初言過往四言使往蓋初之過實二有以使之也故二爻相應皆

取過象先儒謂自初言之已事過往則初之求上也專故謂二酌損之自四言之使過有喜則四之從上也決故曰有喜无咎大四五柔居陰在上體下則下介下體至不足者上九主損四以與初應以居陰則下不能以初早進乎上上九主損而四比三柔居陰不足在諸柔獨與初應故益初以四柔與上非應比不能進于上為上之疾者也象損其疾惟四能自以為疾而去之四比五五以二說係使初進行于四象使過如是則四可免于疾又有五柔與初剛相合之喜象有喜疾而有喜疾之驗也三亦四比者也四以陰柔為之疾亦有各子三今中三使初進往又有喜則四无三不與益之咎象之四柔居陰至不足欲初益故有喜无咎此在損為問象曰損其疾亦可喜也卦象可指三四以四應初進五象可喜者陰陽相合

有得曰喜指上剛四柔相合正釋使過有喜句亦字承上爻則疑而言謂六四以上九卦主損其疾以應初四之性上九亦可喜也○易傳曰亦之為言次之之辭承四爻象无疾上也有疾而損之次也又有下焉者朱子曰今人有過不喜人規如諱疾而忌醫若子路可謂百世之師者一處家國人以諶已亦可謂難者謂損其疾使過不咎者五以二使初之性初剛四柔相合為喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五者體止尊位六下通上四通五亦以五通上五以上已而欲皆不通欲五以五飲四四下比三說係三比二二比初皆飲者有益之十朋之龜弗克違象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆附者有元

吉象或指隔位言六三主下卦與五隔四祇一位三與初隔二亦一位故象或以初以剛居陽有餘益乎五之以柔居陽不足者義曰兩龜為朋十朋之龜大寶也十者自三而二而初凡三位又自初而二而三而四而五而上凡六位又自上而至五凡一位共十位象十朋自二至上有離為龜如願卦是也古者五具為一朋王莽時改兩具為一朋後人因之言十朋之龜即書之大寶龜專指上九言之或曰一龜直五十具又兩雅神靈攝商文筆山澤水火為名黃潤玉指大龜背中有二十具目十朋水許執是受之十朋之龜以靈明有知言指上九艮止有明象言弗克違者即上九從之傳曰眾人之公論心合正理雖龜策不能違也古人曰謀從眾則合天心又謂兩朋為龜疑後人錯字六五柔居陽在上龜中尊位五比上上主損三主下體與之應與五同陽

上九弗損益之元咎貞吉利有攸往得臣无家

上至止

九剛不下居陰處極不卽上而已五四柔則下五通上

四通五亦以五通上上已而歛皆不通歛五以五歛四

聖

比三說係三比二二比初皆飲者有弗損貞吉利
有攸往象三說係比二二比初自初比二二比三三上
比四四比五五比上止已皆附者有益之无咎往得臣
无家象上九主成卦象損故爻辭與象辭多相同但象
辭言可貞以三言此亦以三言不曰可而曰貞言者以
在全體三四之間有可象故卦辭舉全體言此就爻所
居之位言則爻以六三主卦體成上九之損居陰能從
上九之貞故直曰吉所指與益卦同而卦體爻位異也
陽實陰虛虛者有損實者能益上卦主剛而位陰虛
也弗損指上九益指初九之往于彼也亦指初九以初
九剛正能益故曰益之无咎指三利有攸往指三于三
上得臣指二益五君位二臣位上艮止在上有得象以
比五故得二為得臣家指初在內體之下為家无家即
不有其家之意賈誼曰國爾忘家上九剛居陰在上

體上不比處極主一體又主全體所以爲損者也上至損剛居陰弗可損象弗損五尊位在上以三說此初九剛居陽爲有餘者益乎四柔居陰至不足在其間者象益之故曰弗損益之四以三不以初益咎三今三以初益四元之咎象无咎五以四足當益初則此四三配承攢杜轉通於斯四柔與上剛相得象吉故曰貞吉三柔居陽不剛在下體上亦下行上于四柔居陰則下者宜上于五柔居陽爲位卑下者宜象利初以三爲說三千四五之利專向三此五往于上象利有攸往二本下爲五之臣者今亦附初往至上上得二爲五之臣象得而初在下居家者卽從二之臣應五君從上九益不自處于下體之內象無家故曰得臣无家凡此諸爻皆從上九之損以初爲益是損道象曰弗損益之大得志也以損之大成也此終至損之象

四

上九爲至上陰位虛故象弗損初九剛居陽得位故象益之初九能益上九故初九剛位爲大居陽位爲志以九居初故曰大得志此特明弗損益之象亦以弗損在上益之在初也○卦體六爻以初上相承故爻辭每以初上爲言此以初九益上九故大得志指初九諸儒以上九爲大則可謂上之位爲得志未然○弗損益之者上弗損以初九益之初九剛爲大得居陽上行之志也

虛損益又盛衰之始也。為時也。時者即虞庭時乃天道之謂也。先儒曰。天道之謂乃時勢之自然。非人力之所能為也。故損卦曰。二。三。應有時。損益柔有時。損益盈虛與時偕行。又曰。凡益之道。與時偕行。是時為損益之準。而人之所不能違者也。是故不能違時。亦不可不趨時。當損則損。當益則益。書曰。惠善以動。動惟厥時。如使動不及時。而以人力意見為之。則不當損而損。不當益而益。天下之事。所以不得宜而卒至于壞裂有盛。即衰者。皆此也。此義也。二卦詳之。乃若損卦言損之義。象辭上九。主損三千。初為有孚。初于五元吉。于四无咎。上可貞。于三于上五利。并初有攸往。于初二象兩處。于四可二用字。一用指二。再用指五。諸儒曰。他卦取爻辭。未若有若損之極備者。象傳曰。損損下益上。其道上行。又曰。二。三。應有時。損益柔有時。損益盈虛與時偕行。謂文皆損而亦皆求初九益之地。是以諸爻皆受初益而卦辭取爻是以備也。謂有時與時偕行者。也在六爻亦即此意。初九剛居陽于上。已事于三。適往于四。无咎。于二酌損之。象辭所謂元氣傳損上益下。其道上行者。此也。象言尚合志。以五上與初合志。故也。九二二于三。五利貞。于四征凶。于上弗損。于初益之。象言中以爲志。以其在下。中居陽之志也。象辭所謂吉者。此也。六三主一體于上。應以三四五同行。為三人應上九而行。于上為損損乎六三之一人。六三一人行于下。三比二。以二比初。為得其文。象言一人行三則疑。謂三柔行則敵上。九之剛上九雖剛而居陰。不可再損。故損一人為疑。疑則不可行也。此戒三未可以應上九之止而妄為說之。象辭所謂而有所謂有孚者。此也。故曰。損而有孚。與得其友之義。一也。六四當損之。聞于上。損其疾。于初

以三。位過于初。有喜于三元。咎象言亦可喜。蓋四得正有當可之象。而與初應乃相合。有喜四不損之意。故也。象辭所謂元咎。謂可者。此也。六五于三。或于初。益之于上。十朋之龜。弗克違。于初元吉。象言自上自指。五上指上。祐指五。以初祐上。即元吉。象辭所謂利有攸往。貞吉。用亨者。此也。上九全體主損。于上弗損。于初益之。于四无咎。于五貞吉。于三于上五。以初利有攸往。于二得臣。于初无家。象言大得志。蓋嘉初陽位之大。而以剛居陰。為得志。所以重初之益。有以成上九之損也。此六爻之義。乃所以治全體之損。在六五君子其曰。山下有澤以懲忿。窒慾。則以上九至有為之時。六三成上之損。而趨時惟五。于其時。懲四于上。忿窒四于三。慾此謂禁于未發之謂。豫庶乎四不為忿。亦不為慾。如是而後損剛益柔。有時損益盈虛與時偕行之道得也。損道大成也。

象益故象之辭曰益三下動而起迅乎上三上入而著旋于下初九剛居陽有餘自下起迅上以四自上入著旋下欲其出所有餘者增補之是為有餘可以增補之也約言之有所補助也自有益辭遂以益為卦名不以益為名蓋由益字失傳卦名不明今正益字以復卦名之舊益為止辭以復象稱卦名明卦主之舊是故益為三鼓下三上三上相為鼓薄協助之象益為有所增補之象也初九象三鼓三為之協助則必有所增補也故曰益其利有以下諸辭則皆諸爻在益者也益與損對以損變雜卦曰損益盛衰之始也益以損上九剛來初變剛為初九或震下六二柔往四變柔為九四成巽上震動于內而四則之初初則盛而因順以招損于外損極必衰衰而後損故于益下之動以其必由盛而漸至于衰故曰損益盛衰之始也上承損序卦曰損而不已必

周易全書

卷之六

四七

益故受之以益解因損後難既以解散將必安肆寬緩以招損損未可以久者或久而至于不已焉故曰損而不已則可以益之初九主益以下動故能益六四之入則以其動而入于上九之極損者以益之是為損則有受益之幾惟以下有餘益乎上之損故物各得其稱而損者于是不失也此損受益相因而濟為序次乎解也○益作益從三从皿三木形並器形凡物可積累雖增不知惟木稍增于皿必流于外故從皿受水稍增即溢于外會意泛益則有餘以有餘可以增補乎不足假借餘意借為增補之益以有所增補必有裨之益又為受益之益自後加益為益又以益為漲溢之益為益之益重復矣此取有餘增補之益益利有攸往利涉大川三下震靜體主初九三上巽動體主六四初九為全體成

卦象辭

卦之主初靜體動九剛本上則上居陽而起二三柔本下者不上迅于不上者而上四動體入六柔本下者則下居陰而著五上剛本上者不下旋于其不下者而初九主全體迅于兩柔而上本有餘者以六四柔旋于兩剛下下不足者欲補助之初即以有餘者有以補助之也益象此以二體為益言益所以成者初三居陽不即下以在下體上亦下行泥二二泥初三亦以二泥初初起而迅皆不泥則迅二以二迅三三上比四入著四比五五比上皆所迅者有往來象四主入六柔則下而著兩剛不下五居陽則上上居陰處極不即下四究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不究則自上旋五五旋四四下比三三比二二比初動起皆所旋者有利攸利大川象此以諸爻在益言益所以濟者

周易全書

卷之六

四八

益主初成之者四在尊位主益者五當任承五處諸爻三為間上利指四于二三又利指四于五上三四在二體之間主五象大川初剛居陽主益應四必上特二三兩柔在下體下行今四與二五利又與三上利乃可往涉也○益下體主初九上體主六四全體主初九剛居陽有餘能為之增補象益初九主益剛居陽在下則上處微五剛居陽中正尊位本有餘者則不自以為有餘下求初之益初比二以二比三兩柔為四主巽入不得遂進于五乃四柔居陰則下下于二柔居陰中正者宜下于三柔居陽不即下下行宜象利初有所專向四以其于二三往五出上象利有攸往又以四于初為正應于初進必由四也四應初初剛居陽則上上比五剛居陽尊位者宜上比上剛居陰處極不下者宜柔利初以其于五上之利涉四至于五之大川出于上象

利涉大川初以攸二四往五又以三涉四五至
上剛極求下初不已者皆益矣如是而益濟也

益曰益損上益下民說元陽自下下其道大光
以卦體釋

益字上指上在上體之上下指初在下體之下卦凡三
初五初皆剛居陽為益獨上九剛居陽則損損則亦堅
于初之益者故以損在上初九主益在下自指四卦主
下指三二兩系在下體初九又在下體之下曰下下
二四二系柔為民又肯坤為民說者四五上反巽為
兌兌德說又升變自損六三往此卦六四以兌說變巽
亦有說兌無疆無界限也即肯坤為無疆之象四三二
皆柔氏四在上體三二在下體有界限皆益故元陽其
自四與初應言道即四為初所由行之道一剛在下不
為二柔所掩象光卦變震下一剛自艮上九來居初為

周易全書

卷之六

聖元

震故震艮皆有光明之象益者初九主益上九在上
剛居陰小不足主損者在上一曰損上初九剛居陽有餘
能益者在下曰益下四與三二之民說之无有四在上
體三二在下體之界限也象民說无疆五以剛居陽在
尊位本有餘亦可以為益者乃不自以為有餘自四比
五五比上之上下比于四三二之柔直至于初之下以
初五主益象自上下下初于在下之下承五欲其益乎
上九之在上者由乎四柔之道而行于上象其道斯五
剛居陽之大所以光而又明
利有攸往中正有慶利涉
兌光明故曰其道光明

六川水通乃行

以卦體釋利有攸往八字卦象指巽為
木以初行以巽陰木震陽木取二象並言者或指震
者非或以木為舟亦未無道指五利有攸往者初以

四千二五之利專向而往五剛居陽中正二柔居陰中
正有濟象有慶利涉大川者初以四于三上之利以三
派二體之間由四巽木之道
乃行于上故曰木道乃行 **益動而巽日進无疆天施**

地生其益無方凡益之道莫時偕行
文言以卦德申釋
益象卦德震動巽

入震一剛動于二柔之下進也巽一柔入于二剛之下
與乎初亦進也故象日進上巽下動各在二體之介本
有疆界而震剛動進巽柔亦進而愈上則無有所界故
曰無疆此以初九六四二卦至言也全體初九九五皆
以剛居陽為益五天位以剛居之陽剛主施施在天位
故曰天施初地位以剛居之剛陽主生在地位故曰
地生此以九五初九為益曰其益無方者無方所也亦
坤為方二三與上九皆受其益故曰無方此以九五初

周易全書

卷之六

聖元

九兩剛言凡益指初九之道指六四二卦主謂諸爻凡
求益皆以初九陽剛由六四之道故曰凡益之道初九
為時五四相與四與初之時偕行至五此以初四卦主
言丘氏曰當其可之謂時時者損益之準故二卦皆言
時文言卦德震下體動巽上體巽自下而上日進五
无疆五剛居陽在上位象天剛施初剛居陽在下象
地地剛生四在其間初益有方所凡益主初所由之道
由四應于五主時偕行諸象居陽或剛居陰者皆益
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
夫子繫辭初九

至謂象益此即上三下三二體明初九所以象益六五
君子治益者言風雷皆氣也風在上者則順上而易散
雷在下者則初動而即起故風得雷則其勢以鼓舞者
而益進于上不致于散是為益者雷而所以成益者則

周易全書

卷之六

五

初九利用爲大往至是往

利讀用讀爲讀大作讀○
震靜體初主動九剛居陽

處微則上而起二三柔不上二泥初三泥二亦以二泥
初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四入著四
比五五比上皆迅者有用爲大作元吉无咎象四入著
比五五比上比五五比四四下比三三比二二比
初動起皆旋者有利象凡卦爻益皆主初九而受益者
四率二三之柔居陰者順而受之也所以使四率二三
之柔順初之益者則五利指四于二五三當任用指三
爲指二大作指五于初元吉指初于五无咎指上九爲
首初有能爲之象大指五陽位作齊五蒙廣體興起之
象諸需曰爲則順二比而作則與初遇五能奮迅興起
初之象是也■初九剛居陽在下體下則上處微主一
體又主全體所以爲益者也初至益五爲單位之主五

周易全書

卷之六

華

往不厚事也

卦辭微舉元吉无咎四字以初剛居陽
主益五剛居陽尊位言二三四三柔二

三柔在下者下行四柔本下行二以柔居陰三以柔居陽四以柔居陰皆陰虛實益亦下行就初之益者惟上

九一又以剛居陰亦不足以待初之益。初不益之初與五二上无咎。故曰下不厚事。下指初。厚本古屋字。初踰位重承之謂厚。初去上遠不能越其位。承而益之。必待五以四應。初下求初乃能益上。今五不以四應。初初豈能越四至五益上哉。故曰不厚。或以以下厚爲承。當又曰居下非厚事之地。諸儒曰大抵此字有疑。故又曰厚重也。初蓋地字。有厚象在下有不厚之象。言不自以爲厚也。皆未然。易中以位爲事。蓋凡剛居陽者卽事也。正什爲作二字。元吉无咎者。初在下承五不能遠承上。以初在下處厚不能越其位至上而益之者。所以必待五以四應來初。初九乃由應四進五益乎上也。

太王盛之十朋之龜見遠來貞吉王用享于帝吉

二靜體動六柔不上居陰則下泥初三泥二亦以二泥
初二以初起而迅皆不泥以初迅二二迅三三上比四
入着四比五五比上皆迅者有益之十朋之龜弗克違
永吉象四入着比五五比上自上比五五比四四下比
三三比二二比初動起皆旋者有或貞至王用享于帝
吉象此卦六二與損卦六五互變者故其象自或益之
至克違十字並同而卦體亦同但卦位損以初九益六
五此以九五欲初益六二不同蓋損卦惟初九剛居陽
位為有餘此卦九五初九皆以剛居陽位者而九五又
尊位故或益之象不同其或字亦以六四至巽與二隔
一位與損六五同十朋之龜弗克違亦與初九同二三
四皆坤體有永象貞指五專固二以五以初益之故初
比二以二比三三比四皆承從五得吉也王指九五專
位用指三居不正變動二享字見損卦辭下帝指指

周

易

卷之六

五

帝出乎震言當以上九出震齊巽為帝上九為間
曰上帝以剛極在五上五四上震長為宗廟上六為
天位自下獻上有享象然王兩曰帝者生物之主與益
之宗出震齊巽者也六二居震之中而應于巽故享帝
之美在于此時也易傳曰惟尹躬暨湯咸有一德克享
天心又曰顧俊尊上帝皆王用享于帝吉之謂也非指
祭祀一節言益六二損六五二爻往來為象故其辭同
但損元吉益永貞以下異爾六二乘居陰在下下
二乘居陰當益又虛而能受者六四至上體入下與二
同陰位比五五剛居陽有餘不自以為益乃以比四應
二以初為益四至上體與二隔位象或四遠以初益乎
二象或益之初剛居陽虛明前知本可為益者四以初
益二初從之弗能勝而違象十朋之龜弗克違初弗克
違則二剛居陰得正與四乘居陰得正者永于承從于

五專固之貞斯二柔與五剛相得象吉故曰永貞吉三
柔居陰不正變動五以三變動象用比于二由二亦順
初五王以三由二順初即以三享于正應上九居上極
象上帝者故曰王用享于帝將使五柔與上剛皆相得
上受初益皆由于二象吉故曰象曰或益之自外來也
王用享于帝吉此在益之象
損六五自三或益之自三體內而往不言此言之互見
或益之者指四四自外體以五來初故曰自外來也
六三益之用凶象无咎有孚中行告公用圭
居陽不即下亦下行泥二二泥初三亦以二泥初三以
初動而迅皆不泥自初迅二二迅三三上比四入着四
比五五比上皆迅者有益之用凶事告公用圭象四入
着比五五比上自上比五五比四四下比三三比二二

周

易

卷之六

五

比初動起皆旋者三介上旋之始有无咎有孚中行象
初至益之指三用變動亦三凶者失之象易以陽爻為
事三應上九上以剛居陰處極失位故象凶事象有曰
說文曰凶象地穿交陷其中二三肖坤六三在三柔之
中二四皆以柔居陰不足當受益者六三柔而居陽雖
受益猶恐主陽位非虛受者故變動其失位又應上九
失位之凶三當以變通曰凶事言謂恐懼驚戒之事凶
荒之事皆非凶乃本爻象與吉凶同所指義異耳无咎
指上九有孚指三柔虛乎五有之曰有孚中行指五在
上體之中以剛居陽行于下告指四四巽有言象下體
震震善鳴公指初震為君為公侯是也書曰旅王若公
謂益之事五王在上初公在下能之故以王命達于公
也圭指二震為圭二在震中畫象圭用圭所以通信爻
以六三當任欲求益于初又欲初之益上九故其象如

此纂言曰臣之告君用圭以通信如禹治水成功則以
玄圭錫禹也六三柔居陽在下不即下體上亦下
行介下體三比二柔居陰至初益者三以初能益以居
陽有餘者益乎三象益之初益乎三三變動象用應上
九剛居陰處極不下柔居陰失位舊聞以三惟以初益
三不益上沙三三失象初三受益于初象凶事故曰益
用凶事上以三欲其就初之益亦由三無陵三之佳
也象无咎三比四四以柔居陰處乎五五有之象有乎
九五在上體中剛居陽得正下行象中行故曰有乎中
行五尊位象王比四四應初象告初剛居陽能益象公
四告初象告公五以四告初公二自為變動比初象用
五即以二用以二之主通四之信于初初承五益四斯
四受初之益皆由三矣象告公用圭此在益當任之象
○六爻以三為當任故于初九九五二爻剛正為用可

周易全書

卷之六

五五

以為益者歸之然亦善處乎益之時者也不言
吉悔亡無悔者以柔居剛與初五非比應故也

用凶事固有之也

之包无咎至用圭在內○益用凶事
釋、句固有之也釋有乎中行下八

字固即專固之固謂固其所有也或以固有為本有者
于象未合益用凶事者三以柔居陽以二被益乃其
所本有者今以用又能使上九失位者亦以
變通為事即以上九之事固其所有之也

六四中行告公從利用為依遷國

集動體四主入六柔
居陰則下而著五上

剛不下四究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不
究自上旋五五旋四四下比三三比二二比初動起皆
旋者有中行告利依遷國象初動起比二二比初自初
比二二比三三上比四入著四此五五比上皆迅者四

天下退之始有公從用為象所謂合天下之益為一也
利用為師初爻中行告公三爻辭但從者初以剛正
從四之柔正從者依初遷本徙而去之即遷善之義
有遷動之象坤象為國二三四皆柔為民五為全體之
君主國有其民之象國至五下震初九一君而統二三
之民二三柔本下則下為初所有者四柔在上者亦下
行與初獨上柔居陰處極不即下不即歸五之國故初
遷之初剛正上行初震為公五比四四應初故四依初
遷上之國順五上在上體上之國歸于五斯皆依初之
益也惟受初之益故能遷上國歸五正義曰遷國必有
所依左氏傳謂周之東遷晉鄭焉依義曰古者遷國以
益下必有所依然後能立故四依初六四柔居陰在
上體下則下介下體主一體益由之成者也四主入柔
居陰至不足欲益者比五五剛居陽有餘不自以為不

周易全書

卷之六

五五

能益則以四比五應初以五中下行于初象中行五以
中行欲益四之意告初之公初自下而上即從五益乎
四象中行告公從四柔居陰則下下于二柔居陰中正
者宜上于三柔居陽在下下者宜象利上剛居陰處
極為間今四亦以上變動象用不為間以初有所為象
為故曰利用為至是諸柔皆受初之益矣惟上九柔居
陰處極在五之國外者五即以上依四而遷乎上之國
皆歸于五上國歸五斯上亦受初之益也象依遷國此
咸益象曰告公從以益志也告指四公從指初以指四
之象象曰告公從以益志也陽位為志四與初應故以
四之告而得初之從然後初主益陽位為志告公從
者五以初主益居陽之志由四為益故告之而從也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠德
五動體入尊位
九剛不下居陽

則上四究五五究上四亦以五究上上以四著而旋皆
不究以上旋五五旋四四下比三三比二二比初動起
皆旋者有有乎惠心勿問象初動起比二二比初自初
比二二比三三上比四入著四比五五比上皆迅者三
介下迅之始有元吉有乎惠我德象初五二爻剛居陽
有餘為益初至益五居尊位則不自以為益而用初之
益是謂不自益而用人之益為益者二三四三柔皆柔
益而在此三柔中二四以柔居陰位得正陰虛能受益
故此二爻皆受益者象初五二爻剛居陽位二四
又有乎指二四于初惠順而懷之也前惠指三以二四
于五次惠指三以二四于初五為心位行益于心為德
故五為有德即五以二四于三欲其為德也勿指五陽
位言問指六三巽反體先兌口有問象元指初吉指初
與五初九至卦象我三隔初而初實同體之主又主全

周易全書

卷之六

五

體故三比二四即以所比二四之乎初有者皆歸初惠
五之德是三以初為益不為問要始之勿問者今皆不
待問自至也象利有攸往利沙大周義正如此卦以初
五剛正為有餘能益觀此爻明已易傳曰損六五言益
而不言損損之至益九五言惠而不言益益之盛亦近
之九五剛居陽在上體中尊位下比四應二四二兩
柔虛乎五有之象有乎四二以其乎二在二四之中即
此二門則象下五之象惠心其在上九在五上柔居
陰虛極不止中未即能與二四比三惠五當問者五能
以中止乎上柔居陰虛極不正以待其自至也象勿問
初至益以上問之未能進五也今以五勿問初在下即
象其始象元與五相得象吉故曰元吉于是二比初四
比初亦以柔居陰虛能乎于初初有之象有乎三亦比
二四順候初為卦主象我者初以二四之乎即以二四

所比三之惠皆受初之德也或曰惠我德是為益道之成也此在益尊位之象
勿問之矣惠我德大得志也 有乎惠心即本句勿問之
總釋元吉有乎惠我德七字俱在內九五剛為大陽位
上行為志故曰大得志損言于上九此言于五蓋損初
九益上九此不益上九而九五以初五益二三四凡三
柔初即以五尊位從之故于五言大得志實指初九一
爻也圖有乎惠心勿問元吉者有乎惠心上在其中勿
問之矣亦必順之此言二四與六三柔皆順于五上九
亦順之也元吉有乎惠我德者以五剛得居陽之
志此言初以二四與六三之柔皆乎九五也

周易全書

卷之六

五

上九莫益之或擊之立心勿恒凶 上動體入九剛不下
居陰處極不即上四
究五五究上四亦以五究上上以四著而旋皆不究旋
五以五旋四四下比三三比二二比初動起皆旋者有
或立心勿恒象初動起比二二比初自初比二二比三
三上比四入著四比五五比上皆迅者有莫益之或象
莫不可之意居上之象卦六爻初主益五尊位之至實
能為益則以初之益為益上九以剛居陰本如損上九
陰位不足不當益者乃以處上極乘初又與三應三以
剛居陽正莫能以初益之二之字前指上後指初也
或亦指六四四與上同體亦隔位象或諸儒曰以手搏
擊之謂擊三四五皆艮體艮為手有擊象上居有艮之
上上以在上擊乎四象擊之居上象立又下體震為足
象行至上九在上則不行而立五為心位上在五上象
立心勿上九剛極上止之象恒即恒卦之恒初剛相與
曰恒雷風相與曰恒此風雷相助為益皆以柔剛相與

之義六四之柔與初九之剛相與為常。上以初之莫益
由應四故或擊四也。而勿與其恒。舊註謂三擊上九三
受初益者。豈為擊者哉。凶即應父凶事之凶。在上雖剛
父當益之。終以在六爻之中。惟上居陰不正故也。上
九剛居陰在上。體上不得處極剛居陰本不足者。比五
應三。欲以求益于初者。三以居陽不正。上下行比二
以二比初。莫能以初益乎上。象莫益之上。以四主入與
初動起者。應與三比。因三以初莫益之者。以四隔也。乃
自上以九極反。燥反擊乎應。而四擊之。上比五。五
于五剛中正。象心之上。象立心。而又以剛極乘初。止乎
初剛與四應之相與。為恒者。象勿恒。故曰立心勿恒。足
下體三爻不與而四五為同體。亦不與。是為自失也。象
凶。此變。象曰莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。舊註疑
之象。象曰莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。有錯簡

據古本謂偏偏辭也。偏于所向之謂。又據虞孟作偏
為周偏之偏。以卦體之義言。偏則上九謂三獨受初益
以上剛居陰亦望益者。乃以莫益疑初之偏。若偏亦望
初之偏。益而初莫益之。則不能偏。二字同指初。今以從
古本曰偏。九是上九指初為偏。而見之於言辭也。皆上
九處極過剛之象。自外來與六二同。皆指自外體來內
體言。但二指四以五欲初益。二此指上待五比三應。以
上擊四皆自上體之外而來下也。蓋益與擊象。五得正
上不得正。巽反燥之象也。莫益之者。上九處極以偏
為辭。謂三莫以初益。或擊之者。上九待比五應三。自外
來下擊初應之。
三以初不益也。

序觀序卦而見上經首乾坤序至十二卦為泰否下經
首咸恒序至十二卦為損益胡五峰亦曰上下經陰陽

各三十二卦。畫然後為泰否。為損益。咸男女之交而損
則不交。恒男女之不交而益則交。此咸恒十二卦所以
為損益也。又先損而後益也。此卦主上九以剛居陰不
足。不可再損。以損乎初九之在下。益乎上九之在上。曰
其直上行。益主初九以剛居陽為有餘。可以為益。九五
剛居陽又主尊位。又為有餘。尤可以為益者。乃九五能
益則不自以為益。而下求初九之益。以為益乎是。五以
初益乎九。二之以柔居陰六三之以柔居陽六四之以
柔居陰者。而曰益九五以上九至損在上。初九至益在
下。以初益乎二三四之柔之民說。死體自上九之上而
下于四三二柔入下乎下體之下之初九斯初九與四
應。象其者初九陽位之大。所以其光著于五曰其光大
光在損卦則不言損。惟以初益三四五之柔。獨曰益上
九之主損者在益卦則惟言五以初益二三四之三柔

不曰益上九曰弗損之。此其象蓋以上九主損六五尊
位之主自有損。惟有損故以初益上九之損上九損得
初益諸柔爻與居陰者皆從上九是上九一得益。即以
初之益復益乎諸爻。所謂一卦主一爻而諸爻皆得其
益者也。諸儒曰損言益益不言損。蓋損則諸爻皆當損
而獨惟初其益故初專以益益乎其損又專益乎上九
之主損而後諸爻皆得上九之惠。順者故言益也。益則
九五初九皆能益二三四諸爻。皆柔五能自損以益諸
柔。乃不自用而求初九以為益。九五又不自滿而出其
有餘以益人。是亦惠順也。惠順者即似謙之謂也。謙則
有受益之地者也。故不言損也。然損曰益而惟曰弗損
益之是以上本損而不可再損。慎之也。時所當慎。故以
既曰益而又曰用觀利用。益用圭利用上九勿恒用之
義時亦當用也。故曰君子不能違時。能不失時。此慎與

用處二卦之別也益卦為益之時而又貴乎善因其時
象辭曰益利有攸往利涉大川象傳言中正有慶又木
道乃行以卦德初震動四巽巽日進无疆卦體五天施
初地生其益無方凡初為益之道與時偕行此卦辭之
義六爻亦闡乎此意初九于四五利于初用為于五大
作初元二吉于三无咎象言下不厚事初在下之下不
以越踰五為厚而惟從五之大作乃為益之事此推究
之象初剛主益而能承五為益又能在下為處謙所謂
本益而又能謙謙而受益此其所以為益主也六二于
四或于初益之于初十朋之龜于二弗克違于五承貞
吉于五王于三用于初享于帝吉象言或益之或指四
而承五應二以初益四本皆在外體故曰自外來也二
居陰不足而能受初益乃致諸爻皆順之二之得正則
亦初九之動同體惟初九之謙故六二從之也象辭所

合天下以成益者也象言大得志即指初居陽為六剛
居陽得志言之嘉初主益也象傳所謂利有攸往中正
有慶利涉大川木道乃行者此也上九卦終為間應三
于三莫乘初益之千四或擊之于五立心于四勿恒于
上凶象言偏辭謂初莫益于四應初為自外來文言以
六三之民弗與而又將傷之傷者凶之象也此蓋戒上
當乎五求益之象而不可復強求三如強求二是不惟
不得益而反招損是即上九之損矣以此為戒象此六
爻皆言益之義乃所以於全體之益在六五尊位君子
其曰風雷見善則遷行過則改初九主益為時六四成
初之益趨時惟二三以柔居陰得正象善者也乃以初
動四順見二三之善即遷者也上以剛居陰在上以剛
居陰處極不正過者也乃以初動四順見有過則自求
而改之者也九五以動而順之使其剛以二三之善而
遷又使上有過而改此之謂求益于已足是求有益于得
者庶乎二三固善而益遷上有過而必改凡此柔民無
不為日進無疆與時偕行益道之大成也先儒曰天下
之益未有不求而自至者亦未有久而不招損者惟在
乎善用時而已故
曰求益者在識時

干天上有瀛沒無際之形所謂澤溢于天之上也後人改三作改三作泰為添蓋泰本去聲今轉聲為泰三
是音義存象形失已自有添字古三名字皆不傳矣周
易卦爻設三卦以三上主上六三下主一體亦至二以
上六主成卦象大故象之辭曰夫三下健而復升乎上
三上說而見超乎下上六乘在上處極見而趨以下健
復升上即判而去之無所留難者蒙引曰如權枯朽不
遺餘力是也約言之判而去之速也自有夫辭遂以夫
為卦名不以三為名蓋由三字失傳卦名不明今正三
字以復卦名之舊夫為卦辭以復象稱卦名明卦主之
舊是故三為三施上三升下有瀛沒踰虛之象夫為判
而去之速之象總其象三施三升瀛沒踰虛則為判而
去之速也故曰夫其揚于以下諸辭則皆諸爻在夫者
也夫與姤對以垢變雜卦曰夫決也剛決柔也夫以姤

初六柔往上變柔為上六成兌上上九九五九四剛來
二三變剛為初九九二九三成乾下兌上一柔五四
乾三剛共五剛五剛自下而行至于上夫去兌上
一柔有必然而去之勢故曰決五剛決上一柔也故
曰剛決柔也上承姤姤卦曰益而不已必決故受之以
夫損既否後損而受益得益焉則可以已斯有常矣益
而或至于下已焉必瀛沒踰虛則夫之必在于決焉故
曰益而決也夫決上六主夫在夫上以一柔居于五剛
之柔則能決乎柔者也陽剛一決上六之柔在于外
者夫之健速而後益者有常也此夫受益相因而濟為
降決乎損也三以瀛沒踰虛為義指全體夫以判而
去之速為義指上六決者必然而去之義指五剛決一
柔此處夫者非以決釋夫也○米从八从入八古皮字
如草木之屑掛穿于皮上人以手去之象右手去

單才之居皆穿皮者一去即云何有瀛沒之形後形
凡物解之便去而不留曰判判之速云曰天
上占結而治後世聖人易之以三三三官以治
以察美惡諸夫者即此義也若夫字从之本久古
作ノ以水有一疑結以人力解之使去即成水此亦象
形假形借為決之使往不反之辭所謂決水之決告子
決諸東方則東流何決海決又以其必去借為必然不
易乎然不二之辭蒙引曰決水者無不惟其所決而流
者此卦夫與姤去之
連決取必然之義

象辭上而下
皆復皆升乎上上靜體說六柔本下者則下居陰而見
五四剛本上者不下則上趨于其不下者而下上六主
全體一柔趨于兩剛不下者而下以下體三剛復上共
五剛向上一柔必為五剛皆上而去之也諸儒謂判而
去之也上六一柔勢孤處極有必去之勢五剛必速其
去乃為判去之速也夫象此以二體為夫言夫所以
成者上主說六柔居陽處極則下而趨兩剛不下五居
陽則上四剛居陰不即上在上體下亦上行附上四附
五亦以五附上上見而趨皆不附上上趨五五趨四四
下比三三比二健復二比初皆趨者有揚于王庭乎號
有厲告自邑不利即戎象下體健亦至二九剛則上居
陰不即上復初三居陽即上復三臨二二臨初三亦以
二臨初二以初三而復則升皆不臨則以初升二二升
三三上比四四比五五比上說見皆所復者有即有攸

往象此以諸爻在夫言夫所以濟者夫主上成之者下三剛在尊位主夫者五當任承五處諸爻三爲剛四陽指上王指五庭亦指上乎指上于四號指上于三有屬指上于二邑指上不利指四于二上即指二戎指上利指三于二五彼指初往指上夫上六主成卦而辟卦五剛之卦五爲主下剛以五爲主故王指五纂言曰高舉在上曰揚維播在前曰揚王爲王者之宮庭虛而在其前故上六爲庭象言曰小人在君側善固結彌縫而君不疑楊于王庭肆行于外也乎指上六陰虛與四相孚以四同陰位孚之也號大呼也上六兌爲口與六三應號而招三以爲援有屬指上于二二以上孚四號三二在三四之下有屬者未屬而將爲屬也九五兌中畫有告象自指上六卦主五同體爲自異爲邑反體爲異諸儒曰坤爲邑蓋剛爻柔僅有坤上六一陰邑之削小者

一柔削小之邑亦易去者告上欲其變故習爲自存之邑象告自邑又以四剛居陰本上不下在下體上亦上行下于二剛則上居陰不即上者不宜上于上柔居陰處極則下者不宜柔不利四與二上同陰位以二欲應五進爲戎以待上四在其間不近就二戎上勢孤必反比五以四敵二象即戎故曰不利即戎五剛居陽尊位中正下于二剛居陰不即上宜上于五剛居陽尊位中正者宜柔利初以三二五利有專向北二二比三三比四四比五往五尊位五剛合德而進將一柔在上將消不待戎變爲純剛矣象利有攸往如是而夫濟也

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和以卦體卦德釋履卦同夫以判去爲義指上六主成卦言決指五剛言謂五剛並進判去一柔有必消之勢故曰決舊註以決釋夫未然又五剛決一柔初非特其陽剛之盛而過于驟也纂言曰卦德內健外說則其決陰也無不及亦無過故和者无過不及之中也諸儒因決和一語遂謂贊其德之善要之說能和兌德本然也申言之耳非別有贊之意也與它卦同例夫者上六主夫上夫者以二之決也卦體下九五在尊位同體九四剛下體三剛共五剛決于上六之一柔也卦德乾下健剛決于上六之一柔也卦德乾下健剛決于上六之一柔也

揚于王庭柔乘五剛也剛項氏亦曰上六揚于九五之庭而臨諸陽此君側之惡人也舊註以揚于王庭謂顯明其罪與象未合五指九五若指五爻則當云柔剛與剛決同且非揚庭矣○揚于王庭者上六一柔乘五剛有屬其老乃光也于九五剛居陽在全體之上也

以卦體釋乎號有屬其字釋乎號有屬四字四三二三
交在二體之間故兼言曰其五以乎四號三三二為屬
危字專指五危雖釋屬其實總釋乎四號三三二有屬五
在上為危乃者緩辭纂言曰陽剛不為陰柔所玷汚而
陽德光矣是其危者乃所以為光也此光與交辭未光
互言字號有屬者以上六乎四號三三有屬者以五
比上見其字號又屬五亦危矣惟危乃即告自邑不利
以四三三三剛決之故危乃所以為光也告自邑不利
即我所向乃窮也尚以卦體釋告自邑不利即我尚謂五
反噬故也象言曰謂即戎以除君側必亂夫不可施之
君側故窮告自邑不利即戎者四尚九二剛即戎乃
上六處極之地必利有攸往剛長乃終也利有攸往四字
致其反戎乃窮也利有攸往剛長乃終也利有攸往四字

朱子曰象云利有攸往剛長乃終今人以爲剛不能無
柔中國不能無夷狄君子不能無小人故小人不能盡
去今觀剛乃終之言則聖人豈不欲小人之盡去耶但
所以決之者自有道耳五剛共長一柔自去所謂君子
盛而小人自消不必聲色也胡氏曰易于剛柔柔不書
柔乘剛則書志變也一柔乘五剛變之易矣必利有攸
往剛長乃終者小人有小人之未去猶足以爲君子之
憂人欲有一分之未盡猶足以爲天理之累矣五剛必
于純剛爲乾方爲剛長乃終也剛決柔本取象君子決
小人凡善決惡理決欲者象之說者曰如顏子進仁三
月之後象一柔尚存克之是其決也拳拳服膺而勿失
是即不利即戎之意既竭吾才至卓爾謂是也利有
攸往者象言曰陽剛之長至五然上畫猶有柔則猶未
終也初以五于三上利乃自初下以二比三自上以四

比五往上五剛往前夫去一柔則爲純剛是剛之長一陰乃終也
象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌
象辭以上六主陽象夫此即上三下三三體明上六所
以象夫九五君子治夫者言澤本地中空虛之處天在
下自下而上行澤在上又在天之上乃本然之象諸儒
謂澤氣無在天之上之理乃以雲而爲象蓋雲雨皆水澤
氣在天土者或爲雲或爲雨今不言雨則爲澤氣不當
言雲雨可知夫上行澤爲所決亦本象觀今之海潮起
應天行之決可知纂言曰以堤壩河決海水高出虛空
爲海之決取象夫然虞翻曰乾爲施又爲祿纂言曰或
以兌爲祿乾亦祿兌之二剛乾之三剛皆象祿祿施于
上自上逮下及下四剛皆在上之下曰下積而不派之

謂居即書居成功之居乾爲德指五言忌者忌心之忌
李鼎祚曰陽爲盈或曰夫之時宜施而不宜居上居五
之德則下五剛必忌其盈滿有即戎之象非五剛猜忌
實陰柔無所忌憚之忌諸儒以忌者五所以致五之忌
者上小人忌君子曰忌小人自膏亦曰忌歐氏易童子
問曰小人忌剛決之衰則養之施祿即養之意居德則
忌即決之意蓋夫爲象君子決小人者決之未必即去
故九五陽剛乃盡道如此始欲養之既乃決之必俟小
人罪狀明著而後決之此象甚明義未詳者蓋以象
剛無反辭亦無戒辭故云剛卦全體澤上天下澤在于
天之上天純陽之氣自下復上澤一柔氣騰于其上象
澤上于天天自下下行上剛陽其盛一柔必消無復存者
判而去之象夫故曰澤上于天夫九五君子以夫至上
六成之者下三剛也五以乾大之祿施于四而三而二

其周偏及下。象施祿。本五之德。上處高。比五則
已。有積而不流。不及于下。則將過高。自滿。四三
夕。論剛以上。不相容之象。則忌以上。忌皆將自下
比五消之矣。其能久存乎。象居德則忌。斯夫治也。

初九壯于前趾往不勝為咎

初動體健。亦主二九剛則
上居陽處。微即復二臨初

三臨二亦以二臨初。初以二復。則升皆不臨。升二以二
升三三上比四四比五五比上。說見有壯趾往不勝為
咎。象上說見比五五比上。自比五五比四四下比三
三比二。健復二比初。皆升者有于象。壯即不遠發露預
養之義。下體初為少二為壯。三為究。又三為窮。全體初
二為少。三四為壯。五上為究。初足踞為趾。四在下體三
剛之前。象前而與初應位。曰前趾。謂四在初趾之前也。
義曰勝謂勝其任。四為間。初壯于前趾。初前即四不勝。

周易全書

卷之六

六九

任也。乾為強。有勝象。在下有不勝象。初微以咎。雖在上
剛而實初為之也。故有為咎象。呂涇野曰。位卑而無應
言之無與。為倡行之無與。為隨以其憤心而往。其咎乃
自為之也。亦通項氏曰。夫初至四。大壯也。加九五。一爻
乃成。夫下四爻與大壯相似。初之壯趾。二之得中。三之
用壯。四之悔亡。是也。丁氏易東曰。四剛為壯。五剛為夫
大壯。初九曰壯于趾。此曰壯于前趾。因大壯而言也。此
蓋戒象。初九剛居陽在下。體下則上處微。上六一柔
主夫五剛。皆欲決之初。在下比二初趾不行。欲趨五在
四趾之前。象前趾五尊位。初不發露。預養于下。不與其
同。下象壯于前趾。初在下微。不以四壯其前。趾止于
下。必欲比二。以二比三。三往五。象往四在其間。不能承五
勝上。柔則下者。象不勝。故曰往而不勝。則五剛決柔。不
能善始。即不能決上之咎。皆自初為之也。象為咎。此始

夫之
象曰不勝而往咎也。咎即指初象辭言往不勝而
加切矣。勝本剛決柔而勝之勝之者消之也。或以為勝
四之任。未然。壯于前趾往不勝為咎者。以剛在下處
微不能勝上柔而
必往有取敗之咎。

九二惕號莫夜有戎勿恤

惕號讀暮夜讀有戎讀○

陰不即上而復臨初三。二亦以二臨初。二以初三復
則升皆不臨。以初升二。二升三。三上比四四比五五比
上。說見皆復者有惕勿恤。象上說見比五五比四四下
比三三比二。健復二比初。皆趨者有號莫夜有戎象號
指上六兌為口。即大叫之象。與象辭同。乾為惕。指九二
居陰位中虛象所謂聞三之號而惕也。先天卦圖兌為

周易全書

卷之六

七九

月上則暮。過之則夜矣。又兌月行天上至上極幽暗之
處。象莫夜。或以陰晦比上六亦是。戎兌為除戎器也。指
欲以戎除去上六舊註以上六為戎。上六兌為戎器
與萃卦同者。有未而將有之意。蓋上六為五剛所夫
不相容。則有反噬之勢。故有戎恤。依附也。上以二欲與
戎而依附于五象恤勿者。二剛中止也。舊註號警懼而
叫喚之。莫夜者。迷暗有戎者。反噬是也。九二剛居
陰在下體中。即上至一體夫由之成者也。上六主夫二
與之遠。上六當以柔說與三正應比五。號于三以求援
三剛剛則惕而二比于三。則亦以三之惕為惕也。象惕
號上六柔居陰處極為說暗晦之甚者。喻五象莫莫極
象夜故曰莫夜。以莫夜之故。不可以無備。二乃有乾剛
之戎。藏于二居陰之中。以待乎上。恐其反下而噬也。象
有戎上以二之端。斯獸翻三剛剛則惕勿四于上之依附

此成夫之象。象曰：有戒勿恤，得中道也。以有戒勿恤為句，黃東發云：遂為文，又再勸惕，而不取傳義，惕號為句之說。然不知文傳本摘吳從略如此類者多矣。○中謂下卦之中道者，二決上所出之道，于夫之時而剛得中，能由比三應五之道，有戒勿恤者，二在下體之中，得中應初出三之故。

九三壯于頄，有凶。君子夫夫獨行遇雨，若濡，有愠，无咎。

三動剛健亦主二九剛則上居陽即復臨二二臨初三亦以二臨初三以二復則升皆不臨自初升二二升三三上比四四比五五比上說見皆臨者有壯于頄有凶君子獨行遇若无咎象上說見比五五比四四下比三三

周易全書

卷之六

主三

比二健復二比初皆遇者三介上趨之始有雨濡有愠象頄指上六鄭伯康曰：面頄骨也。象言曰：面頄骨也。全體象人身上為首象面六偶畫權在面者，易傳曰：以上體之在上壯于頄者，言之六三用剛壯遂見于面見于上六之前也。有凶者，今雖未凶而將來凶也。三在下體與五非比，上與五比，三乃特剛應上不由五徑自決上故有此象。君子以剛居陽之象，而與五同德，故以三為君子。夫夫者，一夫以九五剛居尊位為夫之主，又共以九三剛居陽當夫之任，卦惟此二爻剛正決上六故曰夫夫。此以三剛正而承五為夫之象，象言曰：夫五剛而九三獨與上六一乘應乾在下體者上行曰行，上乘五剛和為雨，三在下獨與上應乾為雨澤，又上于天之澤獨行遇雨之象，遇言其適然而非其本意也。濡謂為其沾濡也。指雨言若者，外順之意，雖未嘗濡而自上下四

周易全書

卷之六

主三

治象遇雨故曰遇雨在三內不為其所沾濡以外承順之迹觀之則亦若為濡者。象若濡比二居剛處微在下則有含怒意于三謂其受上之濡象有愠始與之遇不能遽決二若有咎者而終以三和能以此二四從五決去之告成于五三咎可。象曰：君子夫夫終无咎也。夫終无象无咎此在夫之象。象曰：君子夫夫終无咎也。指上言終能成其夫故无咎與壯于頄而有凶者異矣。爻辭本以剛居陽分二象而有未足意象傳舉君子夫夫曰終无咎又善之益爻舉其始終象舉首尾之辭以其成終言所謂原其心或以易未嘗過以責人于此象可見亦通。君子夫夫者上九在終三以上正應以初比二舍四進五必得決上六可以无不决之咎也。

九四聲无庸其行。次且率悔亡。聞言不信。九剛不下。

居陰不即上亦上行附五五附四亦以五附四以
上見而趨皆不附自上趨五五趨四四下比三三比
健復二比初皆趨者有臂次且羊聞言不信象下健
二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上
見皆升者四介下復之始有元膚其行次且羊悔象
鼎卦曰卦初為足二為腓三為股四為臂又曰九四
二體之間足腓股之上象臂膚肉也柔為肉肉在膚
上下皆兩比初謂之發義也四象皆兩比三三比
三三亦兩比不柔象元膚此言欲止而以三應上欲四行
比三故有不安于上之象其指四與初應位言次且本
越起又作恣睢次者直進也欲進之態索隱曰故睢也
莊子所謂有天下而不恣睢者也且者行而不能
態即今所謂且止暫且苟且也三乾復升上之上故象
次又承上兌乾趨下之下故象且分此二象為是李氏

周易全書

卷之六

牽繫也羊先象指上六牽者繫于後而使之前也鄭東
谷所謂羊之性狼居前而力挽之則念而不行却行而
使二先則行是也此以九二同陰位言凡陰柔者能牽
所謂柔道牽也二在陰位故能承四牽上之羊此
剛同進之象四初與三有悔以牽羊故亡此雖急
行而亦以陰位姑止于下所謂決而和者如此上先為
口有言象即號也五告于自邑之言四陽五至上故有
聞象不信者剛實為信上陰柔故象不信傳曰在它卦
九居四其失未至如此之甚在夫其害大矣五剛之中
四為當任不信而不能遂決此四之失也不言凶咎以
在五剛之中猶有賴也九四剛居陰本上不下在上
體下亦上行介下體當失任上主夫四當下健三剛並
進上行四處三上欲暫止之象臂四臂與三象膚者接
乃能處之今則三亦剛又在下不柔四無三之柔不能

處于其上象臂無膚此欲不止四不正在其間故應
位象其行三將承初即自直遂放縱而上象次則又以
比五剛中正在于上又有因循不速者不能前象且跛
六之後牽之象牽羊四與上非應比將有遂取之悔以
比三得五在其前主之其悔亡也象悔亡是四以初
應三比以二同陰位者並行而進比五遂以五告上之
言附之于上上柔以四不信乎四四以不信不與之始
從所比下體三二初共決而去之象象曰其行次且位不
當也聞言不信聽不明也聰古聽字筆畫之誤四兌剛
在外故不明聰釋聞言不明釋不信九四不欲比五決
上而上陰虛不信四四乃以比三五始決去上也其

周易全書

卷之六

行次且者四剛居陰位在上體不當也聞言不信者上
六比五四以五言告上止觀柔處極不明故不信也
九五竟陸夫夫中行无咎陽則上附上四附五亦以五
附上五以上見而趨皆不附上上趨五五趨四四下比
三三比二健復二比初皆趨者有竟陸夫夫中行无咎象
下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五五
比上說見皆升者同象說文曰山午細角項氏曰竟音
九山羊也陸者羊行之路猶鴻漸于陸之陸蓋山羊驕
物而五剛在前為陸陸則不能上者上為說而外見則
引于上而以乾健在下體上行者引之舊註自荀爽以
竟陸為兩物曰竟萊曰商陸皆以葉柔根堅又感陰氣
之多者為象又以為馬齒竟者皆取剛下上柔易朽之
象又虞翻本作莞爾之莞陸易才同虞翻作陸謂和陸

也蓋先說不完睦之象此二者皆通特于夫義不合于象亦未合當從項氏蓋以九四牽羊指上六兌為羊得其也項氏曰三五同功而決上曰夫夫三夫夫以五先之五夫夫以三先之中行者五居上體之中而下行以比四應二同決在初為各而以五夫夫中行之故則初六免咎也又辭周匝如此九五剛居陽在上體中尊位上六主夫五比之上以兌說處五之上象竟之以而觸之在五陸之上象竟陸竟雖善觸遇陸則止五以不能久也以剛正決乎上六夫者又以同陽位之三決乎所應上六之夫者象夫夫故曰竟陸夫夫五在上體之中以下健上行則亦以中以下所應二以二與所止四三比四下比初剛健者皆行進五者象中行五居尊位不能力決上嘗有各今亦以中正而決五之象曰咎无之象无咎剛皆從五夫也此在夫尊位之象

周易全書

卷之六

主五

中行无咎中未光也

五在上體之中大而有所有著見之謂光為上六一柔所過伏必以中

行无咎乃能決去一柔也又辭言夫夫无咎象復盡其義云中未光也諸儒謂夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行于外者不失正可乎然于中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣又曰中行无咎言剛決柔自勝其私以中行无咎但能補過未是極至處自古君子于小人徇公義不得不去而中不能不係私情故掃除痛絕君子僅得以行其謀而潛滋暗長小人復得以投其間夫未終而婚已萌矣故易憊憊也圖中行无咎者五在上體之中一剛本有光以上六柔比之故未光也

上六无號終有凶

先靜體上主說六柔居陰處極剛下而見五四剛不下五附上四附五亦

以五附上上見而趨皆不附趨五以五趨四四下比三三比二健復二比初皆趨者有无號終有凶象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆升者同象號即上六兌口能言號于三與象同尤者莫有之辭以五為上之比象終指上六居卦之終有凶同前圖上六柔居陰在上體上則下處極至一體又主全體所以為夫者也此五應三以孤柔處外無與于三應其柔而體之五在三之上三應與五共決乎上不得號之也象无號上在五剛中所籍者四在其間不連五无號則一柔處上之終五以三率二初決之四決之上柔无復能存將必失矣象曰无號之凶終不可長也之字包終有二字在內。號指三應不可指三三不與其號故終凶為不可長。无號終有凶者一

周易全書

卷之六

主六

柔在上象終號于三五以四不可與上以之長也此則一柔之終決成夫也故曰終

天地間陰柔陽剛消長剛長柔消則易為之喜柔長陽消則易為之懼夫之為卦則剛長柔消者也易中喜之喜之則當有一決以為夫者其辭則以兌一柔在五剛之上不獨消之且將盡矣消則為夫夫判而去之判而去之在柔亦易易也重之應五剛並力之決則其勢尤易而其機有可乘者者乃在五剛則有欲決而不能遂決者必待其一柔勢極自盡而後可焉是故取象上在上體揚于王庭夫王者之庭其可揚然以居之乎蓋以位極比五善于彌縫固結而五不疑乃憑藉挾持肆行無忌于外乃為揚爾然以其揚而後為天下共聞共見項氏謂君側之惡朱子謂以一小人加于眾君子之上是其罪也諸儒所謂正其罪是也顧其決在五為尊位

之主諸剛同心以承五乃于決也易易爾上與四同陰位三正應上六知五欲決乃于四號于三俾五有不能遂決者二以孚號者有屬或曰陰柔失勢則所哀乞憐于同位相應之剛及稍得志則反伺而傾害之者亦不遺巧四三其能免乎以四同陰位為間在五之側幸免而終以剛非其類難以終逃三則其敵矣四三不免而孤立獨居五獨當安有不為之所者五惟剛健中正天地至仁之心王者不棄之度矜上六一柔僅存為剛小之邑乃以其陰位之孚為上六之所與如先儒所謂同類為黨焉者五欲存上六則告于上六為所自至削小之邑欲其潛消自釋也顧五告之而上弗從四與二上不利者四即二戎去上上特四噬二象不利即戎五與三利自初攸二二比三以三比四比五至上是為下五剛皆從五共力並進則上一柔即去變為純剛之乾

決而貴也纂言曰偏于健則剛過而流于暴偏于柔而流于懦下體健者也九三剛居陽不中而剛健體而居柔得中故不暴上體說者也九三之剛不中而懦九五雖說體而居剛得中故不懦之次且剛勉其不及故曰賢無膚二雖健而懼故曰惕號五雖說而決故曰其陸夫夫惟在二五得二體之中故無過不及能不偏如是也至于其間之能決者則以大六言之惟五與三為蓋以五三在一卦五為尊位之中尤重三之當任者三曰終无咎五曰終未光者此也是故由前而觀則重二五之得中由後言而觀則重三五之比應或者亦以始終舉事而言則二五為中三為過剛則未得又據終成事而言則二去陰遠決而未成三當五任始雖壯頌有凶卒以承五比四獨行遇雨无咎于終五則以二四陰位始主三之夫卒以中行應二得四之无咎而成夫然為夫之主不能自得其夫舒徐瞻顧若此所以未光也然而以三之夫告成于五則三之為夫即五之為三當任柔辭三千二五之利五所以成夫也夫之道以是胡氏曰聖人于五剛未始許之曰吉于一柔夫直絕之曰凶馮氏曰于剝見剝一剛之易于夫見夫一陰之難蓋君子明白洞達難進易退而小人則綢繆固結不可去也惟以九五變化之而後綢繆固結之不可去者亦消如是而君子固吉小人亦吉也然在此九五猶有決也未能變化之也諸儒曰必欲小人變化為君子是乃決之中有善變化之權是為全體治夫治夫者在六五尊位君子其曰澤上千天以施祿及下居德則忌蓋祿本諸剛之所同有者上六居

高據于五之上而欲專之是以諸剛欲決之也六五君子乃以乾施之祿偏及于四三二初之下然以爲五澤之施則可倘在上居其德積而不流則有盈滿之忌此其所致決也惟能施于下而又不居其德則自處不以忌而諸剛亦因其不足得祿于五是一柔盡化爲君子無復孤陰獨存之歎而剛柔兩利矣邵子曰易爲君子謀亦爲小人謀于此見也

䷀ 乾上

易一太極生一陰儀生一少陽象生一卦成三因而重之生一陽儀生一太陽象生一卦成三三下三上成圖位巽官第一卦重卦第三十三卦周易以變設計下經第十四卦義圖成象其形即象其聲而名之

周易全書

卷之六

主九

與字者觀其文即象其形聲而爲圖故即卦名亦即字韻書切韻象三潛下三偏上三有氣無形無微不入而在天之下則有隨天之所際而觸處必通之形所謂風起蘋末直上九霄之上是也後人改三作風立類改三作入爲殿字又爲殿字即此字于是音義存象形失已自有殿字古圖名字皆不傳矣周易觀變設圖卦以三下主初六三上主一體亦主五以初六主成卦象姤故象之辭曰姤三下入而伏究乎上三上健而覆臨乎下初六入伏究乎同體二剛又究乎上體之剛而上上體三覆而臨之斯一柔自下即上與五剛相連而合之也約言之連合之也自有姤辭遂以姤爲卦名以三爲名蓋由圖字失傳卦名不明今正圖字以復卦名之舊姤爲卦辭以義象解卦名明卦主之舊是故圖爲三潛下三偏上有圖處不通之象姤爲相連而糾

周易全書

卷之六

主九

合之象總其象三潛三偏觸處而不通則相連而糾合之也故曰姤其女壯以下諸辭則皆諸父在姤者也姤與夫對以夫變雜卦曰姤遇也柔遇剛也姤以夫上六柔來初變柔爲初六成巽下初九九二九三剛往上五四變剛爲上九九五九四成乾上兌下一柔二三兩剛乾上三剛共五剛一柔始生于其下而五剛在于其上漸長消陽之勢卒然而與之相值故曰遇下一柔也上五剛也故曰柔遇剛也上承夫序卦曰夫決也決必有遇故受之以姤姤困夫後益之極必夫而止然夫而止必有所遇故曰夫必有所遇初六主姤以一柔而上二剛下巽二剛共五剛皆順乎初六之柔與之連合而得遇則夫者於是乎必去也此姤受夫相因爲序次乎益也○圖爲相接觸處必通之義指全體姤爲連合之義指初六遇不期而卒然值之義指五剛此處姤者

○姤字古从彐从口以彐于在前又反在其後相連接而行之形以其行相連接假借爲相連結而合之意俗从返作姤非借用婚媾之媾亦非遇从甲从夕卒然相值不期而會之意轉注尋常往來亦曰遇

三下巽靜體主初六三上乾動體

靜體入六柔本下者不上居陽處微不即下而伏二三剛本上者則上究于其則上者而上上靜體健九剛本

上者在上下故覆三剛皆覆皆臨乎下初六主全體

究乎兩剛則上者而上以上體三剛皆健覆臨下共五

剛則以一柔相連于內而合之有媾象此以二體爲姤

言姤所以成者初至入六柔不上居陽不即下而伏兩

四四比五德覆五比上皆究者有女壯象上體健亦主
五九剛居陽則上德覆四上居陰不即上德覆四升五
五升上四亦以五升上五以四上而覆則皆不升則
以上臨五五臨四四下比三三比二二比初初伏皆所
應者有勿用取象此以諸爻在姤言姤所以齊者姤主
初成之者上三剛在尊位主姤者五當任承五處諸爻
三為剛四女指初壯指二至三勿指五用指四取女亦
指四于初以初四相應也初主成卦象姤辟卦一陰之
卦初為主巽為長女凡卦全體初二為少三四為壯五
上為究女壯亦大壯之壯取不發露預養之義諸儒以
初女為壯非也巽女在下必長而姤者有相連而合之
義一柔之女合于上剛上剛不發露預養之曰壯初比
二應四四以剛取柔之為取本剛與柔之象非謂其配
為夫婦也五剛居尊能以剛中止之象勿用二三四五

能承五不取初女則初不復應四而五與二三四
剛皆不為所消矣故曰勿用取女如是而姤濟也
象曰姤遇也柔遇剛也以卦體釋姤字姤以相連而合
剛者言此以遇釋之者蓋指五剛今不曰剛遇柔而曰
柔遇剛者蓋姤則相連而合有無所適莫之意而遇則
不期適值有私繫之意遇則專指初柔與二比四應私
繫者言蓋以二四皆陰位有初巽在下有繫象故也此
象傳別柔剛二字亦重剛也至申釋乃以剛遇柔為言
所謂反復推明者也○李氏元量曰夫之柔不為至者
柔往而窮也故曰剛決柔姤五剛不為至者柔來而信
也故曰柔遇剛月建一陰月曰姤實則陰為主而陽已
為賓矣是姤主柔遇剛為言也姤者下體初六主姤
在內則向外而遇也五剛與下體一柔比于同體二三
兩剛上體三剛共五剛**勿用取女不可與長也**以卦體
以一柔而遇乎五剛也**勿用取女不可與長也**釋女壯
勿用取女六字侯鄭京本有女壯二字今脫簡長釋女
不可與釋勿用取指四以初六一柔既生漸長而盛漸
盛之柔將消剛故五剛當止之不可與之長久也又曰
凡女子小人夷狄苟漸盛不可與長也故戒勿用取是
女朱子曰不是說漸長而女壯乃是一柔遇五剛下一
柔生五剛便立不住也**勿用取女者初六女在下必**
進應四承上象與五剛正止乎四上所取象不
可與與則必長此止四上不令初之長是也**天地相**
遇品物咸亨也剛遇中正天下大行也文言以卦體申
遇品物咸亨也剛遇中正天下大行也釋姤字以卦體
言上體三剛乾為天下一體柔生于地下初為地位故
曰地天地相遇品物咸亨二三兩剛乾卦品物咸亨亦指

二三兩剛取象咸皆偏也。意取陰陽相間雜而成者。初柔在下居陽五剛居陽。初剛為五品。物自初一柔而發生。得天三剛而成。故曰品五剛以初柔。遇五居中得正應之九五乾陽象天而異一柔在下。象天之下。蓋九五剛在上。陰中居陽。得正。蓋有德有位。居尊位臨下者。一柔在其下者。遇之即消去。此陽剛之大為之行也。故曰天下大行。柔言曰卦之一柔遇五剛。乃柔始生而消剛之卦。然九五剛中正居尊位。故柔辭雖處小者之始。生而漸盛。柔傳又喜大者之居尊。而通得行。亦扶陽抑陰之意。柔言曰四月為純乾之卦。五月坤之一始。柔生。上而與乾遇。故曰天地絪縕。斗建正南。五位感夏之時。萬物長盛。而相見。故曰萬物咸章。亦通柔始者。五天初地相遇。其間二三四上之品物咸章也。九五剛中正。以初之遇。其間二三四上之天下。皆以五居剛位之。

周易全書

卷之六

全

大行之也。此見初不可遇四與五遇。乃善也。姤之時義大矣哉。文言以卦體以初六主之上。體三剛成之為姤之時。九三當任為義。

遇剛指一柔遇剛。比曰天地相遇。指柔剛兩遇。言曰自柔言則曰遇剛。自剛言則曰遇柔。柔剛相遇。

則曰剛柔相剛。蓋姤者合而遇。則合中之遇。所謂合大而遇。快也。姤以初六主之上。體三剛成之為姤之時。

三當位為義。惟九五在尊位為大者主之。乃四勿取。則諸剛得與初姤也。故曰大哉。

天下有風姤后以施命誥四方。夫于繫圖卦辭象辭。初六主三三三。體明初六所以象姤九五君子治。

姤此即上三下三。二體明初六所以象姤九五君子治。姤言九五象后虞翻曰。后繼體之君與泰同。又乾為。

姤言九五象后虞翻曰。后繼體之君與泰同。又乾為。

施。要為命。又誥四方。取二三四上為四方。趙氏曰。風者天之號令。所以鼓舞萬物。命者君之號令。所以鼓舞萬民。魯恭所謂夏至之日。施令命止。四方之行。者所以助微陰。言與復同象。亦是也。卦有此義。而不言者。蓋以冬至言千復。此不必言。可互見也。卦全體天上風下。天覆地之下。有風無所不入。象天下有風。天在上。而其下有風。是為相連而合者也。象姤故曰天下有風。姤九五君子以姤主初六成之者。四剛也。以初六在其上。以乾健之施。出巽之命。偏告于二三四上之四。方是天下風行。皆連而合也。斯姤治也。

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅。初主入。

六柔不上居陽處微。不即下而伏。二三剛則上。二旋初。

三旋二。亦以二旋初。初伏而究。皆不旋究。二以二究三。

三上比四。四比五。德覆五比上。皆究者。有繫于金柅。吉。

有攸往。凶羸豕孚蹢躅。象上德覆五比上。自上比五。五。

比四。四下比三。三比二。二比初。入伏皆陷者。有貞象金。

柅。說文柅作柅。云格絲。跌也。是以道曰蒼頡。柅作柅。

柅。柅也。巽為繩之象。九家易曰。絲繫于柅。猶女繫于男。

以象初繫于二。云蓋以金柅取其堅剛。能絡絲。九剛二。

柔故象如此。羸者幼小也。初象豕在下。初生。又象羸豕。

言曰宋衷。馬君以為大索。所以繫豕。謂豕之陰燥非也。

擊乎金槐柔道也

牛豕羊者皆用繩索之干先人隨其後曰牽

之乘將由四之道牽之而行也

九二包有魚无咎不利賓

利讀賓句○二靜體入九剛則上居陰不即上旋初三旋

二亦以二旋初二以伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五健履五比上皆究者有包有魚无

咎象上健履五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初初入伏皆臨者有不利賓象

象言曰魚陰物與為魚巽下喜柔也四二陰位皆象包初與四為正應與

二比近故先為二所包古人魚肉包以草詩云白茅包之諸儒以包字內有容而制之義是也全體初為卦王柔居陽五以剛居陽對之象實乾為實指五以初三

五實相對初魚為二所包故不得應四四遂不得以不利及于五實則實魚柔從剛也姤包魚剛制柔也故則無不利而此曰不利蓋九三一剛居陽位當任四期與陰遇以三故四不得以不利者與初遇也此九三當任得義故也九二剛居陰在下體中則上初至姤初柔入伏二與其進則其勢將有不可退者象魚二乃以遠之則其行未著後之則其害即長乃以居陰位客而制之使之不遠于外象包有魚二比之不引之進當有初之往而包之者正欲制之四剛不正在其間初七壯初之咎象无咎三剛居陽則上不下下于初柔居陽在下不上者不宜上于四剛居陰不下在上體上亦上行者不宜象不利以二包初初止于下四不得比二以初應四之不利者進于五嫌初柔白包有魚柔不及賓也包消象不利實此在姤之象

九三臀無膚其行次且厲无大咎

三靜體入九剛居陽則上旋二二旋初三

亦以二旋初三以初伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五健履五比上皆究者有臀無膚其行

次且厲象上健履五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初初入伏皆臨者三介上臨之始有无大咎三

柔徐氏曰：始者夫之反始之三，即夫之四，故皆有臂無庸其行。次且象，但夫柔在上，故下五剛皆趨而上，始柔在下，故下五剛皆反而下。其柔剛相求之情然也。夫始相反其三，四皆相比近而不相得，故此以三為臂，九四之剛不柔無肉，亦臂無膚。兩柔欲遇之時，亦以此四象大在二上象且三次，且則不與柔遇，不過則柔從此而止，不能進而消，无九五之咎。象无大咎，六爻四上无咎，皆指四无咎，當柔遇剛之時，二上皆居陰為咎，四居陰獨凶，九四无大咎，指九五加一大字，别于二上兩爻。共九四當決之時，以進為善，以剛居柔遂，坐次且之累，故至于羣羊悔亡，不信始九三當遇之時，以不進為善，乃以剛居陽遂，得次且之力，故至于危而无大咎。此所居之位不同，彖言曰：夫三之行，欲上决一柔，始四之行，欲下遇一柔，此所遇之時不同，及象傳又以未牽言，則與

夫初柔為二所包，不進而遇剛，雖无吉亦免凶，幸也。四不量力，在二止之，乃遂起端，如此居陰故也。此四之非故以遠民鄙之。九四剛居陰在上，不南以下體下亦上行，介下體初柔至姤，四與之應，初柔燥象魚，以二包有者，即以陰位包之于外，而其內實无之象，包无魚，則初魚從此逸而去矣。象包无魚，四无初魚，從此比二，不以二比三，不為三所止，將自四生于五，眾起初一起，必長而消，剛四自失也。象凶，故曰：起凶，此駭駭之象。○姤九四小人，同姤九四有魚起。象曰：无魚之凶，遠民也。陰居陰位為之凶也。○姤下為民一柔在下，漸長遇剛為二所包，而有所以為四乃以二之所包者，忽以其正應相遇，亦從而包之。外內則實令之逸而去也。初魚從四起而消，陽凶者，民之失道而叛上也。雖在民而實四有以使之。

九

一五以杞包瓜本量有限且大

○乾靜體健主五尊位

九剛不下居陽則上徧覆升上四升五亦以五升上五以四上居陰不徧覆者而覆則臨皆不升以上臨五五臨四四下比三三比二比初入伏皆覆者有以有隕自天象初入伏比二二比三三上比四四比五徧覆五比上皆究者有杞包瓜含章象以五以之也五以二杞包初瓜以三含二初之爲章干寶曰初二體巽爲草木

周易全書

卷之六

金

二爲田中之稟柔而蔓者瓜之象也。瓜陰木。苾柔。本義謂附麗而生。易以滋蔓者。初六陰在下。向上易長之象。蘇氏曰。瓜得所附而後上。生杞則籠而有之。是也。本義曰。瓜陰物之在下。甘美而善潰者。遇包而有之。纂言曰。下體巽爲木。杞乃木之外堅。中虛可屈撓。以包物者。虞翻曰。初二三反體。肖兌口。稱含。指三陰陽相間。雜爲章。指五剛初柔有隕。指四隕者。傾墮也。四以剛居陰。傾乎初柔而使之墮于地也。自指初卦主五爲天位。又乾爲天。○傳曰。剛遇中正。大行。卽此象。姤象有三皆隨位而異。位在初曰豕象。其燥進。位在二四者曰魚。魚貫而進。二四本陰位。象其連合而進。位在五者曰瓜。象在下易受。又善潰。五以二自下包之。故曰瓜。又曰章者。以初與五曰章。蓋陰柔之情。牀不一。又以或因剛遇而變。故爲瓜爲章。一象盡其情矣。其曰包曰含者。蓋因其燥害。

以二得中者包之因其與五爲重則以三舍之蓋有不
善則不忍棄之有一善則引掖之而又不因二比之近
四應之黨而疑之其曰包曰舍者又所以堅其近而消
其黨也聖人之待陰遇剛剛遇陰死盡道哉○剝九五
以宮人寵无不利姤九五以含章有隕自天皆別立一
義易于剝姤所取于乙五者之重如此九五剛居陽
在上體中尊位主一體姤由之成者也初姤柔在下應
四承上必消湏早制之五與二應以二剛居陰位比初
包之使之不潰于中象以把包瓜又初六柔居陽在下
體不上于五剛居陽尊位中正者宜相雜成章三在其
上則含藏乎初柔五剛相雜之章使之不露于外象含
章又與四同陰位以其剛居陽者而制四使四制初墮
于下不復起而四上象有隕初得二之包三之含章四
之有隕五又以初自承上九在五天上者終制之象自

周易全書

卷之六

卒

天故曰有隕自天
此成姤尊位之象
參白九五含章中正也有隕自天志
不合命也
自九五至含章內包以苞包瓜四字在內○
中正二字總釋此八字九五居中得正故也
志釋有隕不合命釋自天初以柔居陽爲志含與時含
之舍同巽爲命九五以其命行于初惟初健四承有隕
故初自下出承五之命也■九五以苞包瓜含章者在
上體之中剛居陽位之正也有隕自天者五居尊位有
命自五以四隕初初柔居陽位之
志不出應四而上承五命也

伏比二二比三三上比四四比五德履五比上皆究者
有其无咎象婚指初其指三之應言剛而在上者角也
虞翻曰乾為首位在首上故稱角角善觸物者各指與
初无咎指五上九剛居陰在上體上不坤處極初至
姤上乘之遠上比五應三據五以三觸乎初而制之象
姤其角于四同體上比五制之有不足者象各上與四
同體四與乎初本有咎者今以角觸即言初
亦不進四无引初咎象无咎比終姤之象
象曰姤其

角上窮吝也

上窮釋姤其角各釋吝
吝者上六處上卦窮極之地也

陰柔陽剛相生成相消長此卦獨以陰陽相遇為言楊
誠齋曰陰陽者相為消長如循環然利者陽之消然利
極則變為復而一陽生夫有陰之消然夫極則變為姤
而一陰生當一陽之復也陽生于下而五陰自外來與

周易全書

卷之六

生

乎陽曰朋來无咎朋來者言陰來與陽也又言利有攸
往者言陽與陰也當一陰之姤也陰盛于下而五剛自
外來與于柔曰女壯女壯者言陰女往應陽也又言勿
用取女言陽制陰也夫以復生曰朋來利往與之皆進
若有喜之之辭此勿用取女制之若有憂之之辭此其
在復則喜陽進而消陰在姤則憂陰進而消陽然而陽
進消陰則陰變為陽可也陰進而消陽則陽變為陰不
可也是故必有以制之使陰進不能消陽乃為陽重爾
是故卦辭曰姤以柔外生即有與五剛相糾連合之意
曰女壯曰勿用取女則以遇為義夫姤而合者一陰為
主欲合乎五剛也柔非易合者合之即有以消之而為
剛在上則亦有不合者不為苟合則柔雖合之木能
消也故彖傳以一柔欲合五剛不為苟合則以遇言之合
而遇之柔居初不正入于下五剛則健而正者也獨四

上以柔入不正遇乎剛健之正有女壯之象
柔居初不正有勿用取女之象遇本卒然相值者以
柔居初女壯陰之幸也幸一遇而得所制也以柔遇
剛則不消陽陽制乎柔則不為陰所消此以遇處姤
姤之正也姤正遇亦正也諸儒或以遇本非正遇剛乃
所以為正也此卦義也蓋當一柔始生在下必長豈能
遽消哉必欲消之在九四為難能惟五能之五則以
柔可相有不可相元五剛柔天象君柔象地象民遇而
得正則相為用未可以其在下能長必消剛遂絕而去
之絕而去柔本不能而剛持有一絕去之心則柔不能
去而剛實无與為對為助寧有獨剛而生者乎是故當
柔之合剛則當幸柔之合而柔遇剛則當慶其合而往
遇之合而得遇則柔不為消實與陽為對為助所謂相

周易全書

卷之六

生

濟為用者也彖傳以不可與長釋女壯勿用取女之辭
蓋言柔之必長而五止九四不可與也不可即勿取女
之義也勿取者即不親暱之義也是為剛慎之也惟勿
取而為遇則一柔不能遽長不遽長則必安于下之分
而與剛相濟為用矣是以天地相遇品物咸章剛遇中
正天下大行姤之時義大矣哉皆為柔遇剛剛遇柔兩
善之者也此則柔辭之義其在六爻則亦惟其合遇之
際以制而為言制之即相遇相遇即相制也未可以柔
言遇而又專言制也初六全體主姤于二繫于金虎于
五貞吉于五有攸往于四見以于初虞承于二繫于
剛者欲行而止之謂也象言柔道牽初六雖繫于二
之柔而六柔遂牽于下者心常在是未可以繫而遂
忘感佩也所以制之之道也此其義雖釋繫于金虎而
實包有攸往見凶虞承于二繫于五以中正欲五與五

三同此戒備夫戒備實以初之生而四與漸長也是即
女壯也此父象所係于諸剛者如此甚矣諸剛不可以
易心處之也易傳曰勿以一柔之微而親驕之也自此
而上五剛在九二于初包有魚于五无咎于四不利于
五賓象以義不及賓釋不利賓在始之時三當任為義
初以二包之三與初四不利遂因初之包不及于五之
賓如二不包即失其所制初柔比四長不可遇五剛將
從此消是惟二之一包乃所係于三當任義四之剛五
之賓所謂砥柱狂瀾者也九三當任之任于二臂无庸
于初其行于初次于三且于初屬于五无大咎象以行
未牽明其行次且初欲牽同體二三兩剛二為初繫則
牽之三惟未牽故行速如此也三不能自安有厲卒能
使初不為五之大咎則三之當任得義可知已九四為
剛包无魚起凶包而无魚非无之也初逸于外不為其

于上天下地相遇其中之品物成章亦此也此姤道成
也上九亦惟受五之成可爾乃上剛居陰于初姤其角
干五各于三无咎象言上窮各惟上處窮極故不足以
制柔爾然亦以五剛健中正處之而不待助于上者也
比在六爻惟初以比二從上為吉蓋姤在柔不在剛初
柔能承從乎五故有也諸剛或凶或吝者蓋處姤在剛
不在柔故五剛處初柔不正所以有凶吝然則初主姤
惟一承從九五之剛即為吉而諸剛未能免柔之累何
不早見預圖所以自處以為吉而何待于諸剛處之至
以自凶也所謂趨吉避凶者易實為初望之易亦為小
人謀于此見也又以五剛不能變化一柔使之承從乃
僅以一柔自承從之為吉即吉而猶乎踰獨特暫吉爾
亦非終吉也一柔之難處如此五剛其何以為道惟在
中正以俟其遇而已矣然六爻之意為姤處姤不同乃

所以治全體之姤者在九五尊位君子其曰天下有風
后以施命誥四方六五主乾象施以初柔之生事當謹
微以五之命誥誥乎四三二上之四方四方偏及然後
君民皆安无復陰柔逼伏于初之下是謂令以先之而
後政以治之天下大行也如是而為姤四方大同矣此
姤之所以治也故曰風者天之號令所以鼓舞萬物命
者君之號令所以
鼓舞萬民者也

坤下
三三兌上

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一為卦成三因
而重之生一為陽儀生一太陽象生一卦成三三下三
上成圖圖位坤官第二卦重卦第五十八卦周易以爻
設卦下經十五卦義易圖成象其形即象聲而名圖

周易全書

卷之六

卷五

周易全書

卷之六

集

曰生則又娶皆有終畢之義會意
曰羊假意曰聚衆相會曰羊凡物相聚曰羊感之
是物之究竟皆

享主假有厲利見大人亨利貞大牲吉利有攸

亨字是衍文指一言觀象傳剛中而應可見後人
因求傳有亨聚字謂下亨衍文非卽此則上亨字衍

下坤靜體主一體三上兌靜體主上六上

二故載三彙皆載皆凝乎上上靜體說六彙本下者則下

主全體超于兩剛則下者而下以下體三柔順凝在下

周易全書 卷之六 亥

爲萃言萃所以成者上主說六聚居陰處極則下而轉
兩剛不下五居陽則上四剛居陰不卽上在上體下亦

上行四附五五附上四亦以五附上上見而趨皆不附
以上趨五五趨四四下比三三比二順疑二比初皆趨

者有王假有廟利大人利貞用大牲吉又利象下體順

三降二二降初三亦以二降初二以初三載則凝皆不
降以初疑二二疑三三上比四四比五五比上說見著

疑者有亨見大人有攸往象此以諸爻在萃言萃所以

五處諸爻初爲間四卦體坤下三柔在下者不上不能

百萃于五獨一應五五四兩兩在上者不下獨上六柔在上兌體說見趨下故能趨于三柔不上者之下至

使三桑幸于上五四兩除五剛居隱尊位乃當卒者四

陰居陰不正不當萃者特四剛居陰本上下下在上體下亦上行比五間于其間能使三柔歸四不歸五上六主萃則以三柔歸五不可歸四者乃下體在下不上獨一柔居陰中正與五中正者應五而萃之故為萃又居陰不即上未即亨也初柔居陽不正正應四三柔居陽不正比四皆與五非應比皆歸四不歸五五乃以上與初三同德三應位初有承乘之義者故象王假于上六之有廟假感而至之也五四三爻皆艮體為廟上六陰幽之象九五假上六之廟所謂以已之精神感廟中之精神而欲其率下體三柔應上六之說者萃之也按古享祖考于廟親諸侯于廟親桑孝享可見四為間五以上六之假遂能以二之享利見大人二萃五也上與三利貞三萃五也用指四剛居陰不正變動言大指四剛爻為大四在肖坎之中居陰即性體也故指九四為大

應格乎以初三兩柔在下不上歸上六之廟所有者而萃之于五象王假有廟五以二與五應五剛中正下于二柔居陰中正者宜上比上柔處極則下者宜柔利二以上利見五大人凡比三柔上皆欲萃于五不欲四分其所有于是六三通于五四不能係象亨此三從上以四不分而有得萃五也在六二柔居陰中正上比四剛居陰不即下在上體下亦上行者宜上比五剛居陽尊位中正歸象利三亦以四五利承從相與象貞曰利貞比二從上以四不分而有得萃五也以三亨五二從五也皆由于四于是四亦以剛居陰不即下上行當欲上六率下柔下歸五而歸四者今亦變動其居陰不正象用以四大牲享于上六之廟亦欲感極乎上欲上以之萃五也象用大牲四享上者將以通五四亦與五相得象吉故曰用大牲吉此四從上不分五所有

五也四既用萃五于是初在下去五遠又與四應向為四所間不能歸五者今亦以四剛居陰不即上上體下亦上行上于三柔居陽不即下上者宜下于二柔居陰則下者宜聚利初亦以四于二五之利有專向二應四往五從上此初從上以四不分而有得萃五也三柔皆由上萃五不萃四四亦萃五上六萃成矣如是萃齊也

象曰聚聚也順以說剛中而應故聚也 下聚字本亨字文釋之○以卦體釋萃亨二字萃以就而會之為義聚以聚然而合之于此為義上六主萃以其同體九四之剛而下體三柔合而歸之于五曰聚卦德坤順兌說剛中指九五應指下體三柔皆應五不與四下三柔二獨于五應于四非比應故二言為聚萃者卦德坤下順以兌德說卦體九五剛得中下體三柔皆應故曰聚也

王假有廟致三也。以卦體釋王假有廟四字致者有

指上六王假有廟者五王以上六至萃有下初三聚

于其廟則致其享以享于上六之廟欲其以初三兩聚

萃之利見大人亨聚以正也。亨字是下當有利貞二字

也。利見大人亨聚以正也。觀以正二字只釋利貞可

見本有錯情姑釋之。以卦體釋利見大人利貞六字

亨聚以正也讀利見大人即本句以釋利貞與他卦

傳同正釋亨字但加一聚字于上下二句讀之則以二

利見三千四五利上貞利見至亨利貞者二以利見

五之大人二既以上聚于上又用大牲吉利有攸往順

以三千四五之利上之貞也。天命也。以卦體釋用大牲吉八字用指四大牲亦指四

天命也。四之大牲享于上六之廟四與五吉利有攸往

指初上六居天位為天五四三皆巽巽為命亦為順以

初坤全體象順二三皆順天命獨于四初言者四剛不

正欲分諸柔不歸五而歸之初應四又去五遠故于此

父言之。用大牲吉利有攸往者九剛為陽在五初以

位以上六至遠之命命乎四四故用大牲與五吉初以

位二應四于五故利有攸往至上所以皆順乎上六天

之命。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。文言卦體申

也。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。釋萃字其指

上與三應位所指上上以下三柔四剛聚于五五象天

位下三柔象地又象萬物情指四剛實言。進齋徐氏

曰天地萬物高下散殊咸則見其情之通恒則見其情

之久萃則見其情之同萃與其聚而觀之情之在內者

不可得而見矣。觀上六所以以下三柔聚于五而五

天在上三柔地在下諸象萬物其中九四剛居陰不

分之實象情

象曰澤上于地萃君子以除戎戒不虞。夫子繫辭卦

六五象君子治萃者言卦象本山地中行則水地比是

也此本用為澤乃眾流所會者也除即除改之除戎

罷兵所用者修而畜之也戒防備之意虞所期必逐也

不虞謂不期而必逐也凡澤在地中人所共見不必虞

若家子。上于地是盛有潰決奔突之憂所謂不期至

而。上坤下兌為金坤為眾有戎罷之象俞氏曰巽上故

言除坤藏而不露故言不虞兌為口故言戒又以全體

肖坎有險故曰不虞又五四二三初肖艮艮上止有防

象傳曰人聚而无防則民心之戎生除而戒之非尚武

勇也易貴未然之防焉。卦全體地下澤上澤在上地

在下羣流皆就乎地故曰澤上于地是為羣就而合之

于此聚萃故曰澤上于地萃六五君子以萃至上六成

之者下三柔也上則以下體羣柔會聚于上六四剛居

萃不正為間下中當有以防之則肖兌戎兵罷之敗壞

者易而新之以備在地之險象不

虞者乃貴夫然之防斯萃治也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初辭體順亦主二六柔不上居陽處微不即下不偏載

二辭初三降二亦以二降初初以二載則疑皆不降疑

二以二疑三三上比四四比五五比上說見皆疑者有

有孚乃亂乃萃一握為笑勿往无咎象上說見此五五

四四下比三三比二順凝二比初皆趨者有不若
乃者緩辭亂古治字指上至萃治萃者言舊為難亂之
亂非也蓋不終即亂治者所以治其亂使之有終初乎
五以四不終初去二遠乃從容以上治之下下得終于
上之萃也竟說五有若象順五象者兌口有號象五號
于二一握猶言一把坤下體三象為一握四三二肖艮
艮為手曰握兌為兌之說亦兌口象勿指五剛言三
象比四二柔在下二同陰位三不能自主見剛即依附
象初九五中止之象勿往指初往五无咎指上无初之
象初六柔居陽在下體下不中處微上至萃上比五
以下三柔歸五者初柔虛乎于五五有之象有乎初乎
五以四為間欲分有之能有終于五之乎也初迷不得
終得上之萃終故曰有乎不終四致初不終乃初以上

乃柔居陽之志則上承上至萃者為治得終萃
十五以初志居陽位得上治也故曰其志亂也
六二引吉元亨利用不居靜體順主二六柔不上
二亦以二應初二以初三則凝皆不降以初凝二二
凝三三上比四四比五五比上說見皆凝者有吉乎乃
用禱无咎象上說見比五五比四四下比三三比二順
凝二比初皆趨者有引利象引指上六兌在上體引于
上二處坤順在下不行而上六引之乃行上至萃而引
乎二正欲以二與五應欲其萃于五也吉指二與五无
咎指上乎乃二乎于五初指二于五初用者初變動也
祭言曰禱者夏祭之名舊說以禱為薄祭蓋宗廟四時
之祭春祀夏禘秋嘗冬蒸其考誠一也初則隨時而為
厚薄之殊秋之時萬物成熟故秋嘗之物豐冬蒸則稱
豐春之時萬物始生故春祀之物殺夏禘則又殺卦位
五為天上卦之中上比五日行天中而近比夏之時故
凡禱祭之象皆以五為言二與應五五比上上引其類
進而乎之當萃而能引初同類以乎則其誠在其中矣
取其誠之相通而不在外餘象祭者當積其誠意交
于神明而畧其外飾五亦鑒其中實與之萃矣乃者謂
乎則可以不用文飾故取禱象六二柔居陰在下體
中則下至一體萃由之成者也上至萃而二應五為四
所間不能進以上引之二即從上之引與上相得象吉
故曰引吉四以二從上之引吉嘗有咎于二之不與四
上本至萃二自下從之而萃萃所當萃也四无分萃之
咎象无咎以是則二應五柔虛乎于五象乎乎則從上
引而萃矣三柔居陽則上下于三柔居陰中正者宜上
引五剛居陽為位中正者宜象利初以其利遂變動其

居陽不正象用。二初以誠由三進五。配上主萃象。一五之利。又以初用積誠由三通五。五與其萃矣。故曰乎乃利用禴。象曰引吉无咎中未變也。中釋引吉永此成萃之象。引吉无咎吉一在下卦之中。故未爲九四之剛居陰者所變也。

六三率如嗟如无攸利往无咎小吝

三靜體順亦主二
六柔不上居陽不

卽下在下體上亦下行不偏義降二二降初三亦以二降初三以二載則疑皆不降自初疑二二疑三三上比四四比五五比上說見皆疑者有萃如嗟如往无咎象上說見比五五比四四下比三三比二順疑二比初皆趨者三介上趨之始有无攸利小吝象嗟本兌口三桑不正而比于四剛不正以四剛欲分五之權而得下三

周易全書

卷之六

五

柔故嗟而不得意曰嗟如。无攸利。指與三五。往指。往五。咎指四。小指四居陰位。象小。吝亦指四。六三柔居陽在下。體下。下以下。體上亦下行。介上體當萃任。上主萃。欲下三柔歸五者也。三以應位在上。又與五同陽位。欲從上。上五象萃。順從不違。四剛居陰者。所隔不得。卽逐。嗟聲。柔居陰位。故曰萃如嗟如。五柔居陽中。正下于初。柔居陽則上者宜。上于二柔居陰中。象利。今以四嗟。初二專向五。以爲利者。以四无象。无攸利。三以此比二。以二比初。舍四往五。象往。三往則上。則上當各乎四。今從上萃。往五四亦无復有咎。象无咎。故曰往无咎。四剛居陰不卽上。亦上行。象小欲。三引二初萃之。三比五不能兼象。吝故曰小吝。此在萃。當任之象。三往五。无上咎。往四。四吝。此三所以率二柔必往五也。以當任故也。象曰往无咎。上

者異之而往元四之啓也

九四大喜元符

四解體說九剛不下居陰不卽上亦上
行附五五附上四亦以五附上四以上

見而趨皆不附自上趨五五趨四四下比三三比二順
凝二比初皆趨者有大吉无咎象下順凝二比初自初
比二二比三三上比四四比五五比上說見皆趨者四
介下凝之始同象大指五剛居陽位吉指五无咎指四
三柔孚于五在初遠三不終在二比爲小吝纂言曰凡
九居五者雖中而非大中必九居五剛畫與位居陽而
後謂之大中此大吉之大猶大中之中○傳曰夫上下
之聚固有不由正道而得者非理枉道而得君者自古

周易全書

卷之六

百四

多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳桓賢之季氏是也然得爲大吉乎得爲无咎乎故九四必能大吉然後爲无咎也此季氏所不以終于魯而陳氏得有齊者有偶不偶幸不幸也九四剛居陰在上不墮以上體下亦上行介下體上主萃以下二柔萃五以四在上體之下將欲分五之所有今四乃捨其所比三應初又同陰位之二三三柔皆以歸于剛居陽在尊位之大者象大四剛與五剛相得象吉故曰大吉四始欲有諸柔之歸爲上之咎之今自歸于五之大則可以免以交通近之疑上亦无咎之象无咎此駢辭之象

象曰
大吉无咎位不當也
傳曰四雖與五同剛而所居有陰爲位不當此所以部率諸陰歸五所以爲大吉无咎六爻皆言无咎俱指四四无咎亦指諸柔萃五而四无上咎位不當故爲咎而无之者以動

大莫咎位不黨也

傳曰四雖與五同剛而所居者陰爲位不當此所以部率諸陰歸五

九五羣有位元咎匪孚元永貞悔亡

五辭體說尊位九
剛不下居陽則上

附上四附五亦以五附上五以上見而趨皆不附上
超五五趨四四下比三三比二順載二比初皆趨者有
季有位无咎匪貞悔亡象下順載二比初自初比二二
比三三上比四四比五五比上說見皆凝者有孚元永
象卦兩剛在四不當位在五居尊位得正有如奄有天
下之有元咎指上與諸爻同九四居不正象匪下體三
柔孚之象匪孚諸儒以四三二初肖艮體九四肖艮上
體止乎下三柔故以匪致三之孚亦通元指初六居陽
位象元永以初爲元二三皆永于承從五之貞悔亡指
五千四建安丘氏曰比以一剛統五柔一剛爲之主一

周易全書

卷之六

夏

則專專則聚柔順從惟五之歸故五有顯比之吉萃以二剛統四柔二剛爲之主二則分分則柔有萃四者有萃五者而五不得以專其萃故在五有匪孚永貞之戒此萃天下不如比天下之顯也九五剛居陽在上體中尊位五比上上主萃欲萃諸柔歸于五之有尊位者象萃有位諸柔如不從上引或歸于四當有上咎今諸柔從上萃五不據諸柔有之四咎无也象无咎四剛居陰不正象匪比三應初與二同陰位者皆柔虛孚于四以四不正欲其孚象匪孚下三柔竟以其匪不與之自初柔居陽爲始象元上二以二比三象永予以柔承從乎五專固之貞象元永貞于比四有近取之悔則下三柔皆以上引之從五不從四五雖比四四不能違五五近取四之悔亡也象悔亡此在萃尊位之象

象曰萃有位志未光也
萃有位者五居

上清淨無智

兌靜體上主說六柔居陰處極則下而見五四剛不下五附上四附

五亦以五附上上見而趨皆不附趨五以五趨四四下
比二顧載二比初有滂咨涕洟无咎象下顧載
二比初有初比二二比三三上比四四比五五比上說
見皆藏者同象齊目資以也齊者揆也訪也爲兌口象
涕洟洟洟鼻液兌口有聲有兌澤流故涕洟皆取兌一
象上之象或全體肖坎上六在肖坎上象涕洟亦通
无咎亦指四言圖上六柔居陰在上體上則下處極主
一體又主全體所以爲萃者也比五又在五上以下三
柔皆歸于五四兩剛之在上者上始欲其不萃四而萃
五也月齋之于下三柔言咨之于四又恐其萃四不萃

周易全書

卷之六

頁六

五乘下體三乘見上目而爲渾洽乎五之心而洩必欲
三乘歸五既見于言又見于色必欲五萃三乘于心不
令之去五而之于四也象咨涕洟三乘萃五四亦從上
不分五所有四者皆于上象无咎此終主萃之象
象曰知得渙六五上上之辭九五爲萃之主而上乘之
傳曰上者非虛之辭猶俗云未也在上之象○肅咨涕
洟者上六未能安于九五之上所以肅咨涕洟欲諸桑
不歸而

聚陰難散而及其聚也則易聚此陰陽剛柔之情也觀其情可以知聚散之故明其故可以類陰陽剛柔之情茲于萃卦得之卦體一柔成卦為萃陰柔之散常欲其聚而以同體五四兩剛在中則聚剛聚易散惟在五能聚之卦體兌上六一柔主順欲與坤下體三柔聚于五四兩剛以上六一柔引下體三柔以往乃聚也亦不致于易散在五四兩剛四居陰位尤能聚願不得正又在五之下非諸柔所當聚故上六不以諸柔聚四而以之聚五以五陽位中正在尊位可以常有于柔也又恐四分五之權乃一惟使諸柔歸五故卦辭萃者以上六主萃乎下三柔也惟二正應五有不待于上六之萃惟初應四三比四為四所分而有者五乃以上六應三乘初為上六之廟所有者五假乎上六所有初三于廟自是四因上六主萃不以初三之柔為已有而從上六以歸于五于是二利見五大人三亨二利貞四用大牲吉初利有攸往性五皆從上歸于五全體皆萃矣彖傳以聚明萃以卦德順說卦體剛中而應明聚以致孝享明王假有廟以聚正明利見大人亨利貞以順天命明用大牲吉利有攸往則聚之義備矣要皆上六主萃五四因上亦從上萃五故也文言曰觀其所聚而天地萬物之情可見者即此意也至于六爻備陳此意初六于五有孚于四不終于五乃亂于初乃萃于上若號于二四一握初笑于三勿恤于四性无咎象以其志亂明乃亂乃萃以初居陽之志必進于五四間五萃而初去之遠故也然初乃亂乃萃而竟以往何咎言則初一性无咎也上之萃實初始之所謂初善萃之始者六二于上六引吉于四无咎于五孚于三五利于初用于五禱象以中未變言惟在中未為柔所變故從上之引吉无咎也

言曰四用大牲之時而二獨夏月薄物之祭是謂二從上引而能進不為四所間反因之利用禴故也項氏曰萃聚之時為禮當厚必如二五之交信在其中而後外可畧也此六二之善于為萃上六以之得為萃所謂二得之中者六三當萃任于五萃如于四嗟如于五以无攸利于二性无咎于四小吝柔以上巽言此即六三之善于為萃上六以之得為萃所謂三善萃之後者兌四之剛上六以之得為萃所謂四善萃之後者兌下三柔歸之以其不當上不欲三柔歸之下三柔亦不歸之乃順上下諸柔之情以之歸五所以為大吉九五于上萃有位于四无咎于四匪孚于下三柔元永于五貞于四悔亡象言志未光五以陽德為大本能致眾柔之從為有光以四之匪孚亦必待上之萃乃能有諸柔然于居陽尊位之意未見其有光也此在兩剛之中皆欲聚乎諸柔四以陰位不正又在五之下不能聚之惟五居在尊位能聚又惟四不正匪為間諸柔是以必待初之元二三永于五貞乃四之悔亡建安丘氏曰比以一剛統五柔一剛為主一則專專則眾柔順從惟五之歸故五有顯比之吉萃以二剛統四柔二剛為主則分分則眾柔有萃四者有萃五者而五不得以專其萃故在五有匪孚永貞之戒此萃天下之道不如此天下之廣也此又本善故曰吉曰无咎悔亡以五處之得其道得其道則四之六吉否則且未必吉而在四亦未免于咎又三悔難于亡也上六主全體萃于四齋于五咨于下三柔涕洟于四无咎象言未安上六主萃惟欲率諸柔歸五諸柔為四所間阻不萃五則上有未安者故齋咨涕洟也惟其歸五而後安于上安于上斯无未齋咨涕洟矣此上六主萃以陰柔說體在外故爾此

百九

百十

經 8—652

桑不上居陽不卽下而伏兩剛則上二居陰不卽上三居陽卽上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋究二以二究三三上比四四比五順反五比上皆究者有元亨大人恆南征吉象上體順亦主五六柔則下居陽不卽下而反四上居陰卽下而反四疑五五疑上四亦以五疑上吉以四上反則降皆不凝則以上降五五降四四下比三三比二二比初入伏皆降者有用見勿象此以諸爻在升言升所以濟者升指初成之五尊位三當任承五處諸爻上爲順亨指三用見指五大人指二勿指二極指四上南征吉指三俞氏以利見者宜見用見者變動而有爲也在三柔雖同爲順而六五主萃萃升相變之卦萃升皆剛中而應萃剛中在五故五爲大人升剛中在二故二爲大人勿者二剛中能止之象恆者四上相依附與二皆陰位故象恆卦位以初東

五

三南四西五北本定象諸儒謂卦圖以三爲南大抵地勢北高南下自南而上升故以三在南有升象征者五乘居陽不正今以三正之故曰南征卽乘征之征或以後天圖離居南與蹇解西南東北同象據玉吾俞氏用見以變動爲言後天卦變三五兩爻三陽得正五乘變陽不三失位則變爲剛五變剛則肖體成離卽此以三五之變象爲南肖離亦有南象又或以南爲坤姤之間一陽生爲南象旨曰以巽東南之卦又升則益南皆非胡雲時以巽坤之間爲離虞翻以三之五成離言者皆未然圖三下體主初六上體主一體全體主初六一柔入內以外之應下起而進之象升初柔不能自升九二剛居陰剛上以初升行之于上祭其始象元三剛居陽剛上以四剛居陰在其間三通于五不能間故曰元亨此下體兩剛以初升也自是上體三柔自上順下皆欲

初升在五遠初五柔居陽爻動象用由三亨二元見二
大人以初升于五象用見大人此五以兩剛與初升也
上象初上柔居陰處極應三欲依附二元由三亨者至
初乃上以應三以三比二合兩剛勿干上之依附者以
初升干上柔勿恤此上以兩剛與初升也四柔居陰過
柔在于其間應位初不以初升乃二元三亨以三剛居
陽象南正平四過柔者不爲隔乃以初升四象南征此
四以兩剛以初升也斯則二元三亨五見大人上勿恤
四南征諸爻皆與初升初以
得升自得吉如是而升濟也

豕曰彘以時并

以卦體釋升字桑指初六以指兩剛時
亦指兩剛爲時升者初六一柔在下

以所比二三兩剛在下者則上上體三柔又下順之柔在下者不上升今以所比兩剛則上又爲上體所順故

重

得上所以為時升也巽而順剛中而應否以大亨

以卦德卦體釋
元亨二字卦德

巽入坤順初六主巽居陽位象大此乃以大釋元字九
二剛得中而上體三柔應之此釋亨字■元亨者卦德
巽巽坤上順卦體九二剛中比三至上上體三
柔應之是以九二居陽爲大衆元九三象亨
用見大

人勿恤有憂

以卦釋用大人勿恤六字指九二

用見一人四上以三勿恤凡上
三澤與之剛相合故有慶也
南征吉志行也
以卦體釋

南征吉。南指三征。指三三。正五不正。志以位。意指三。剛居陽上行。南征吉者。二剛居陽之志。行于上也。

聚百地中朱升君子以順積小以廣大
夫子繫辭

初六主顯象升此即上三下三二體明初六所以象升
六五象君子治升者言諸卦三取本象獨象以三作泉
此以三作木蓋卦有木象亦地中所生風與木皆三所
生也先天圖巽為木故別取三象為木順即上體坤順
之德王肅作值未必然翻曰坤為積德曰積言乎巽實
二體之象然木必積久而後生又坤陰內虛陽氣入之
乃生當指兩剛積于地下初六柔為小巽為高而坤體
在巽之上尤高者二剛為大在坤體之上尤曰高大蔡
言曰初六之柔小也積自下盡而始二三剛大也自下
升至于上為高○洵詞曰順德猶言率性若夫暴行逆
德凌節不遜未能升而困隨之矣積之于小謂下學也
卦全體地上木下纂言曰地中生木木根生于地中
木生于土者象地中生木自地中餐而出土象升故曰
地中生木升六五君子以升主初六成之者上三柔也

初六升大言

巽下靜體初主入六柔不上居陽處微
不即下而伏二三剛則上二旋初三旋

以初在下承上體之順德自下積其小進于上體之高
于二三兩剛之大之上象順德積小以高大斯升治也
二亦以二旋初初伏而究皆不旋究二以二究三三上
比四四比五順反五比上皆究者有九象上順反五比
上自上比五五比四四下比三三比二二比初初入伏皆
反○大吉象初柔在下巽入于二剛與之同升于上
居陽在尊位為大與五剛相得為吉晉象兌指
三九四不能間也此九亦指二柔同升四不能間也
初六柔居陽在下體下不降處微主一體又主全體
所以為升者也初主升二三兩剛在于其上以四過剛
在其間間之初不能升初于三三兩剛皆與四不能間
象兌升五順體居陽在尊位者為大以初入于兩剛升

九五之大也斯五剛與初柔相得
象曰九二升大言上六
南七九初柔居陽上與五柔居陽合其志者也
九二升大言上六
以初伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比
五順反五比上皆究者有九象上順反五比上
自上比五五比四四下比三三比二二比初初入伏皆降
者有孚无咎象孚乃利無咎於此萃卦同特萃先言孚後
言无咎升先言後无咎者卦正反互變不同爾孚指四
孚三无咎指初六雲峰胡氏曰萃與升相反萃之反曰
孚乃利用禴則宜如損六二十朋之象言之于反卦六
五可也今皆在二下卦中爻以萃六二以五萃于二升

九二以初升于五其義同萃六二以柔而應九五之剛
升九二以剛而應六五之柔其以至誠感應則一也故
爻辭同而柔傳剛中而應之辭亦同柔傳剛中而應此
也指二而應五不正萃先言无咎指初上二柔不同
九二剛居陰在下體中不與五應五柔孚二象孚四
柔不正居陽中者宜象利初亦以其利變動柔
居陽不正者象用二乃以三五利初用二以初誠意之
在中不事外餘者感通于五象禴通即升也象孚乃利
用禴初始以四不與之升五四當有咎今四以初升四
无不與升之咎无
象曰九二之孚有喜也
有喜謂二二
皆此在升之象
孚剛為孚剛柔相合有得象喜九二孚乃利用禴
者二剛居陰有上體五柔居陽相合有得之喜也

九三升虛

三靜體入九剛居陽則上旋二二旋初三亦以二旋初三以初伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五順反五比上皆究者有虛象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆降者三介上反之始同象坤為國邑巽體亦為邑諸儒曰升虛邑僧言進順境也陽實陰虛為象三以初升于坤上體五陽位為邑四以柔居陰即邑中之虛虛是以前所謂四邑為丘四丘為虛而以四為虛五為邑亦得卦爻所初象意九三剛居陽在下體上則上介上體比二以二比初升以四在其間柔居陰本虛地以三比二以初升欲上應即于四象自升之虛遊于五邑裕如者象升虛邑此在升之象象自升虛邑无所疑也疑均敵也升虛邑者三柔在上三欲升于五之邑由比四應上之虛而進是

周易全書

卷之六

五五

四上无所疑故三得以初而升于五也

六四王用亨于岐山吉无咎

四動體順亦至五六柔則下居陰即反疑五五疑上

四亦以五疑上四以五反則降皆不疑自上降五五降四四下比三三比二二比初入伏皆降者有王用亨吉象初入伏比二二比三三上比四四比五順反五比上皆究者四介下究之始有岐山无咎象王指五用指五居剛不正變動也亨即通也岐山指初卦體以自上而下為反體自下而上為正體三四五肖反艮為山爾雅二達謂之岐釋名兩為岐二達物兩者象卦之折也三為反艮之山初偶在反艮之處偶故取岐山為象是也坤為國邑山在國邑之內者亦通但以肖兌為西曰西方之山未然吉指四與五无咎指四諸儒皆以此

王或指文王或指太王獨象言謂易中如文王箕子皆指其人直釋其王之名號而此曰王不指名號則為泛指九五與王假王用同六四吉无咎升六四亦曰吉无咎蓋萃指萃四千五升指四升三千五位同故也六四柔居陰在上體下則下介下體五象主以四應位初以四柔居陰在柔在其間初象動用四柔偶畫在兩剛之下折之兩岐者象岐山五比四岐山遠四與三比以三比二以二比初四以初之用以二三通初象王用亨于岐山斯四與五相得象吉初亦因四進于五向四有不與初升之象今以四得升四咎无之象无咎此臨剛之象象曰王用亨于岐山順事也順即坤順之順以柔居岐山者四至順五五自

上順四通變為事也

周易全書

卷之六

五五

六五貞吉升階

坤動體順至五尊位六柔則下居陽不即下而反疑上四疑五亦以五疑上五

以四上而反則降皆不疑以上降五五降四四下比三三比二二比初入伏皆降者有貞吉象初入伏比二二比三三上比四四比五順反五比上皆究者有階象吉指五承從二之應五言升指初階指二三蓋有級可進者自初而二自二而三在三之上重次第而進如地勢之自下而高也故于三取階象蓋以九居三而初六陰柔從階升之五居尊位不下從剛未能升也其失在上剛在下位不能以階進未能升也其失在下此六五能資下兩剛以居尊而反升之以三能不凌躐以進此陽剛所以得達升道由成也此六五之美亦九二之美卦以九三當任然也象傳以大得志言之六五柔居陽在上體中尊位主一體升由之成者也則下與二剛中

者應即承從乎二象貞斯與二相得象吉故曰貞吉又與三同陽位以四比三三乃以二比初自初比二二比三而四不能阻初得升五上不凌節爻次如進階然象升階此成升尊位之象象曰貞吉升階大得志也貞吉升階者初比二以二比三三三兩剛爲大以五居陽位相得故曰大得志也

夫寡利干不息之貞

上動體順亦主二六柔居陰
處極則下卽反五疑上四疑

五亦以五凝上上以五反則降皆不凝降五五降四四下比三三比二二比初入伏皆降者有冥利象初入伏比二二比三三上上比四四比五五比上順反皆究者有不息之貞象坤地在上曰晦爲冥又上在天上之位如杳冥然上亦爲冥謂昏暗爲迷亦非乾爲不息自二自三而上二剛健行象不息貞指上應三承從爲貞冥雖

周易全書

集

曰冥而其實能升卽善也故曰利不息之貞舊註移冥升貪求之心以進德言大非彖義上六柔居陰在上體上則下處極初主升而居上坤陰極晦之地居于初之上至極之晦處不覺其爲升至此者彖冥升比五五柔居陽在尊位則下下于三剛居陽在下則上者宜下下二剛居陰在下卽上者宜象利遂因五得二自二而行曰在其間不得息于其中上承從五承從相與貞象利于不息之貞如是則上六雖冥而于二剛之升皆得其進也比

彖曰冥升在上消不富也
冥升釋本句在上消不富總釋之剛實爲富柔虛爲不富消者剛勝則消柔

釋利不息之貞消

榮勝則消剛息者剛不勝柔則剛息榮不勝剛則榮息卽剝傳所謂消息盈虛者此也荀爽曰陰用事爲消陽用事爲息以坤勝而冥在上者上六以下應三三比二

初以兩剛上進則必有去乎上六之柔柔不富故曰消不富也惟消不富此其所以利于不息之貞也郭氏曰消息理耳息則富而消則不富亦通■冥升利于不息之貞者上六冥升于五之上上六柔處極不富初比二三兩剛升而至于不息有以消于上六之不富不富消而升而不息即久矣是爲升至上極也

三兩剛升而至于不息有以消于上六之不富不富澤斯升而不息卽久美是爲升至上極也

陸山李氏曰陰陽二氣迭爲升降陽升則陰降陰降則陽升陰降則陽升陽升則陰降亦有降陰亦有升有降其常也而升降之間在陽剛升則直遂而升降則有不必于陰柔以爲階者陰柔升則紆徐不能遽升降則有必待于陽剛以爲階者皆常也未有陰柔獨升者也此陰陽剛柔升降之大分也是故凡陰柔本下體者今在下體者不上上必附剛而升柔以時升者此也凡

周易全書

天

在下者必上行初升以兩剛爲之階凡桑在下者上
 行初桑在下者不上而上體坤桑在上者下行初六之
 桑不升者其常也特以初巽入伏究上則究乎兩剛而
 上坤桑順之而上其時也故曰桑以時升卦辭初元二
 亨于五用見二大人四上于二勿恤于三南征五千四
 上比五吉初至升二剛在上三桑又在上初升以二剛
 爲階進于上上三桑卽資二剛以就初之升是爲卦體
 初入于二剛下三桑又順乎二剛于上故象如此是升
 道成也象傳以巽而順剛中有應釋大亨以有慶釋用
 見大人勿恤此卽上三桑資二以就初之升以志行釋
 南征吉此卽上三桑資三以就初之升者也是乃所謂
 桑以時行而上三桑亦以時升之故降而與初之升于
 升降之時不失其常是升降之大分也六爻亦卽此意
 而詳之特時位異爾其義則一也初六至全體至升于

二三爻于五大吉象言上合志此一柔入而伏于二剛下又在坤三柔下不能上乃以所比兩剛在下者則上由是而進四不能開此所以為升也九二于五應二于三四乃利初變動象用以初禱通五于二无咎又有喜以二五相合也兌篇曰柔從剛求升然後剛從柔而升之此即卦辭所謂剛中而應者也在此爻以乎四二與三四利者蓋升未可遽也惟三正六四為剛不相與不能升此二所以應五而必得于五乎二乃升者所謂漸次而升不驟等者此也九三卦辭獨曰升于比四應上為虛于五為邑象言无所疑卦惟二剛初至升前无陰疑故能升也此三當位即所謂南征吉二以利用禱通于五五之所謂升借者也六四獨為剛于五為王變動為用于三為亨于初為岐山于五吉于三元咎象言順事三柔為順而以柔順動從剛為事故于五吉而初

不能不降使柔升以時而升亦以時而降升而降降而升又有當因時而制者故卦辭以柔從陽為升而治升先于處降六五等位君子治全體之升者以之其曰地中生木以順德積小以高大凡異象皆取風此獨以木言蓋木幹上升而根則下降惟根下降而生故根上升而長若言風象不見其降而惟木象降為切爾地中有水自下而升乃處升當自其降下者積之是故六五君子順德積柔柔之下言降也而進于高大言升也升不建求其升先于在下之降求之如是而升有積累漸次其為升也大矣如求升不于降方其降而不求諸順德將有暴行逆德凌節不遜未能升而降隨之矣何以能升哉易傳曰棟梁者拱把之積也聖人者小善之積也又有曰積小者下學也高大者上達也積之有漸進之不已爾為異端之學者曰一起直入欺哉是為未能升

而降隨之也

周易全書卷之六終

趨四四下比三三比二在險二比初皆所趨者有貞大
人無咎有言不信象此以諸爻在困言困所以濟者困
指二成之者上居尊位主困者五當任承五處諸爻四
爲間三享指二貞指五大人指二吉即二五无咎而
兌口象言坎下體三微在下比二派險不失其信者今
爲四比五剛所隔在險不能行不信矣象不信舊以信
爲字字謂六三有言而上六爲五四所制不得伸尤甚
以尚口乃窮見也■下體主九二上體主上六全體
主九二一剛在險內以上柔所塞不通于外象困九二
主困以上六柔居陰則下三應上初承上比二故困二
剛居陽在下者則上初微獨三柔不正應上奔二二
剛于五三不能捨象享五剛居陽尊位專固于上上以
三不引之捨二即承從乎五象貞二剛居陰不以初三
剛柔之險私比之象大人以五專固得其上承從貞于

困者剛在下體初三兩柔之中上柔在上體來下以三
應之初承之皆柔以捨乎二故曰剛揜卦德坎險以兌
說能捨困而不失其所亨以卦體釋亨字困而不失其
故爲困困而不失其所亨所七字皆釋亨字其指六三
所指下體之上三柔爲坎險之所亨指二不失指二居
陰位與六三同在下體二剛上行有不失之象象旨曰
也蹇皆以坎險在外困坎在內欲動如屯止如蹇不可
得矣惟說而順受則不失其所爲亨亦通■亨者九二
夫上六遠困之者上六所以困之者六三柔不正二
剛與初三同體即不失三爲上所以故上不捨二亨
大人吉以剛中也以卦體釋貞大人吉以指五釋貞剛
脫未可知■貞大人吉者九
五以九二剛在上體之中也 有言不信尚口乃窮也

五相得象吉故曰亨貞大人吉四上比五下比三正比
者嘗以三贊引上困二在其間以其爲捨有答初四以
比五不以上之捨即以剛止乎三三不復爲二之困初
之咎无之象无咎三有言于上四比五剛中正止于三
不得踰四而行五上柔居陰處極亦不信之象有言不
信言出不信无復困二也二困以出矣如此而困濟也

象曰澤无水困君子以致命遂志以九二主象困此
即上三下三二體明九二所以象困九五君子治困者
言致委而與之之意命五夫位所出者諸儒以五四三
肖巽爲命亦通五剛居陽爲志遂兌柔說趨下坎在中
往上有直遂之象■卦全體澤上水下澤所以潛水今
澤趨下水舍上不出于澤象澤無水外有塞而內以之
未通象困故曰澤无水困九五君子以困主九二成之

貞大人吉以剛中也 有言不信尚口乃窮也 今文其惟 君子乎句

本文言錯簡

今正之于左

象曰困剛揜也險以說

以卦體卦德釋困字指九二捨 自上蹇蔽乎下之謂指上六

者上六所以困之者三初也五居天位有命于二二在下委聽五命任上六所以拚之何如不計也象致命必剛中往直上直從應五居陽之志不以陷于初三之險必五出其困象遂志故曰致命遂志斯困治也○大象于困井相反之卦困曰无井曰有蓋困以井在下不能上干澤井以坎在上能入于木此所以一无一有為象也見九五不能使上六與初三之不困二而惟能使二處上六以初三之困而不失之自盡乎處困之道也

初六困于株木入于幽谷三歲不覿

初動體陷六柔不上居陽處微

不即下為下之內險二陷在初上就初三就二亦以二就初初以二在險而舍皆不就舍二以二舍三三上比四四比五五比上說見皆舍者有臂困于株木于幽谷不覿象上說見比五五比四四下比三三比二在險二

周易全書

卷之七

五

比初皆趨者有三歲象臂以人身取象語見夫六三張冲漢曰人之體行則趾在下坐則臂在下初在二之下乃二之坐處也二之困以上六柔說見趨下來下者所奔上來趨下與三應三以柔在下體上亦下行比二直至于初之下故二坐于初上象臂言曰木下曰木木上曰木木中曰朱朱木之中身无枝葉之所也朱木正作朱後人加木為株則以根本為株三四五皆異體為木初在其下即根株相接之處在下象株木臂在下則株木又在臂之下所以初為株木而二臂坐于初株木之上先備謂坐困之象自上體入下體曰入指上言坎為溝瀆為隱伏幽者暗處也即在內之險谷指二出水通川之地坎下體象二剛外行象坎水將通出于兌澤之中而初處下幽暗之所象幽谷二指二應五隔二三四三爻象三歲覿指二在坎中有見象拚于三三乘二

以二入初初不得應五而覿象不覿鄭氏曰困卦皆以草木取象蓋取柔困剛也初六柔居陽在下體下不即下處微比二二剛中上行比三以三為外險將舍之而止應五三乃以柔下行為險以二陷之二遂不行反就于初之下象臂二方以上六之柔趨下拚之為困即以臂坐于初六柔處微不能自動象株木者之上象困于株木二臂困于株木乃上六之柔乘四而下直至于二二入于初至幽之象象人言幽言二為幽之象險所陷將自二而三而四象三歲不能以覿同德象白應位之五矣象不覿故曰三歲不覿此始困之象

入于幽谷幽不明也

入于幽谷即本句不明釋三歲不覿坎中有明象不明釋不覿入

于幽谷三歲不覿者二入于初之幽谷初在下體之下隔二以二比三歲不能覿于五明

周易全書

卷之七

六

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

坎動體

九剛則上居陰不即上在于初三柔險就初三就二亦以二就初二陷在險而舍皆不就以初舍二二舍三三上比四四比五五比上說見皆舍者有困于酒食用享征吉无咎象上說見比五五比四四下比三三比二在險二比初皆趨者有朱紱方來享祀象紱言曰坎為酒兌為食九二處坎中畫應兌中畫得中而以飲食優游自養者故取以為象蓋困二者上與初三二坎體就初之下舍上之三又去上六遠故不計其掄惟飲食而已朱紱取象未詳或以坎中多有絛象紱言曰朱者赤黃之色坎之色赤中之色黃坎中畫為朱紱傳曰朱紱王者之服蔽膝者也以行來為義故以蔽膝言之象吉或謂三四五皆異為股三當股處為一以朱紱蔽于三股

至二之下也蓋五以命服就下求二之義方來方與此
上六同皆自上而來上六尚欲二故二不能遽進
五五乃在上方命二之象緩辭也故曰方來利月指二
變動享指上上六陰幽之象夫神曰享人思曰祭皆曰
祀潛齋陳氏曰易言祭祀處父多中實否則中虛蓋中
實者誠信之蘊中虛者誠實之本此就二之享上言二
中實故取以爲象既濟坎有祭象祭義曰嚮之然後能
享也五嚮二故二以四于初三之利而用享祀也此二
以五同德相應不能爲拚之象蓋它卦在陰陽相求爲
正應而以剛柔爲同異亦以相應故此爻與九五非正
應亦相求以同德爲言以二剛爲上六所困五同德能
出二困征信五凶指初三无咎四圖九二剛居陰在下
體中不即上主一體又主全體所以爲困者也困二者
上六所以困之者三與初也上六據三初以困二二惟

上趨下困二斯初之爲咎者亦无之象无咎象曰困于
此主困之象象辭困而不失其所享正此義象曰困于
酒食中有慶也中有下體之中慶指二剛與上柔相須
者二爲上六柔拚成困乃二剛中不以上六之柔據三
乘初拚爲意惟以在初三坎中之酒配以上六兌上之
食和樂有養者二在下體之中二剛
與上六之柔相須有成故曰有慶也
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶三動體
不上居陽不即下亦下行爲下之外險二陷在三下就
二二就初三亦以二就初三以二在險而舍皆不就自
初舍二二舍三三上比四四比五五比上說見皆舍者
有干據蒺藜入于其宮不見其妻凶象上說見比五五
比四四下比三三比二在險二比初皆趨者三介上趨
之始有石象上之說見趨下者拚二三與應位三柔在
下體之上亦下行而引上六趨下以拚乎二故二之以
上困實亦以三應引上爲之也石指上六蒺藜指三官
指二妻指三諸儒曰坎爲石兌爲剛剛亦象石三四五
上四爻皆坎上六在上應三乘二象石壓于九二之上
九家易坎爲蒺藜三柔居陽位象之坎爲據如據險之
據二據于三之下三恃上六之應故上六之自外入于
二以二本體坎官曰宮九二坎中男象夫三柔居陰
之妻也此則剛男柔妻之象三三四肖離離爲目
不九象上兌爲敗壞應三故二不見三其字皆三應上
者言三恃上應故入二官二不見其妻凶亦指三六
三柔居陽在下不即下以下體上下行介上體二之困
以上六之柔趨下拚之三應上引上六以柔壓之于其

上象困于石二處于三以柔居陽象木之有利而止于
二者象據于疾黎是二之困矣三據二上本為二之妻
有猶為上之柔趨下所乘入于二之宮象入于其宮則
二以困不見三之妻者象不見其妻三為二妻今之不
見三之自失也象因此辭謂之象繫辭所謂既辱且危
而死期將至者也諸儒以為此象合商鞅燕王旦之流

象曰據于疾黎乘剛也入于其宮不見其妻不祥也不
言困于石獨言據于疾黎故惟曰乘剛若非乘剛則人
將以二為疾黎矣剛柔相順不急燥曰祥三恃上應皆
柔屬燥急不和順故曰不祥即釋凶字吉事有祥凶曰
不祥剛謂三不祥即辱且危死期將至者也凡祥皆指
上爻不祥亦然據于疾黎者三乘二之剛也入于其
宮不見其妻者不得二剛與三柔相順不急燥之祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

四靜體說九剛不下居
陽不即上亦上行附五

五附上四亦以五附上四以上見而趨皆不附自上趨
五五趨四四下比三三比二在險二比初皆趨者有來
徐徐金有終象二陷在險比初自初比二二比三三上
比四四比五五比上說見皆舍者四介下舍之始有于
車各象上六說見趨下象來以兌說遇坎險紆緩不遽
趨下于五承上一徐也又趨于四承五又一徐也九四
乾畫為金坎為車初三比二二為車而四與三比初
應以金飾之于其外象金車終指上比五剛中正相與
者近比有之象有終諸儒以此爻來初者為未然蓋初
待四應四不應初故初為幽谷四比五能止上不來故
始而徐徐又為上比五相與乃待四四當任終出二之
困如此九四剛居陰在上不即上以上體下上行介

下體當困任二之困以上六柔說趨下應三乘初自上
而下拊二象來上之來必乘五五剛中正居尊位不下
者緩之一徐也又以五乘四四亦剛居陰比五不下亦
上行緩之又一徐也象來徐徐上來以五四徐徐則三
初不能引上六拊二二剛在下必上行初三柔居陽位
在下亦比二偕行遂為車載乎二乃三與四比初與四
應者四即以三比初應者以剛金固于三初車之外象
金車故曰困于金車二困而有四金車可行于五矣四
與二非應比居陰不正未能即以金車載二上行至五
象吝四乃以承五以五承上上六柔極為五所承不復
來而趨三初三初亦舍乎上乃四由是得以金車載二
必行至五二困至五以有上終不趨下得出象有終此
在困當象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也來徐
任之象

本句志在下釋困于金車雖不當位釋吝有與釋有終
初三皆居陽位為志下坎為車車之行以初三初三陽
位為志在下而四為金飾其車輔之行故曰志在下也
雖不當位指四故不能以二進五出二之困所以為吝
上柔比五剛相與上五相與以四與五以五與上為有
終○傳曰寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢
而從則惡之大者不容于世矣二與四皆以剛居陰而
二以剛中所以能濟困也此未合象然其論正大所謂
程子之易來至車者五志在三初之六各有終者四
居陰雖不當位各以比五剛五承上柔有終之與也

九五剛則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剛則舊作既
曰斷或作倪倪是氏當作倪倪即既既未然象指初三
故五剛則上氣頗稍異○五靜體說尊位九剛不下居

陽則上附四附五亦以五附上五以上見而趨皆不附以上趨五五趨四四下比三三比二在險二比初皆趨者有干赤紱乃徐有說利用祭祀象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆舍者有剛則于象剛截鼻傷于上指三在二上剛斬財傷于下指初在二下皆坎中實外虛坎為傷又承兌毀折之象傳曰赤紱臣下之服又有曰赤紱者臣所服以行者也二應五而應五上六以初三兩剛不離自行故象困于赤紱乃來徐徐全句蒙下省人爾乃亦緩辭指上六之來下言徐有說指二說初三之剛則言即巽卦莫之勝說之說與卦德之說不同夕辭未有言卦德者蓋上六下揜乎九二之剛者今為五四徐徐則三初不能引上揜二二為初三之剛則四解去之象說利用祭祀與二爻同但二言享者以下事上言五日祭祀

上下下在上體下亦上行下于初柔居陽處微不上皆宜下于三柔居陽不即上亦下行者宜象利二以其利變動其不正象用承五之祭以祀乎上比二以誠感通于上二與上通則上終不與初三初三不復為揜二困出也象利用祭祀象曰剛則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也初三皆陽位為志三持上應初得乃剛則之故曰志未得以字釋乃徐有說四字中直即中正以叶福韻二乃以上六之徐說初三剛則以五中直故也陽為福四與初三利以二用祭祀則二受五之福如此則上六因五得二祭祀與二感通不復揜二即福也五福與三不祥皆指上六言在上則福在三則不祥可見上柔極知變三在下不能變也剛則者初

三皆居陽為志于二未相得故為剛則也乃徐有說者九五在上體之中居正為直也利用祭祀者四以三初利二變動應五以五承上上受五剛福不為終揜也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉 困讀曰讀自字為句曰字疑衍或錯簡今照舊○兌靜體上主說六柔居陰處極則下而見五四剛不下五附上四附五亦以五附上上見而趨皆不附趨五以五趨四四下比三三比二在險二比初皆趨者有曰動悔有悔征吉象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆舍者有于葛藟于臲臲象馮氏曰葛之附木最出木杪自下至上之象象言謂三四五皆巽為風為木上柔易隨為葛藟亦通要之兌澤在上坎水在下即

周易全書

卷之七

主

三號上應合為危動之象故曰艱危上六既反自係又不自安處極必變于是兌口自言為曰又以二在下體下居陰必上變動者乃為初引上而揜之則將自悔象悔故曰動悔又三柔不正在其間終為之揜上更有差悔也象有悔惟以所比五之中正正乎六三之不正者象征六三一征于五則不復與初皆揜上與五相得象吉故曰征吉此終成困之象也三三以柔在下卦之上而凶上柔居一卦之上无凶蓋三居剛而處險位與上六應九二比三應上所以困九二者實三為之也故困而自為險則凶上以柔居說主困極不下助三能變也以說而變斯始象曰困于葛藟未當也動悔有悔為困而終善變也

吉行也

初三以柔居陽二剛居陰俱未當此則以二言未當者觀困字指二况初三兩柔既以志未得

周易全書

卷之七

主

君子之德乎惟不失以九二亨九五占二大人相得吉而九二之必能出困也可知矣又尚口乃窮四以六三有言上六尚之四今不信惟上六不信而後六三之言不獨無益而為窮至于窮而九二之必能出困又可知矣此上六之善變即又辭動悔吉之義也至于六爻之意初六于二臂于初于株木于上入于幽谷于三三歲不覩象幽不明初承上六附二為二之困乃不能困二而反為三所困四剛又不來應之卒自困者初其一也九二主全體于二困于初三坎中酒于上兌食于五朱紱方來于四于三初利于二用于上享祀于五征初三凶于四无咎象言中有慶象傳所謂亨貞大人吉又困而不失其所亨者此也此見初三不能困九二君子君子當困而道亨乃初三亦藉之以庇何用于揜祗徒勞心力而亦自失其所庇者也六三于四于石于二據于

非幾于三入于其宮于二不見其妻于三凶象言乘
不祥不惟自困而且自為害之甚繫辭傳所謂既辱且
危死期將至者也九四當困任于上來于五一徐于四
又徐于四金于初三車于二各于上有終象言志在下
雖不當位則四以居柔不能即出二之困終得此五有
上之與卒使上不為困出二之困此九四能濟尚以居
陰未足濟必待于五之助乃濟此四之困比五如此也
九五尊位以二志困于初三則剛于二困于赤紱于四
乃徐有說于五以二上利變動象用于上祭祀象言志
未得以中直受福此則象傳貞大人吉者也九二在困
而通于四五兩剛兩剛則賴于九五中正又二五應位
故也上六于二困于初三至三上為葛藟于初動悔于三
有悔于初三征吉即象言未當吉行象傳謂有言不信
尚口乃窮象與傳曰窮而此曰吉行者何也以上六善

巽下
坎上

巽易一太極生一陰儀生一少陽象生一卦成三因而
重之生一陰儀生一少陽象生一卦成三下三上成

圖位巽宮第六卦重卦第三十八卦周易以變設卦
下經第十八卦巽易畫成象其形即象其聲而名
製字者視其文即象其形聲而為故巽即卦名即字
韻書切象象入下三出上三入于三之下三乃
自下入者即上而出為流出不已之形所謂風入地下
水乃得出若無風則水不出也後人改三作左旁改
三作風右旁為巽于是音義存象形失已自有巽字古
巽名字皆不傳矣周易變設巽卦以三上主九五
下主初六以九五主成卦象并故彖之辭曰井三入
而伏窞乎上三上陷出險就乎下九五出險就乎下以
下之入伏窞乎上三上陷出險就乎下九五出險就乎下以
上初水乃從九五而出焉初在下即其穴處五在上即
取水所出之處是為外通而內無所塞約言之通而不
塞也自有井辭遂以井為卦名不以巽為名蓋由巽字
失傳卦名不明今正巽字以復卦名之舊井為卦辭以
復彖稱卦名明卦主之舊是故巽為三入下三出上流
出不已之象井為外通而內無所塞之象總其象三入
三出流出不已則外通而內不塞也故曰井其改井以
下諸辭則皆諸爻在井者也井與困對以困變雜卦曰
井通井以困上六柔來初變柔為初六成巽下九二剛
往上升剛為九五成坎上坎為水坎水出于巽木之上
將出井口井道上行故曰通也上承困序卦曰困乎上
者必反下故受之以井升困後升上進進極則退而
困隨之困于其上勢亦過極極則反反必下則安故曰
困于上者必反乎下而九五主井剛居尊位以坎水本
自上而反下者即巽入于下體之下而汲之使坎水從
下而出于五上則通矣井一出而困者通則不復為困
也此困受井相感而濟為序次乎升也巽以流出為

義指全體井穴地取水水從木汲出為義指九五爻傳
釋井不以風水言改用義木入井以風水皆異象也
井本井田之名字書井中加一〇為井指穴地取水之
處即此聖王經野之制方里界為九區中為公田外八
區為私田故其字象田界畔外私田入中公田一之
形而井者即井中之中間公田之內掘一井八家共之
為穴地取水之處即汲此為資一為飲食之利一為灌
溉之利故此二字有辨以井有養民之利又轉注為養
義以井中之穴本自流行相通穴地取出又無所塞轉
注為通而不塞之義又以內通外不塞以人汲之為井
又轉注為汲引之義此卦
取內通外无所塞為義

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙

周易全書

卷之七

十七

井其瓶凶

九五為全體成卦之主初靜體入六柔本

下者不上居陽處微不即下而伏二三剛本上者則上
究于其則上者而上五靜體陷九剛本上者不下居陽
則上四上柔本下者則下皆居陰為險五陷出于其險
就于其則下者而下九五主全體就于兩柔則下者而
下象外之通以下體入伏究上者從兩剛在上者而上
至于五而出焉象內无所塞井本穴地取水之處為名
而以象觀之初在下即其穴處五在上即取穴水所出
之處是為外通而內无所塞也有井象此以二體為井
言井所以成者初主入六柔不上居陽不即下而伏二
三剛則上二居陰不即上二居陽即上二旋初三旋二
亦以二旋初初伏而究皆不旋究二以二究三三上比
四四比五出險五比上皆所究者有改邑無喪往井汔

至羸其瓶凶象五主陷九剛不下居陽則上四上柔則
下居陰為險五下陷四上陷上出于其險以上就五五
就四四下比三三比二二比初八伏皆所就者有不改
井无得來井亦未繙井其象此以諸爻在井言井所以
濟者井主五成之者初在尊位主井者五當任承五處
諸爻上為間四改邑指初不改井指五无喪指初无得
指五往指二三來指四上井井指五與初汔至一象皆
指五于初亦未繙井指五羸其瓶指九二兩指初二邑
本陰地之七改者更變其常也諸儒曰巽為邑邑即土
也初六柔下象土上穴一開即為穴改二三之泉流入
于此即穴地之處從此穴即為改邑此入伏究上往之
象舊以四井為邑之說未然井初六之穴改水從此而
出于上九五之水就下而入于初即以初邑之改者從
穴而出未嘗改其舊日之水也故曰不改井此出險就

周易全書

卷之七

太

下來之象象旨曰即井而革者浚其泉而已喪者虧少
之謂改邑者取水无所喪也得者盈滿之謂不改土水
從上出无所盈也此以得失二字為象自內體二三之
剛象往上升從五之口而出為往自外體四之汲上之
收來下即從初之二而入為來此以往來為象或以二
三五肯坎為下坎井未然易傳曰坎水巽木初二爻
二爻二在坎水下巽木下若井下之瓶覆而入井之象三四
五上二爻二在巽木上坎水中若井中之瓶覆者復仰之象
井之象汔者自上而下而上而本汲義亦以汲取汔
汔汲井者可見至到之下謂以下而言諸儒以汔
荷莢又訓竟皆非繙者即取水之綆挈瓶汲水始
自上向下既自下而復上者也此亦瓶始係而覆既而
覆者復仰而出井者也繙開西曰綆郭璞云汲水索全

恒象一綫上為綫首五綫綫出井之象也。二為綫之下處初為綫之根處者。信以木為繩。繩為大索。繩者異為木。木者汲之器也。或以算。繩以木。繩渡師即此。亦通。繩即老。繩之義。謂軟弱也。與。繩。繩在下者。繩是也。繩進退不果。宋衷馬君以為大索。無。繩。且下。繩。字似重復。未。然。象。言。又。以。謂。拘。曲。纏。繞。于。瓶。底。亦。無。大。部。之。者。始。覆。而。向。下。取。初。之。水。者。至。則。自。上。而。下。初。亦。極。下。之。處。者。既。之。至。初。至。五。亦。猶。四。四。應。初。初。初。井。在。四。四。柔。致。二。居。陰。由。四。不。能。援。初。初。在下。綫。之。根。底。軟。弱。三。之。下。初。水。未。出。四。出。五。此。四。初。不。出。故。失。水。象。此。本。六。四。過。柔。在。于。其。間。致。瓶。軟。弱。即。失。下。漏。之。意。或。以。瓶。為。敗。傷。殊。不。知。內。即。敗。傷。也。未。可。重。復。象。義。曰。俗。云。井。竿。可。扶。井。索。不。可。扶。是。

也。五。尚。離。體。水。實。在。井。中。之。瓶。而。下。畫。猶。虛。象。以。大。索。繞。于。其。下。象。繞。其。瓶。下。瓶。則。九。二。之。不。能。出。至。五。則。底。傷。損。而。水。反。下。漏。也。義。曰。幾。成。而。敗。傳。曰。其。用。盡。喪。是。以。凶。也。下。體。主。初。六。上。體。主。九。五。全。體。主。九。五。九。五。在。坎。中。之。水。自。下。始。入。伏。于。初。之。下。乃。自。下。復。究。于。五。上。而。出。焉。則。通。外。而。無。塞。于。其。內。象。井。九。五。主。井。初。柔。居。陽。在。下。不。上。在。地。下。為。土。象。邑。六。陰。虛。巽。入。象。敗。初。之。土。土。穴。開。二。三。泉。即。從。下。注。乃。邑。土。變。其。舊。象。改。邑。九。五。剛。居。陽。在。上。水。就。下。而。入。于。初。者。今。又。從。初。而。出。于。五。之。上。是。五。之。井。不。變。其。常。象。不。改。井。邑。改。而。水。在。于。初。之。地。下。者。不。以。其。柔。虛。不。上。愈。下。有。所。損。失。象。无。喪。井。不。改。而。水。在。于。五。之。地。上。出。者。不。以。其。剛。實。愈。出。愈。上。有。所。益。溢。象。无。得。无。喪。于。初。而。二。三。兩。剛。之。泉。乘。初。之。究。出。于。上。象。往。无。得。于。五。而。四。上。兩。柔。在。五。井。

傷。之。穴。未。而。就。于。初。象。來。往。則。初。水。流。出。于。五。之。井。來。則。四。上。引。乎。下。之。井。故。曰。井。井。此。以。井。體。言。自。是。九。五。主。井。而。汲。初。之。泉。則。實。本。于。上。之。來。也。是。以。自。上。而。汲。者。由。五。而。四。而。三。而。二。向。下。及。于。初。象。汔。汔。自。二。而。下。至。于。初。下。底。于。初。象。至。九。從。上。至。到。下。故。曰。汔。至。所。以。出。之。者。在。初。上。綫。首。在。井。頂。五。綫。在。井。口。四。綫。在。井。間。三。綫。在。井。間。下。二。綫。根。在。井。底。初。水。處。綫。所。以。繫。三。二。瓶。者。乃。取。綫。在。五。亦。在。四。五。遠。初。將。綫。初。以。四。應。初。四。乃。過。柔。軟。弱。又。于。上。隔。位。亦。未。承。五。以。綫。在。井。間。者。繫。乎。二。三。瓶。出。于。五。井。口。象。亦。未。承。五。以。綫。在。井。頂。者。亦。為。四。未。綫。軟。弱。于。三。肖。瓶。下。綫。根。在。初。者。亦。滯。下。初。水。比。二。將。失。于。下。不。能。出。五。井。初。有。失。凶。象。應。其。瓶。凶。此。五。井。必。四。承。五。綫。井。底。三。比。二。瓶。不。致。二。瓶。初。水。入。下。者。向。于。五。井。口。而。出。至。于。上。而。食。焉。如。是。而。井。清。也。

香。自。羣。水。而。上。未。井。井。養。而。不。窮。也。改。邑。不。改。井。乃。以。中。也。汔。至。未。綫。井。未。有。功。也。羣。其。瓶。是。以。凶。也。今。文。不。改。井。下。郭。京。舉。正。徐。氏。王。昭。素。各。本。俱。云。脫。无。喪。下。八。字。今。攷。象。傳。例。未。有。井。井。字。者。當。曰。无。喪。无。得。往。來。井。井。養。而。不。窮。也。養。而。不。窮。原。是。釋。文。今。脫。七。字。又。錯。于。上。水。井。之。下。今。依。古。文。改。正。于。左。香。自。羣。水。而。上。未。井。以。卦。體。卦。象。釋。井。字。卦。德。巽。入。下。上。水。謂。剛。上。巽。木。入。乎。坎。水。之。下。而。汲。之。上。乎。水。者。井。也。此。句。乃。釋。井。字。之。義。水。入。地。成。井。非。謂。木。木。乃。汲。器。前。所。謂。汲。井。器。在。至。以。下。言。之。可。也。諸。儒。乃。以。為。古。无。木。器。所。謂。瓶。安。知。其。非。木。為。之。乎。但。井。字。原。言。井。

體不當言汲汔至以下則言汲矣汲者用也分體用言之乃得彖意語錄曰井與皆象觀彖傳于謂曰以木巽火烹飪句正對巽乎木而水上水句圖井者下體初主巽入上體五主坎水初巽入乎坎水之下而水從下入者于上改邑不改井乃以剛中也以卦體釋改邑不改井以剛中指五釋不改井改邑不改井者九五之無喪井乃以初八以二二三之泉出于九五之剛中也無喪無得往來井井養而不窮也以卦體釋無喪二句養井井坎有養象即食字無得無喪往來井井汔至亦未者水從初自五出上養即取之用不窮即通汔至亦未續井未有功也應其瓶是以凶也以卦體釋汔至凶十字九五多功以九五

周易全書

卷之七

壬子

上平水為功汔至初柔四應位柔未續井未即出故五未有功也此二句本四以續汲汔水自初入者流于二三從四而出上四未續故五未有功四未續則三二之索軟弱纏繞于二之處未能出四者反因二之羸從初之瓶底下漏故曰凶是以凶此凶字指初實本于六四未續三二羸續之故也凶指二與初比言是以指六四六爻辭則上爻井收指上六水上出為功或曰養言其功用剛中言其本體體與用兼則吉不然則凶未然汔至亦未續井者五自上而汔于二即自二而至于初為汔至五亦未續初之水自二比三三比四而出五未有功于五也二羸其瓶者初井底因四未續三二瓶底以此初水不出于二之井是以有此凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

夫子繫辭卦辭彖辭九五主象井

此即上三下三二體明九五所以象井九五象君子治井者言程子曰木承水而上之乃器汲水而出之象彖言曰彖傳言巽乎水而水上水此言木上有水合彖傳象傳之義其為木器入水而承水以上無疑說者乃因彖爻有瓶瓶甕散之辭則謂古人蓋以陶器汲而不以木器汲于是以木為輶輶結桿井幹之屬然三物非入水者亦不可謂三物之上有水與彖象傳義不協夫陶器木器皆可汲也何以知古人必用陶器而不以木器乎丁氏易東曰以木為器汲水而上井之用也澄謂卦為井以此或云木杪抽水以上象井中汲水而上其說巧亦于象未安坎為勞卦即勞之意指五虞翻坤為民自初及上四二三皆民而初為卦主故專指初勤相勸互相戒勉也相相為輔佐也巽有勸象陽剛能助陰柔皆指二三兩剛畫言或曰勞民者坎上巽下之象勸相

周易全書

卷之七

壬子

巽在坎下之象諸儒以此為井養之義如井田之事五家相合五比相受五閭相葬五族相救五黨相調五州相賓皆法制亦養中一事也書曰德惟善政政在養民卦全體水上木下木入于水水從木而上象木上有水木承水而出于上水出則可以為養養則通也象井故曰木上有水井九五君子以井主九五成之者初六也則以五在上自初而上諸民所視效也勞乎初之民而又必以二三之剛同體在下者為之勸四上之柔在上者以為之相不使之始勞終息也斯井道治也

初六井泥不食舊井无禽

巽靜體初主入六柔不上居陽處微不即下而伏二三剛

則上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋究二以二究三三上比四四比五出險五比上皆究者有

井泥傳井无禽象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆就者有不食象諸儒曰父辭以五與二三兩剛為泉陰象為土至五上山為功不出至上注下三之中上折為散下流為漏初在下陰象為泥泥即土也此入而伏之象井取養人多食象坎為食養言以二三四肖兌體兌為口五為口中之實象食上比五與初遠三與五又非應比故皆曰不食初桑土一改二三陽剛之泉流注于初穴地之處乃九五陽剛之水就乎四而三而二為二三之泉而下流注于初在下穴地之處即五之故水所在故曰舊井舊言古井諸儒曰方在泥未嘗汲之有日新之義為舊未然而无禽非陷井之地崔氏以鳥之被獲成擒者為禽古者田間皆開穴為陷阱禽獸之所曰阱故井下有禽者以穴地入伏在下為陷禽之所言諸儒謂應四四坎禽井穴

井泥

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

舍此成井之象象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也下者入而伏象時就下之象舍究上之象與乾九二傳辭同猶傳舍之傳謂水之流行也舊井无禽則水得沉靜之體必流行而出至二而三將及于五得時有用矣井之時在五五就下汲之即時美或曰井未嘗變變者

時也故曰時舍未然而井泥不食者在地之下也舊井无禽者得五就下之時即究于二三流出五食于上九二井谷射鮒甃敝漏二靜體入九剛則上居陰不即以初伏而究皆不旋以初究二二究三三三上比四四比五出險五比上皆究者有谷射鮒甃漏象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆就者有射甃象卦以三陽畫象泉水九二陽剛象水出通川曰谷三象谷此在下體中入于地下者究于二地之中又究于三地之上出者也射者反流向下之謂坎巽有射象射井中魚初六巽下之陰巽為魚子夏傳曰蝦蟆或曰蠃或曰蚊朱鍾蟬牛今廢井中多有之甃即三之甃與瓶不同象義曰甃石儲水如甃然今北方井欄稱甃圈謂之停器近之上體坎為石又四三三初肖坎亦為石初為甃底乃初之入地所取而流于二之谷三之滌至四而甃為甃口出水之處故曰甃泉水下注于初射鮒則不能上出至五二又去上達上乃下繫之而出故于三為敝三肖兌口陰缺為改折之象初六一桑畫折于下而又就于下之下象漏即乾无水之謂或曰井窮也射為出鮒為蝦蟆為水窮出鮒非九二剛居陰在下體中不即上五主井而二之泉自初之入伏者將究二以二究三通于三象谷故曰井各乃以五非正應四隔于其間不能自三應上出于五之井中二泉不出則反就下乘初注下射乎初泥中之鮒而已象射鮒故曰井谷射鮒二之井下射初人之鮒則四之甃口无泉上六必不繫之上不繫四甃將敝于上象敝初之甃底水為二谷水所射而不已則穿漏于下象漏上敝下漏九二之谷立見其乾枯矣其能成五之井乎此在井

之卦曰井谷射鮒无與也

井谷射鮒釋本句无與專指應

五言未然他卦五非正應猶以剛中同德應位相與此
父二剛上行于三五皆剛不與故云然井谷射鮒變
敵稱者二于所比三應五皆剛居
陽于四柔不相與故曰无與也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

三靜

九剛居陽則上旋二二旋初三亦以二旋初三以初伏
而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五出險
五比上皆究者有井渫可用象五陷出險比上自上比
五五比四四下比三三比二二比初人伏皆就者三介
上就之始有不食為我心恻王明並受其福象渫者清
潔也三剛泉行于地上清潔矣諸儒以為不停汚是也

周易全書

卷之七

五

此乃本源則然舊以謂治未然蓋下體三爻皆井之地
初泥二谷三渫皆就泉體言不用人力者故无渫治象
三與五非應非比四能以三出上四四柔不能故為之
剛察言曰我心謂五五卦之主稱我居心之位恻者為
之動心坎為憂故象恻坎為可指四言用指初六變動
承上上居坎口象汲王指五四比五坎體象明與九
四象傳同又肖離體並指五與四其指上與三應位陽
為福指三九三剛居陽在下體上則上介上體當井
任五主井二以剛泉入于初通于三流行于地之上至
清潔者象井渫然猶在下與四隔位以四隔未出五至
于上故上未嘗以之食象不食故曰井渫不食為九五
主井在心者以其渫之可食為四未出于上為之食有
不能不為之恻然動念者故曰我心恻五乃以四與三
比當可進之時象可而上與三應初與上承乘者則上

以當坎口出水之處象汲五即以四之可二之變動來
下汲乎初故曰可用汲初之水為上汲之初比二以二

比三至三出則五尊位之王上止比之明皆並受乎上
所汲之三剛正得進有剛上濟之福矣象王明並受其
福此在井

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

渫清

流行故行字即釋渫恻者五以其當行未行故恻五以
行則必求之求之以五之王四之明則泉出至五上得
食五王四明皆並受其福求謂五求三非三求五故求
字在王四明五比四四下求三三剛實居正能自重所以
為福故指三之陽為福受之者五與四王安石以不求
之求為井渫井渫不食者三以初人比二二比三以四
陷于其間于五非應比不能行故恻求以五之王上之
明得行于五則五之止之明並受三剛正進之福也

周易全書

卷之七

五

六四井甃无咎

坎靜體陷六柔居陰則下為上之內險

上四以五出險而就皆不舍自上就五五就四四下比
三三比二二比初皆就者有井甃无咎象初人伏比二
二比三三三上比四四比五出險五比上皆究者四介下
究之始同象甃即四以石甃而成儲三二剛之泉入于
初而上出者甃者以石片包砌其傍四偶畫中虛有兩
石甃接連之象察言曰六四陰畫得正象井傍之土包
砌完整也六四柔居陰在上體下則下介下體比五
主井水自初入承二以二承三陽剛之象上行將出四
過柔在其間不能達之乃從于五井之傍包砌完整以
待三比二之泉自初之入者及十四象井甃二將通于
五之井以四不能就而達之四有咎今以甃則初入下
究于二二承三三承四而上之泉即不出五亦不陷下

四无為隔象无咎此在井之象○丘氏曰三在內卦
深井內以致其潔四在外卦兌井外以禦其汚蓋不潔
則汚者不潔不覺則潔者易
象曰井甃元咎修井也傳
治之使二三之泉入四未出五食于上也

治之使二三之泉入四未出五食于上也

九五井冽泉食

坎靜體五主陷尊位九剛不下居陽
則上出于上四柔險舍上四舍五亦

以五舍上五陷出險而就皆不合以上就五五就四四
下比三三比二二比初入伏皆就者有食象初入伏比
二二比三三上比四四比五出險五比上皆舍者有列
寒泉食象列古裂字謂水裂土而出也坤本地體九來
居之為列今五在上陷而出四之險則四就入于初之
下初以五之入究于二之承三又究于三之承四四承

周易全書

卷之七

七

五井裂初地而出者至五為井或謂二三四肖兌兌為
毀折亦通寒即中冷之謂初下為泥二二三之泉即注于
初之下五乃以四汲之收之二三之泉遂裂五地而
出至于五之井故為寒巽下一以陰生又坎北方之卦
有寒象是也舊以列為甘潔中冷為寒諸儒分為二義
殊不知中冷即甘潔甘潔即坤土之味故中冷即寒也
食者泉至上六汲出比五得食語見前
九五剛居陽
在上體中尊位主一體又主全體所以為井者也五之
井自初地下大出四不隔大開矣象列五井列則自二
三泉下注于初之寒即自初之入究二以二究三三究
四四究五之泉故曰寒泉寒泉由五出至上六柔虛得
從五以之而食矣象食故曰寒泉食此在尊位主井之
象○傳曰五于井道為成至善也然而不言吉者井以
上出為成功未至于上未汲用也故至上而後言元吉

曰泉食之中正也

寒包井列在內○上體之中得正
獨言寒食者蓋以初象寒泉上比

五得食此以卦主言其實包井列在內
泉之食者九五在上體之中居陽得正也

上六井收勿幕有孚元吉

坎靜體六柔居陰處極則下
為上之外險五陷出上下舍

上四舍五亦以五舍上以五出險而就皆不合以五就
四四下比三三比二二比初入伏皆就者有井收勿幕
有孚象初入伏比二二比三三上比四四比五出險五
比上皆究者有元吉象收井口之名紀問曰收夏冠名
以收髮為義古者用以覆井口者亦名收義曰收汲取
也俞氏以謂汲之說疑氏謂輶輶收緝者皆未然蓋井
以上出為功而坎口不掩此九五剛正能中止之象勿
幕以物蔽覆于上之象上偶畫陰虛覆塞在井口之上

周易全書

卷之七

七

為幕象字指上柔虛而五有之元指初泉從二而三而
上吉指上五井從其上出為功故象如此○傳曰他卦
之上處極為變惟井與之終乃為成功
上六柔居陰
在上體上則下處極自初泉流于二而三汲于四進于
五之坎中至上六陰虛之口當收之處而出象井收六
四陰虛以幕覆之則井不得上出得食者鮮以五比上
五以剛正中止乎四之幕象勿幕勿幕則上以就下與
三正應三又當任上以陰虛乎三三有上之孚則自
初入于地者象元上比五應三比二汲初初自二三而
四而五出于上五與上相得象吉故曰元吉此終井
曰元吉在大成也元吉下包井至乎六字在內
○大指九五言成指上六言
陽剛之大得陰以成胡氏曰象始末揭下上二字見井

之體在下井之用在上初井泥為時合下也井之體故
其用至上則由修而中正由中正而大成愈上則井之
功愈大○井收勿幕有孚元吉者九五在上

主井剛居陽中正為大者以上而成也

陰陽有相通而相塞者時也非其常也非其常則變矣
則通者易之意也井則通而不塞為義卦體上體坎出
險為通下體巽初入之不復為塞下不塞故上通井之
道也象辭以收是不收井二十二字明井之象數之體
其辭獨多而詳分言之收邑不收井无喪无得性來井
井者言井之體以地言迄至亦未納井藏其瓶凶者言
井之用以及言雜卦傳曰井通而此言汲者以及之故
通也所謂汲者即汲引之謂也汲引之者將以食之食
者非以自養也將以養人也故爻辭曰食者即承辭養
之謂也曰通者即柔辭不窮之謂也惟其不窮故通惟

周易全書

卷之七

无

其養故及柔傳以剛中為養而不窮无喪无得為未有
功亦未納井藏其瓶是以凶也為釋此以汲而後見井
之有體有用也其在六爻初六于五井泥于上不食于
初舊井于三无禽象言下時合此推極之象蓋巽入乎
地而二三之泉從初地出自是四中虛之瓶從五井上
以上之汲出上口之食皆由此故曰時合諸儒以時合
為舍去之舍未然先儒所謂初出之泉是也九二于五
井于三谷于初射射于四甕敝于初漏泉言无與二與
五應位敵應而二又不正不為五與故不能上出不能
上出則不能為養所活者細微即其所活而二之
履足自治可見也所謂始達之泉是也九三當井任深
于上不食于五為我心惻于四可及于五王四明並受
其福象以行訓明為我心惻受福明求王明言三當行
而不行故王心惻之又以五為卦主乃致三如此此所

周易全書

卷之七

三

以不待不求十五之王四之明而並受其福也象傳經
爻辭加一求字以三在下體入于下不求上五四在上
體上當求下故為五四求下非三之求也惟四五求之
而後三之水得上三一上二之比者亦上初所收之土
得水自二而三皆將得汲比四之明五之王為上之食
矣如此而井始出為上所用也先儒曰深者深初之泥
始出之泉也此下三爻諸儒曰井之體流在上源在下
是為入于下出于上由井泥而井谷由井谷而井深所
謂由體待用者也由无禽而射射由射射而可用汲所
謂有體而用以之行者也六四乃為閭十五井甕于四
无咎象言修井易傳曰井一修則舊井為之潔泥者去
谷者通深者上所謂不溢不漏者由之也又曰不患莫
汲而患不修四在其間修矣三汲五出上食四亦无咎
此所謂已修之井待時者也九五主全體井于二三及
四至五為剛于初寒泉于上食象言中正惟中正故然
此不言吉者以為時所食即吉之大者先儒所謂天下
為公之泉者也上六于五井于上叔于五勿四幕三有
孚于初元吉象言元吉在上大成井以上出為功至上
而後五之大其功成焉是為養之而不窮者上六處極
為窮而能以出見不窮斯井之所為食者此也此下三
爻諸儒曰井之用行在下孚在上是為出乎上入于下
由井甕而井列由井列而井收所謂因用以見體也由
无咎而寒泉食而勿幕有孚元吉所謂用行而體之以
見也諸儒又曰初二地位故曰泥曰谷皆井下所謂初
二兩爻二象瓶甕而入井之象三四人位故曰甕曰甕
皆井中所謂三四兩爻二象瓶仰甕出之象五上位坎
為食為汲皆井上所求五上兩爻二井瓶仰出井外之
象三才之道脩美合而言之井也井一時也諸儒井

不變而變之者時也故曰井一通以時通之也然六爻皆言井汲而所以為養者卡也則九五一位治井之道也曰木上有水勞民勸相九五主井所以為井者則初六也是故初六在下象民力于井田而五則以身勞之象勞民以二三兩剛勸于初以四上兩柔與初同德者相于上象勸相始是民交勸相于井里之中則初之民養于井而五主井者亦得其食是為井道大成矣是謂合天下以為公而井得其時也故曰井象也

三三離下

彖易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成三因而重之生一陽儀生一太陽象生一卦成三三三上成三三圖位離宮第三卦重卦第十八卦周易以變設卦下經第十九卦義易盡三成象其形即象其聲而名三裂

周易全書

卷之七

圭

字者觀其文即象二形聲而為三故三即卦名即字韻音切三象三炎下三消上三炎而三消則滅為變易無有之形所謂三滅火者今為三之上所消悉化而為無有是則滅息者也先儒謂澤為容水之處澤中有火以消乾其水一海之尾間名為焦釜之谷水入其中如沃焦釜消乾而无復有即此後人改三作火立類改三作日為吳俗作更于是音義存象形失已自有更字古三名字皆不傳矣周易觀變設三卦以三下主六二三上主上六以六二主成卦象華故彖之辭曰華三下麗生明然乎上三上說而見趨乎下六二主下體上六說見于五趨五而下至于四四以下體六二生明然于三至于四四桑居陰不得正則當趨下然上之間不能久處其位于是必改乎其舊約言之改乎舊也自有華辭遂以華為卦名不以三為名蓋由三字失傳卦名不

周易全書

卷之七

圭

明今正三三三以復卦名之舊華為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊一故三為三炎下三消上變易至于一無之象華為改其舊之象總其象三炎三消變易至于無有則有以改乎其舊也故曰華其元亨以下諸辭則皆諸父在華者也華與鼎對以鼎變雜卦曰華去故也華以鼎六五柔來二變柔為六二成離下離為火初六柔往上升變柔為上六成兌上兌為澤離火在下熾而兌澤在其上為之燥潤凡其中所有之故者皆去矣故曰華去故也又曰華以鼎變水火交熾乎鼎而成華華即去故之謂也上承井序卦曰井道不可不華故受之以華困貳井後當困窮而反乎下反下則必得乎上以汲之則通井之通也亦不能守其常故其道不可不華傳曰井之為物存之則穢敗易之則清潔不可以不華而九四主華六二離明上六兌說二體之間獨不當乃以下之明從上之說而有以華之則不當者從乎其當而可以復乎其故井道可以日新也此井受華相因而濟為序次乎田也三本古更字以消滅為義指全體華以去故為義指九四華指作華說文治獸皮去其毛也六書故曰獸皮去其四足首尾曰華已桑曰常通稱曰皮上甘象耳角與首下其尾足旁本兩邊毛去毛則變舊為新以其變去其舊乃假其形而借之為一華之二此三卦本滅炮之義取義更華則變其舊總是更華二字朱子曰鄭東卿解鼎卦以為風爐初爻為一底二爻為爐眼三四五爻是爐腰上爻是爐口又曰卦中要看得親切須是兼象看但象不傳耳鄭東卿易專取象如以鼎為鼎華為爐小過為飛鳥亦有好處竊謂爐鼎一也以此卦取象未必然然以澤在火上為火所滅語云天地間如洪爐何物不消燦則火在下澤在上何

能有不滅者即火能滅澤天地間何物
不消燦可見謂之洪爐亦燭類之象也

變已日乃乎元亨利貞悔亡 三下離靜體主六二二三

上而下自辭象爻卦

在于二體之間為全體成卦之主二靜體主上六九四
者不上居陰則下初三剛本上者則上皆居陽為明二
離生于其明然于其則上者而上上靜體說六柔本下
者則下居陰而見五四剛本上者不下趨于不下者而
下九四主全體下體六二柔居陰居于初三兩剛為明
之中然上則然乎四之在其上者上體上六柔居陰處
極說而見于五四兩剛之上趨下則趨乎四之在其下
者四居陰不正以三然有不能即趨者遂為改變其不
正之常也有章象此以二體為章言章所以成者二主
變六來不上居陰則下初三剛居陽則上為明二下麗

周易全書

卷之七

蓋

初上麗三生于其明則以初然二二然三三上比四四
比五五比上說見皆所然者有日乎元亨象上主說六
柔居陰處極則下而趨五四剛不下五居陽則上四剛
居陰不即上在上體下亦上行四附五五附四上四亦以
五附上上見而趨皆不附則以上趨五五趨四四下比
三三比二麗生明二比初皆所趨者有已乃利貞悔亡
象此以諸爻在章言章所以濟者章主四成之者五二
在尊位主章者五當任承五處諸爻初為間三日指二
已指上乃指五半指二二指初亨指三利指五貞指上
悔亡指四離為日日上日之終處為已日行自初而二而
三而四而五為日之中上為已處或以離日入于澤下
為已亦通乃緩辭指五二上本乎四四非應比四應五
上比五以五比四乃乎于四上又曰貞指自二至上為
日已又上說見承從乎五為貞象惟此卦言悔亡易曰

周易全書

卷之七

蓋

悔吝生于動四剛居陰不正而動故曰悔亡又曰革動
之大者離下體主六二上體主上六全體主九四一
剛在外說內然之間居不正為之改去其舊象革九四
主章所以章之者二之明上之說也四與上非應比二
離體主明象日二應五自五比上處極之所象已日二
上皆于四非應比隔位乃以二日由五至上之已五乃
以二應上比者乎于四之主章者象乃乎故曰已日乃
乎二上既以五乎于四主章自是初剛居陽則上應位
四主章發始象元二剛居陰比三三柔居陰于其間二
于四三不能澤象亨故曰元亨此下體初九以二與四
之章故曰元亨五剛居陽尊位中正下于初剛居陽則
上者宜下于二剛居陰中正者宜五于初二之利上即
以其利承從乎五同初二歸于四主章者象貞故曰利
貞此上體五以上與四之章故曰利貞四以居陰不正

在二體比三過剛有悔以初九元比六二之亨五初于
三利上于五貞皆與章三三其悔亡故曰悔亡如是而
革濟也巳日乃乎二上以五于四乃章之始元亨者三
初承五以二與四章利貞者五以上與四章乃章之終

象曰章水火相息二女同居其志不相得曰章 水本古
人誤寫為水蓋三課書為三又誤書三為水○以卦象
卦體釋章字其志不相得總承上二句息本止息之息
故于章義合舊註以為滅熄又以為生息合此二義乃
盡止息之意何子元以兌无水象是也及以止水改金
字亦非在古易三空地必有水入之无木則空曠之地
也有水則止水也謂之水所止則不可以為止水與
坎水並言五上體中曰其亦指二上初三以剛居陽為
志四章者兌澤在上體之上者趨下則火不能炎離火

象上六人參六二九三以應上比二故曰順天應人天
地革陰陽自然之革故革字在天地之下湯武革時位
之不得不革故革在命字上革命者變其命改者易而
非從後是革即去故即是變改即是動意同義則小異
耳象旨謂革命者乃革歲命非取天下與治曆明時通
引洪偃云劉歆作三統曆譜稱革景湯武其前又引夏
小正書先其革命之語劉纂言曰天地之溫熱涼寒生
長收藏遞相代謝而春夏秋冬之時成湯武伐夏代商
變革兩國所受之命順天
之兌說而應人之離明
革之時大矣哉
文言以卦體申釋革字五
爻皆當位四獨不當位爲革張氏曰時未當革聖人不
能先時時而當革聖人不能後時凡當其可之謂時
四主革一上成之爲革之時九五剛居陽尊位爲大
主之乃四得以二上之孚爲之革也故曰大矣哉

美

夫子繫三卦辭象

革此即上三下三二體明九四所以象革六五君子治
革者言澤中有火洄詞曰若彭蠡雲夢北方大陸歲久
暑不雨外水不至下爲火氣所蒸消乾其水而白地出
焉纂言曰海之尾閼名曰焦釜之谷水至其處如沃焦
釜有火在下消乾其水此實象夫不曰澤下而曰中者
澤火在于天地間流行于四時相爲生息故曰中取治
曆明時爲象者蓋自冬而春則澤氣盛自夏而秋則火
氣盛此陰陽變革之際故治曆以明時則于象生息之
中而有相克制者也治曆即天地革四時成則明時之
象又曰澤中之火故曆與時即澤火相革之象去其相
息而各得其所即治明之象纂言曰以治曆取兌象明
時取離象離爲日曆時皆起于日亦通○按治曆明時

本以頌一定之曆而治乎民俾其四時之序明庶興革及時諸儒乃以謂初治曆法以明四時皆由此大義皆實事治曆本帝王首務故取實事為象觀河圖北一生水卦象兌澤南二生火卦象離火澤中有火朱子祭以奉牛火位星紀水位日月交會于此象澤中有火上元太初起曆之元蔡言謂曆為日月五緯之躔次特謂四時推日月而定四時亦合第以海之沃焦言澤中有火明時為離日定時皆起于日未盡合史繩祖謂革居序卦四十九當大衍之數似于澤火無關諸儒以治曆為變革之大則以革字取義非澤中有火矣圖卦全體澤上火下兌澤同下離火直上象澤中有火澤下火上者也今澤帷為下生之火所息非其常則有改去其故者象革故曰澤中有火革九五君子以革主九四成之者二上也即以二之明向上之說從而治之以治乎一歲

之曆以明乎四時之序俾其因時為革
无有先時而過後時不及斯革治也

初九羣用黃牛之革

初靜體麗九剛則上居陽處微為下之內明二麗生初上熄初三熄

二亦以二熄初初以二生其明而燃皆不熄燃二以二燃三三上比四四比五五比上說見皆燃者有用黃牛之象上說見比五五比四四下比三三比二生明二比初皆熄者有羣象羣本離象堅固約束勿使輕動之謂或以謂與革同義未必然四剛居不正承上六說見趨下又乘下燃上之勢故輕于動初羣之用亦指四居陰變動言離有牛象黃本二柔中坤土色以其應五中順也之往彼也或曰羣二上二上柔順者何必初羣惟四過剛與初同德應位乃待于羣或以九四之革即以二牛外之皮變為革未必然初九居陽在下體下則上

處微當革任比二二麗之為明上于四非正應四主革居陰不正比三剛居陽過剛在于其間為燥于四四遂輕于為革不能下從六二之中順者初乃剛居陽比三以三同德之剛比四者以堅固約束三勿使輕于動作象羣四得三羣乃變動乎居陽不正者下從九二中順上比五者為之革四以初始革革得正也故曰黃牛之革此始革
象曰羣用黃牛不可以有為也
羣用六字擇當任之象
象曰羣用黃牛不可以有為也
取四字包之革在內不可有為釋羣字有為即輕于動作之謂指四言四象可三比之不可以有為羣用黃牛之革者初當革任羣九三不可以過剛比四輕有所為于革則必從六二黃牛順上六比九五之命革之可也

六二已月革之征吉无咎

離靜體二主麗六柔不上居陰則下生于初三剛明

熄初三熄二亦以二熄初二生明而燃皆不熄以初燃二二燃三三上比四四比五五比上說見皆燃者有日乃征吉无咎象上說見比五五比四四下比三三比二生明二比初皆趨者有已乃革象已日與羣辭同乃者緩辭此指二上兩主爻與四非應比必爭五乃革之字在先革在後諸儒曰羣已日乃乎此言已日乃革蓋卦之先言革後言乎舉全體也此一爻特言革于他爻言乎互見卦畧而又詳也諸儒以乃革者待五而革二三四尚巽體有進退不果之象是也征吉指初无咎指三六二柔居陰在下體中則下主一體四之革由之以主也二離日方升應五以五比上上乃二日終之所息也
四革之象乃革之故曰已日乃革之五尊位之主以四之革說體未必速也初九在下剛正則上五以二

正應比初上柔初者乃以所比之初正乎四剛居柔不正者象任四以初征即從初與二革與二相得象吉故曰征吉二在其間為燥當有吝者今二由初往征四得吉則三亦與四之革也自无之家无吝此主革之象

象曰日革之行有嘉也 有嘉得无吝嘉本柔剛得遇之義二上兩柔二比初上柔初相遇故初能征四成革初剛當任者故為象曰日乃革征吉无吝者三日以已五乃以二上與四為革以初得行四剛

二上兩柔相遇象嘉故征四吉三无吝也

三征凶貞厲革言三就有孚 三靜體麗九剛則上居陽為下之外明二麗生

二下兩二二初初三亦以二熄初三以二麗生其明而然皆不熄自初燃二二燃三三上比四四比五五比上

說見皆燃者有征凶貞厲象上說見比五五比四四下比三三比二生明二比初皆趨者三介上熄之始有言三就有孚象此征字三征四吉三乃二所麗為明則燃上其勢感故離以剛正正四則凶貞指上六正應凶厲皆指三革言指五三四五肖兌五肖兌之上象兌口為言故曰革言自四而三而二凡隔三位象三就如欲有謀焉就之初九在其下特就之故曰三就或又以為三番成就于象不合舊註以九居三為三亦非六二上六柔虛為孚九三應上六比六二乃以之比四四有其孚象有孚諸儒曰征凶者言不可遽往貞厲言不往又危革言三就五自下就有孚二上皆以信初者信四九三善于革也

九三剛居陽在下體上則上介上體二與四比以其正正四之不正象征三居陽過剛恃明燥動四必以剛乘之相失也象凶故曰征凶三應上柔承從

乎三象貞則三恃上之承從比二必往則不自安處于二上象厲故曰貞厲三自知凶厲不可往五居尊位三比四以四主革之言謀于五象革言五以初九在下剛正欲進又當任者乃以三之言就于初象三就故曰革言三就三以五就初初即由三從五言三不為間五比上說應二明上二兩柔由五字于四四有之象有孚孚則四革成也

象曰革言三就又何之矣 之往彼也指初此離群之象

象曰革言三就又何之矣言承行有嘉句向上為何初在下必上言必往向上也九三以四為成不征四又不安于上六之貞以五言就初則其下詢之謀亦審矣又何往言初必以三往與四為革也

革言三就者三以四革言謀于五五以之就于初初一從即以二比三向上與四為革

又何之于三也初當任故也

九四悔亡有孚改命吉 四靜體說九剛不下居陽不即上亦上行附五五附上下四亦以

五附上四以上見而趨皆不附自上趨五五趨四四下比三三比二生明二比初皆趨者有悔亡有孚改命吉象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆燃者四介下熄之始有孚象四在二體之間以剛居陰不當位當革者故主革在諸爻皆當四獨不正象悔以諸爻皆與之象亡二比三三上應三故三以二上之柔虛孚于四四有之象有孚初在下二麗其明上趨其下初往上升應四以四承五故象改命命者五居尊天位有命或以四三二肖吳為命亦通改與革畧異蓋革者革其故而去之也改者改其前非從今是也初當任四居不正惟知有已命不知有五命者初以四改從五象改命曰九三剛居陰在上不即上以上體下

上行介下體主全體乃二明所屬上說所趨所以為革者也與三比三剛乘二震之明往以上以三剛居陽在其間有悔乃以初剛則上與四四以初之與悔遂亡也象悔亡四以初剛之與得悔亡五即以所比上之說所應二之明上二兩象皆于四四有之象有孚四有二上之子由于五向四以不正不從五命今自改其不正而上承五之命四從五命則不正

象曰改命之吉信志也

已革革斯成矣此主為革之象

信釋有孚志釋改命吉此總釋者信孚義見前五陽位為志四主革五又尊位四主革之命出于五四能以初九往上有三以之孚故不違五之命而改以行之為信五剛居陽之志乾九四曰軌道乃革蓋革至四為宜故象曰革而當諸儒以命為命令湯武革命亦命令與此同非所受之天命象旨曰將革而謀之謂言革而行之

九五人虎變未占孚

五靜體說尊位九剛不下居陽則上附上四附五亦以五

附上五以上見而趨皆不附上趨五五趨四四下比三三比二生明二比初皆趨者有大人虎變未占有孚象二體生明比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆然者同象大人指五虎指四變指五四剛廣柔內居不正者象旨曰兌為白虎乃虎為常之誤或以皮之革皆以澤洗潔而後用離火蒸之故能變而成革四之虎質以外體之兌澤趨下以內體之文明燃上者燃之乃能變其不正而為正所謂革未然諸儒謂

仲夏毛希而革易仲秋毛落更生潤澤而鮮好卦離變革為兌秋有此象亦未必然變革二字畧異見前變革則終事初變則終變則久變而後革也觀上六辭可見又曰變只是變其外未能變其內及革則併其內者變矣觀上六豹變之後又曰革面革面乃變其外而未必革其心惟五虎變而又未占有孚則得諸爻皆相與四乃從五之革斯內外皆革革道成也占即極數知來之意指四未占于三初所謂不待極數至于三初畧與勿問同勿主剛能止未占則欲占而尚未占言謂此乃卦占之占非其卦占偏下有字指二上孚四即已日乃孚此爻見五變四至于未占有孚則革道乃成所謂易強梗而為馴服有自然之功效中庸泰假无言與為恭天下平即此九五剛居陽在上體中尊位象大人比四四剛外而柔內象虎剛居陰不正所當革者五

象曰大人虎變其文炳也

革之新矣此在革尊位之象

張子云虎變文章大故炳其指九四即虎變之謂虎初生剛外柔內未有文及變乃有文炳者宜著于外也文為離日光明于內之象炳為兌澤滋潤之象合為四之炳也言文則外變而內不變可知此即九四剛居陰不正乃然大人虎變者九五居尊位陽剛中正者能變乎四故九四之文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

兌靜體上主說六柔居陰處極

則下而見五四剛不下五附上四附五亦以五附上
見而趨皆不附趨五以五趨四四下比三三比二生明
二比初皆應者有君子豹變小人革面征凶居貞吉象
二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五五
比上說見皆然者同象上六主兌見趨下趨于五而下
五則陽剛中正居尊位下離麗明然于三四而上至五
而止是上下諸剛皆歸五者也是其德其位其權皆可
以爲四之革上六惟趨下比五從之而已故不能如五
之虎變未占有孚而有君子以下諸象諸儒曰上五二
爻同體五剛居陽爲大人上柔居陰爲君子六四以柔
居陰爲小人四爲人位居陰象小簡端曰凡君子小人
其初以位言也及其後則以德言世道變則有德非其
位者是故君子小人有以德言者有以位言者此上六
雖柔位在上曰君子六四位在下曰小人此以位亦以

德言其論例陸績曰豹虎類而小者亦指四言特四以
比五爲虎承上爲豹在五上所以變之者不同爾九五
變四曰虎上六變四曰豹虎生豹狼于虎蓋豹陰類或
曰虎從陽變指五豹從陰變指上各以大小從陰陽之
類曰虎豹則切矣大約虎或變或不變豹必變語曰不
變不成豹且九五德位並隆上六雖卦主必決于五故
異也法言狸變豹豹變虎象言曰豹變爲虎虎變爲豹
陸績曰兌陽爻稱虎陰爲豹皆未然又曰卦之象上人
首故以面言上六以陰居兌之上高而無位貴而無民
其德若豹之澤澤而同體小人猶威而革面以從五蓋
變之達于聲音笑貌者如此亦未然征指正四言貞指
從五言居同處也與五同處之謂居即兌體在上之象
傳曰始之則患難革既革則患其不能終守也難革者
指四始革指二能守其革指上六其象如此○六爻六

二征吉九三征凶上六征凶皆指九四六二爲成卦之
主主革者也九三在上下二體之間而過剛上六同六
二爲革至革之成以六二之革者而守之者也故曰已
日乃孚特以九四不正爲革故九二上六皆不往就之
耳故曰凶上六柔居陰在上體上則下處極上一體
革由之成者也上柔居陰得正象君子比五乘四四柔
外剛內象豹乃以上柔正變去乎四之以剛居陰不正
者象變故曰君子豹變四以剛居陰象小人亦比五以
五承上逐改更其外而順五象小人革面九四感于上
六之變而革面則惟知有順五不順上上如以其不順
消比五以其柔正正乎九四居陰之不正象征則上六
說極四始革革面順五而上不俟其時必欲盡去其故四
剛將不勝且將比三之燥陽之併前革面順五者壞矣
是相失也象凶故曰征凶惟因其革面之後與五靜而

貞則由五與四相得象吉可以從容得其
爲革也故曰居貞吉此終成革之象
象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也 其指
蔚皆蒙下體離爲象炳則文之昭然可見蔚則文之隱
然難見者虞翻曰蔚既也兌少也王德卿曰豹文次于
虎虎文疎而豹曰炳豹文密而理曰蔚蘇氏曰易風從
虎有文而能神豹有文而不能神其別虎豹亦明今虎
豹皆取兌象虎剛爲大在外卦之中火之著于外者曰
炳豹柔爲小在外卦之內火之潛于內者曰蔚即炳蔚
二字見五與上所變之大小淺深之異也上六兌主上
體而其主在五故如此九四本剛承上六兌說象順順
指上君指九五四變順上謂順上之革以從九五之君
○君子豹變者九四象豹以上六變乎其外故外之文

爵也小人革面者四小人在上體下居陰位順上以上比五以從九五之君未必其內盡從五命而為革也先儒以革非常道又謂聖人之不得已蓋革之義以變其舊舊者其常也或至于變乎其舊變者所以復乎其常也是之謂不得已而成乎其得已也革以九四主卦諸父皆當而四獨不當以諸父之當變乎九四之不當者是革也故已指上日指二乃指五乎指二上乎四元亨利貞指初二五上悔亡指四十三三在其間為嫌以諸父當而與之為革四剛父居陰位即能變去其居陰位不正者而三亦變其剛居陽與四四以當而革也故曰革而當此當本指五爻至于四變亦當也故曰所與者在諸父所革者在九四九四因三以各當成其當為九四主革者善之未可以為未善也蓋以天下之事有常則有變常不可以一定執而變則不可以預圖不預

五而終以剛居陰不當者不能成五革而卒為自革是則湯武居不當所遇之不得已也不得已而至于改其常是九四居不當之未善非湯武處九四之初心也其時也六爻備言此意初九當任于三為羣于四為用于二為贊牛順五之革象言不可有為不可者初以三輕于有為四從二順五命乃可也六二主一體于二日于上已干五乃于四革于初征四吉于三无咎象言行有嘉行即征吉有嘉即无咎也此六二之明主革乃不過于察以為革先儒曰未至已日不可革革則不及既至已日不可不革不革則過无過不及以明中道所謂易也九三十四征凶于五貞厲于五革言于初三就于二上有孚象言又何之以自初之乃可往初當任故也諸儒謂以凶厲示其懼又以革言三就開其路又說五之謀度初之能而革之未可坐失時位也聖人予不得已為革之時又欲慎于革于三見之要之此下三爻初言不可蚤二言不可專三言不可燥又言不可緩其慎重如此然所謂言特就而謀之未始見諸行也革而見諸行者則九四也九四在下明上說之間主全體為革有與比三相取之悔而以比五應初二上同陰位即初過剛以諸父皆當位者與四象悔亡于二上有孚于五改命吉象言信志蓋五以剛居陽為志與四比在四不當有不可不革者乃以二上之孚信乎五之志故以其信歸五此四所以為革也惟如是所以其言就于初者見諸行者如此諸儒見諸謀之謂言見諸事之謂革是也九五尊位于五大人于四虎變于初三未占于二上有孚象言其文炳九四之文九五變之于外者也此即四改命之主為信志也然曰改命吉信志又曰文炳者亦見五雖當位不能以五之大使其道之行于彼而有

成功位近乎尊而奪其衆歸之權是六四之從革者自能革也然而不言者九四改命之吉上九居貞之吉即五之吉也非五能使上六六二之乎安能若此也哉象所謂革之時于此見之上九主一體之終于上君子豹變于四小人革面于上征四凶于五居貞吉象言其文蔚順以從君九四以五居尊位爲君不遇改其面以從五之君而已其內之剛居陰不當者固自如也所謂面從而心不從者也上六以九四面從不正欲其以得正以正乎九四小人之不正乃上六柔惟以自說可也下剛明之辨起而上行上六將併五已成之革而失非特不得其面從而已故曰征凶諸儒曰上六主兌上說在外比五之成功以極其說而不知四章在其間上不可大甚況于面順以從五而其心未必然者乎故曰居貞吉自來五處革成上處其外不識乎小人革面從君之故在居貞靜處以俟可也而征之不已多致壞事至傷國體夫上命之凶猶反議乎五革之不早初革之不力二主革者之不明抑後矣又合諸爻而言九四以不當主革二上成四之革五居尊位之主居革道之成然而象爻之辭于四曰湯武革命順乎上天應乎二人爻辭于四曰改命吉于上六曰小人革面象傳曰順以從君或曰改當革何如曰改者改彼向此之謂革者去故從新之謂先儒謂改則移易改則變化是也始而改之彼改而此從則不革彼改而此不從則革此改與革之辨也或又曰九四一爻承曰湯武則聖上六曰小人則凡何聖凡異也曰四以名分取象則爲公侯湯武始則公侯而終則君也以人品取象四以剛居陰在五下則小人五以剛居陽在四上則大人上以柔居陰在五上

則君子簡端所謂自古君子小人皆以位言未嘗以德言者或有以德言者則剛德柔德而此則以位言也或曰此三義皆指九四一爻乃不備言于九四一爻而言革命于爻辭言改命于象傳即此而見聖人之意婉而切已何者九四以不當主革而以諸爻之當乃改二之命歸于九五九五如得其改命之意能爲五之虎變其文成炳則其所改命者承以二上乎四也四既改之且爲之吉亦即比五之吉是謂四乃其舊從其行革也此爻辭所謂改也此謂自改從乎五命四與五相安也此四爻辭之意也如五自不得虎變之意又不得四改命之意又不能以上之柔爲之豹變則有占于初當在三爲間不得二上乎四于改命後而見五之不能變四之革也是爲不仍乎舊所必革者也故四象湯武則爲之革以變乎五之命五命變則歸于四不歸于五而爲上順五之天下應二之人彖傳所以直曰革命也謂革五之命不歸于五四與五不能相安也此四象傳之意也如或九五爲大人于四豹變以四之改命也上六亦從五之剛爲君子于四豹變五與上成革而四猶恃二上之乎三之燥隔之外革其面順以從五而心未必從則是剛居陰之小人必欲分五之權居五成功者也其意也是故合彖爻而觀四改命五未變即四爲改命之吉五爲未占有孚如四改命五未變即四爲改命天應人之時如四改命九五虎變上六豹變而四猶來革即爲小人革面順以從君之凶說者又曰改命之象則湯之薦尹文王以服事殷之時革命之象則湯武順天人之時革面之象以後世在君側觀望之徒紛紛定也革何常哉章者在四所以成革者在五上兩

多稱其自處何如。要之五君也。九四當任臣也。古今君臣之際。事變無常。聖人不欲直言而婉切者。于象爻又不備言于一象。一爻而備言于一象。諸爻其詳見已。乃所以治全體之革。俾無有不當者在。九五尊位君子治革者。其曰澤中有火。治曆明時。九四主革。五治其曆。中先後次序以明乎其所當革之時。庶乎先時未革。則人知之。後時既革。則人信之。是為革道也。書曰。天之曆數在爾躬。治曆之謂。又曰。先時後時。明時之謂。如湯武革命。但知順天應人。而不得曆數在躬。其時之先後者。合惟為天人順應而為之。寧不謂夫曆數不在躬。革不以時之疑乎。是革命又當以治曆明時為先。先之者。湯武之自明。而亦以出治明民也。知革而不知治曆明時。此世亂之所以日滋也。湯武惟能乎此道。故稱聖君者。不衰而湯猶懼後世以為口實。夫子謂武未盡善。良有

見于此也。嗚呼。湯武欲為改命之九四。而不為文言革命。順應之九四。是其心也。又不能如父辭之九五。而卒遇明夷之六五。是則所遇之不幸也。愚讀易于千古之下。見革與明夷之象。深有慨于二聖焉。千古而下。為君臣者。觀此象。玩此

占則得此意矣。

巽下離上

義易。太極生一。陰儀生一。少陽象生一。卦成三。因而重之。生一。陽儀生一。少陰象生一。卦成三。三下三上。成圖。位巽宮第三卦。重卦第三十五卦。周易以變設卦。下經第二十卦。義易書圖。成象其形。即象其聲。而名。與字者。觀其文。即象其形。聲。而為圖。故圖即卦名。即字。韻書。切。象。三。象。下。三。焚。上。三。焚。而。三。象。之。三。燭。

從下宛轉高起之形。後人改三作火。立類改三作風。左旁作朕。又作國。書統曰。陽精之氣。寄于金木土為形。所以持成毀之化者。象其體中。虛光焰宛轉高起之形。于是音義有象。形失已自有。巽字古三。名字皆不傳。矣。周易觀變設卦。三上主六五。三下主初六。六五主成卦。象。則故彖之辭曰。四日。用烹飪之器。三下入而伏。究平上三。上麗向明。熄乎下。初六入伏。究于二。而上至于三三。以上六五主明。熄于四。至于三三。剛居陽。得正在干木。究上火。熄下之間。是為置四。烹飪于其間。安于其所約言之。安其所也。自有四。辭遂以四為卦名。不以三為名。蓋由三。字失傳。卦名不明。今正三。字以復卦名之。舊四為卦。辭以復彖。稱卦名。明卦主之。舊是故。三。三。下三。焚。上火。焰自下宛轉高起之象。則為置器烹飪。安于其所之象。總其象三。三。三。焚。火。焰宛轉高起。則置

有一考指其實則行以實人其中變生為熟易堅為柔故為象形轉形注為安其所之義此卦木火起熾而

其間之有安所之義焉取新則

宜問之事非釋諸爻所以為問也

元亨 從今文○三下巽靜體主初六三上離動

成卦之主初靜體入六柔本下者不上居陽處微不即

下而六柔本下者則下居陽不即下四上剛本上者不

下皆居陰為明五麗向于其明熄于不下者而下九三

主全體下體初六巽木入伏究上究乎三之在其上者

上體離火麗而向四之明熄下熄乎三之在其下者三

剛居陽得正安置烹飪之器于木究上火熄下之間有

問象此以二體為問言問所以成者初主入六柔不上

周易全書 卷之七 圭

居陽不即下而伏二三剛則上二居陰不即上三居陽

即上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋則

究二以二究三三上比四四比五五比上皆所究者有

元亨象五主麗六柔則下居陽不即下四上剛居陰不

中象陽九三主剛所以為剛承之者以足初在剛下象

足居陽在下者不上比二二剛居陰在下者則上初

其始比二以二承三之剛象元剛之行也以鉉五柔居

陽在上者則下象剛上之鉉以貫五耳舉初之足以行

初以足行承五初柔與五剛相得象吉故曰元吉四不

正在其間初比二二比三三比四四比三三上應三三剛中

之實自下體上通于四不從剛至

象曰陽象也以木巽火烹飪也聖人高以享上帝而大

亨以養聖賢其耳目聰明柔進而上行得中而應乎

剛是以元亨 今文按聖人亨以享上帝是文言郭氏舉

正誤增而大亨三字故註亦誤故曰大亨

周易全書 卷之七 圭

四字孔穎達輩皆從誤古易依郭氏今從諸

儒釋之干左是以下元亨中脫吉字當增入

象曰陽象也以木巽火烹飪也 柔言以木巽鉉七字句

象謂形之似剛以九三言卦體初陰畫偶足也二三四

陽畫奇股也五陰畫偶耳也上陽畫奇鉉也剛股以二

亨三字異字指巽下初六釋元亨而耳目聰明柔進而
上行得中十二字六五比上六繫九三之剛釋吉六五
應乎剛指九二三主陽釋亨巽德巽離德明巽者為巽
入于初之下居陽位初六陰偶象足居陽始乎陽者故
象元自初至五肖坎體坎為耳九三肖坎之中正陽六
五之耳之根所繫處爻辭曰耳此也耳有聰象上離中
虛為目目有明象象旨曰離本為目又為耳目象言
之子夏傳曰中虛為耳本義從之皆善圖元吉亨者卦
德下巽巽上離明卦象聰明五耳通于三象耳五象中
象目卦變以華六二柔往進居五而上行六五在上體
之中為得中六五聰明得中故比上九上九能繫三以
行故為吉六五應乎下體九三之剛二比乎三故二實
積于三陽之中聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢
進于五故曰亨

周易全書

卷之七

書

以卦體卦象釋陽象上九一剛在上象上帝六五象
聖人四三二剛象聖賢而五聖人以三主陽象以亨
上九上帝者而以三剛居陽大亨以養五聖人四三
初柔賢象言曰上帝太祭尚質享聖賢貴多大亨亦通
象曰木上有火鼎君子以正位凝命 天子繫三卦辭象
此即上三下三二體明九五所以象陽九五象君子
治陽者言虞翻曰陽五爻皆失正獨三得正正義引孔
子曰陽三陰四位之正也凝聚而成之也始一柔在下
虞翻曰陰始凝初巽為命卦象以五三四肖兌五為尊
位以初之命入于下而上行以三聚五成之故曰凝命
洵詞曰朱子謂津閣上行為井或遂謂火至木秋果熟
為鼎非蓋二卦以成器為象諸卦中自為一例夫人非
水火不生活井之汲與之烹日用不可須臾而缺也故

卦取其象

卦全體火上木下木在下而上生乎火則
火燃象木上有火九三一剛居千木上火下之間象實
鼎其中以烹飪者也象鼎故曰木上有火鼎六五君子
以典至三成之者二初也
象正位以四剛不正在其間不能凝五以上應位三二
比三剛凝初承五命象凝命故曰正位是也斯陽治也
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 巽靜體初主入
處微不即下而伏二三剛則上二旋初三旋二亦以二
旋初初伏而究皆不旋究二以二究三三上比四四比
五向明五比上皆究者有趾出得妾以其子无咎象五
麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二二比
初入伏皆灼者有顛利否象九三主剛鼎全體初為足
曰趾二三四為鼎腹二其腹底處三在腹內之腹中乃

周易全書

卷之七

書

外耳根處其實在于此者也故于二亦曰腹四其腹上
之口五為身上為鉉又為顛為高二所麗三故以實言
五在耳三亦言耳者俞氏謂耳雖在口而根于鼎腹
三為腹故亦以耳言上為鉉五亦言鉉諸儒謂五之耳
受上之鉉舉三之剛者上為鉉又言顛者上處極高比
五柔則為鉉以貫之故以金玉言上處其在上首為顛
與大過顛之顛同又以初言趾見五主剛自上顛至下
趾其中實相通无間隔是為一門又巽為高自下體而
出至外體為出否指火焰透出之處舊以為否者虛之
餘非也蓋上體離為明六五主離明偶畫中虛即初六
木在于離火之下為陽光透徹出實是也初入方受上
體五火之賤何嘗便有否蓋古否字誤也巽為長女兌
為妾此卦巽下自上反體而視即為兌象言曰柔居下
賤妾之稱亦通初妾比九二剛中象初生出之子以即

以此之以初生二之十二與五應故初由三以二之子
建五象旨曰巽无子兌有子巽遠君兌方用事之地故
以反兌為妾此父皆入伏究上象初六柔居陽在下
體下不即下處微主一體由之成者也三主陽上六
在全體之上象體初在下象趾自上而下及于初趾其
中實相通无間象巽趾三剛居陽則上下于初柔居
陽不上者宜上于五剛居陽尊位中正者宜象利初入
下究三而上以其利自內而外象出承所受離火向
者上行于五之中透徹之焉象否故曰利出否五于初
非應比相遠則以初由三之利出否即由三得初之妾
象得妾初比二二乃初生之子即由三以二達于正應
之五象以其子故曰得妾以其子始初與四應以不正
為二五之間者四有咎今初以二進五至于
上則四亦无為問之咎象无咎此成四之象

象曰剛

趾未得也利出否以從貴也

利出否釋本句以從貴得妾以其子无咎句以柔

承剛為順不順為悖五在陽位居尊象貴此四之始也
所謂取新者也天抵四以器為象有安其所之義若又
中皆言取新者則又言安其所而有非釋四也或謂四
顛趾為去故得妾句為取新尤未然蓋不以否為否以
否為虛之餘故以顛為顛倒向上覆下之顛又以悖為
顛趾則悖此在初六巽體在下靜體主入上究伏之初
何嘗有顛有虛有悖之象四又何嘗有去故之象况顛
倒者即四之覆也折足覆餗正此意此言于四則可不
可言于初象旨謂四始建用趾以受火非能受實也
四剛趾者初下本當順五今三剛自上之顛于初趾之
處相通初由三行順上之顛即所以順五故未悖于五
也利出否得妾以其子者初以三于五利以其所受離

火之光出于五而行于上曰利出否惟以利出否故五
由三得初之妾初即以二之子從五在尊位之貴也
九二剛有實我仇有疾不我能即吉
初三旋二亦以二旋初二以初伏而究皆不旋以初究
二二究三三上比四四比五向明五比上皆究者有實
不能即吉象五麗向明比上自上比五五比四四下比
三三比二二比初初入伏皆應者有我有疾能象四以九
剛父為實全體二剛底三剛腹九剛實在三剛底比三
剛腹中曰有實六五卦主稱我仇君子好仇之仇謂其
比對也五主上體初主下體乃相對象易中以陰柔為
疾四剛居陰不正壓于二剛之上不來下應初即為初
之疾或以上離將散不能與下故為疾即近而就之也
二下比初初牽于四之下不能就上五正應近而就

初吉指上于五二五正當相求乃二為四所間遂不相
求而寧不進于五終以上九无九故得進所謂二五不
自求而以上九得進二五終吉九二剛居陰在下體
中解上比三主四九父剛實在二剛底為三剛腹中之
所有者是二剛之實三有之象四有實有實必往往則
就于尊位正應之五乃五柔居陽在上主離明而與初
六柔居陽在下主巽木之入所謂離火入于巽木之下
成四象仇乃初與五仇初應在四四不正在其間時五
離初離明象有疾故曰我仇有疾二以初為四之疾
則又牽于初之下不能于五而就之象不我能即五以
四疾隔二二不就五則三所有四中之實无由進五乃
自上舉五應二二三四以初仇為足以一中實近就五二
與五相得象吉
象曰剛有實我仇有疾不我能即吉
此在四之象

无也。慎所之釋。四有實終无尤。釋我仇有疾不我能即。外也。吉指二五終指上以上當任三。四比二二有九剛之實三剛必往。二居陰以為三。四中實慎所往。往則與五正應慎之。則不敢輕往。必待上鉉求而舉之。乃往所謂慎所之。二以四疾于初。上六終與三應以鉉舉而上之上。乃以三有九二。四中之實往五。故无尤責于四之疾。上无尤。故二五得吉。非以无尤即吉。○諸儒曰。終以正應得合。又何有于无尤。不舉即也。蓋不我能即。不始正。雖不合而終合。亦通。四有實者。二比三。二在下剛居陰象。慎所慎在九。在二。四中之實之五也。我仇有疾者。三應上。上比五。上在終舉五。以九在二為三。四中之實而行上在終。故无尤于四之有疾也。

周易全書

卷之七

七

九三。四耳。革其行。雉膏不食。方雨虧悔終吉。入九剛

居陽則上旋二二旋初三亦以二旋初三以初伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五向明五比上皆究者有耳革其行雉膏象五應向明比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆應者三介上應之始有塞不食方雨虧悔終吉象卦三為卦主當腹之上近耳處又為實四為口為耳耳在五亦在三三耳象見前章即革卦之革革卦亦九四居不正者又四用則以鉉貫耳而扛近食即儀禮所謂局耳不用則脫鉉鉉脫則耳无所貫所謂四之未局者也故曰革三五異體非應比而同功四革之故曰四耳革行者自下體往全體諸儒謂四以耳行塞不通也即不能行謂四剛蓋連亘間于前也上體離為雉初二三四五肖坎體坎

為實指五在尊位有膏澤歸于下三剛不虛與五非應比象不食或以雉膏即有實之實亦通三四五肖兌五先口能食上在肖坎上故不食方指初在下為陰方四三三肖坎體亦雨全卦二三兩剛往上下五陰為陽倡陰和在三二五之中象雨或以肖兌為澤三進以木巽火陽入于陰陰和四股中燥蒸成雨之象亦善四剛不正間于中象虧近取四象悔三之腹處顛之下以上之鉉實五之耳而舉之象舉終指上九九三剛居陽在下體上則上介上體當下巽入上離火之剛得正象四安于其中所以為四者也四之耳在五而附于三三附所由行于五附于四四以剛不正阻于其前三耳不能附五將為四改變象四耳革三隔于四所以繫乎四者上六也三與上應三行由四以四之隔遂不行而應上則不通于上六象其行塞三以四塞于上則不得進五即

周易全書

卷之七

七

有二之雉膏在于三腹之中五不得以之出于上口而食之象雉膏不食初在下方入于三剛居陽往上與五柔居陽成陽倡陰和之雨象方雨又為四以剛居陰在中止之有所欠缺于其間象虧如是則三以諸父不能進五當有近取乎四之悔象悔終以上比五以鉉繫三之四三與之而行斯四不能革三行不為塞即得以二為四中之雉膏由五出上食斯三以上舉象曰四耳革與五相得象吉故曰終吉此主為四之象象曰四耳革失其義也全體三主四上當任為義漢五行志謂以耳四耳革者三剛耳以四之革三不能行而應五至上上亦不舉之上當四任以舉三為義者以四失之也四動體離九剛不下居陰不即上上行為上

九

折足覆公餗其形渥凶

四動體離九剛不下居陰不即上上行為上

明五麗向四上燃五五燃上四亦以五燃上四以
五向其明而總皆不燃自上燃五五燃四四下比三三
比二二比初入伏皆總者有公陳其形濕象初入伏
比二二比三三上比四四比五五明五比上皆究者四
介下燃之始有折足象象言曰是以初應四言折以四
不應初言足折于下折謂門什而橫臥腹與足皆着于
地也二為公位陳者穆也門以三之門為二之實五與
二應即所謂公陳象傳所謂烹飪者即此形濕如傳言
與優鍊相連讀之以全體言二三四皆門以父言則三
主門在木上火中有九二之實之奇滿則溢故二底三
四四則滿溢象言曰謂門量極于四其上則耳矣受實
必有餘量以為溢地故三不食明不可復加至四則溢
而覆也象言曰四當三門腹之上口而下應初是門折
其足腹臥于地而覆其門中之鍊形濕王弼以謂沾濡

此三門以渥則六五之耳以四不能勝之無所用
四與五相失象凶故曰其形渥凶此在門為問象
公陳信如何也 象傳每以信釋字字九四不曰孚而
曰履公陳者四本柔位以剛居之為不得正位五
柔中本信以四如此向五為何故五不信之致復
六五剛貴耳金鉉利貞 離動體五主尊尊位六柔則下
上四燃五四亦以五燃上五麗向明而總皆不燃以上
總五五燃四四下比三三比二二比初入伏皆總者有
黃耳金鉉利貞象初入伏比二二比三三上比四四比
五向明五比上皆究者同象五尊位離動體明五為上
體之主在九四門口之上象耳黃者中之色在上卦之
中象黃耳鉉者儀禮謂門之扇以木橫貫門耳而舉之
者也上畫奇在門耳之上象鉉宋衷曰兌為金三四五
肖兌又剛位亦曰金鉉夫門有耳而後門實可舉有鉉
而後門耳可舉五比四四五三為耳上為鉉六爻為五
初兩柔相與五于初上為利初六柔順承上鉉而足因
以征象貞指六上六五柔居陽在上體中尊位不即
下主一體門由之以主者也三之門五舉之門耳在五
而根于三則以柔中象黃耳故曰門黃耳上為鉉五柔
以上剛外飾之象黃耳以舉乎三之門者也象金鉉
五應二五剛在上居陽在尊位下于初柔居陽處微則
上者宜下于二剛居陽本上在下體中不即上者宜象
利五專固于上王以初二利承上貞象貞斯則二為三
門中之實進五四不能間故曰利貞斯門行也此主門
尊位
象曰門黃耳中以爲實也 中在上體之中實即九
之象 二門實之實指五黃在

乎中受上之鉉。四黃耳者五在上體之中以上一

五耳以爲三。四內二之實爲之者舉之也。

上九玉鉉大吉不利

上動體履九剛不下居陰處

向上下五燃上四燃五亦以五燃上上以五向其明而
總皆不燃燒五五燃四四下比三三比二二比初入伏
皆總者有玉鉉大吉象初入伏比二二比三三上比
四四比五五比上皆究者有玉鉉大吉象初入伏比二二比三三上比
象爲鉉剛居陰能溫提曰玉鉉玉鉉即金鉉但在五乘
以上一畫剛飾之象金上剛居陰而以五一畫柔飾之
象玉先儒謂在鉉上一畫連五象鉉五以上金飾之于
下上以五王飾之于是也蓋三陽以上出爲用上當
則任陽剛居陽極當陽道之成而五尚之上以九剛而
能柔者舉之以行象玉鉉大指五陽位无指上不利指

周易全書

卷之七

奎

四于上初陽以上出爲用上當任故也。上九剛居陰
在上體上不即上處極當則任三主陽五以陽位受上
之鉉上乃以剛比五而闊澤乎五之柔俾其相濟以貴
五耳而舉三之四象與玉鉉上舉三之四則二應五爲
三陽中之實者得以進五五剛象大與二相得象吉故
曰大吉四剛居陰不下在上體下亦上行下于初柔居
陽不上者不宜上于五柔居陽尊位則下者不宜柔不
利今四由上鉉舉三陽二五吉則四亦承上不爲初五
之間其不利以上无之象无不利此終陽
當任之象陽以上出爲成功故兼吉利。象曰玉鉉在
上剛柔節也。上剛象金五柔象玉五上剛柔在三陽之
間爲節剛陽玉鉉大吉无不利者以上當
門任舉陽者存乎上上能以五王飾其鉉于上舉
三之四二剛五柔得中之節也節則三陽行也。

周易全書

卷之七

奎

六十四卦中獨以井鼎爲象鼎之象序卦曰革物者莫
若鼎胡氏經曰昔者包犧氏與神鼎以統天地萬物而
一之者也黃帝作寶鼎三象三才也禹鑄寶鼎九象九
州也天下一大鼎也傳曰鼎天下大器也聖人寶之也
易舉鼎爲象所以象天下之爲大器也非止以鼎爲一
物足重于天下也此取鼎之本意也故彖傳以象言之
子夏傳曰初分趾也次實腹也中柔座也上剛鉉也諸
儒細分之則曰初陰陽在下足地二奇在下之坤也
三陽爻實之虛故曰實腹也三當腹處實提于其外
則耳根于此四爲口五爲耳上爲鉉鉉者實耳以行
鼎曰鼎者以此四爲口五爲耳上爲鉉鉉者實耳以行
三陽之所由以舉者以此在全體異木下離火上以異
木入于離火之下離火出于異木之上九三之陽立于
其中烹飪之故曰烹飪也聖人以鼎取全體象而又曰

六爻之辭亦不出此惟爻辭則重行其辭多于行不行
取象在三主調和之得宜故善調和者亦惟去故取
新是也行不行之間九三主調和初巽五離二體之中
初以足趾而承三之四三以初巽入向上離主而承上
之頤曰頤趾初以三五利出其巽木受火之否故初九
主一體于三四于上頤于初趾于五利出否五于初得
美于二以其子于四无咎象言未悖以從貴言自此而
上調之所以能有功者皆初之始為之也九二于三
有實于五我仇于四有疾于五不我能即于上以二五
吉象言慎所之終无尤言三調之中有實惟在二故當
慎所之所之者之五也以四疾不能就五受上之鉉蓋
慎之至不敢輕以實進也惟其慎故上體終于无尤无
尤即无尤四之疾也諸儒曰二慎所之上終舉五而
之是為慎也以慎得上之成終故无尤于四之疾也凡
往者必慎始慎而得合于終惟二得中故也九三在
巽木上離火下主全體為陽于四耳出于五之口而根
于三者也于四耳耳于上其行塞于二雉膏于上不
食于初方雨于四虧于三悔于上終吉象言失其義謂
陽之行以上當任得宜為義乃以四所率則三之耳不
能實五承上之鉉是三因四失上之義故也然三以四
失上之義終以得五受上行則三因四失上之義終得
之此三之所以行也三行而四進矣九四于初折足于
二履公餗于五其形渥于四凶象言信如何謂九四在
其間不正不足以信之凶也四在四耳近腹之處乃若
此其无益于三之四亦无甚損惟自凶爾然幸有上鉉
實五耳而舉二公之餗可免覆焉四不知比五承上故
也六五尊位主上體調于三黃耳于上金鉉于二于初
四利于五貞象言中以爲實以在上體之中應下體二

中之實故五黃耳以金承上之鉉為二之實在其中故
舉之也是即不能間五也上六調終于上王鉉于五大
吉于四千五初无不利象言剛柔節指三剛五柔在二
體之間三剛五柔以行實上六玉鉉五上黃耳以
舉之故四上出四以上出為功有功而後四以四不隔
至五成至五大成矣然此六爻皆以行為善以不行為
不善四器本止止而後能行苟不止而驟行則亦未能
行也先儒曰四貴靜也亦貴正也所謂天下大器惟始
之以靜正而後動行斯正也此六爻之義乃所以治全
體之四在六五尊位君子其曰木上有火以正位凝命
以之治四即以六三剛得正位凝乎初六之命歸于五
五得其然然後巽以其命見諸行事是謂靜正而後動
行者也諸儒曰四次筆章去故四取新筆變為四即取
新也取新于其中則重矣東谷鄭氏曰筆以改命四以
凝命知華而不知四天下之亂滋矣丘氏曰四之凝命
凝其已革之命也其首嚴哉是在自革變而為四者慎
所之而已聖人蓋婉言之是故知易
者可以治四故曰四天下大器也
三三震上
三三震下
幾易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成三因而
重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三三下三上成
三圖位震宮第四卦重卦第二十八卦周易以變設卦
上經第二十一卦幾易盡三成象其形即象其聲而名
三裂字者觀其文即象其形聲而為三故三即卦名即
字韻書須錄切韻象三下三上下一剛僻藏于二兩柔
之下上一剛發出于二兩柔之下兩三連接自下直上
三烈之形所謂剛伏于地下而奮于地上有大畜則有

大威者是也後人改非今考之三者雷一體者雷
 一體木為二象二音俗皆作雷于是音義行象形失
 自有雷字古雷名字皆不傳矣周易觀變設卦三下
 主初九三上上九四以初九主成卦象震故象之辭曰
 震三下動而起迅乎上三上動而振泥乎下下體初九
 一剛動比二三兩柔而起由兩柔迅于九四之剛比于
 五上兩柔而迅上體九四一剛動比于五上兩柔而振
 由兩柔泥乎九四之剛比于三三兩柔而泥此為震蓄
 于內而奮發于外故曰震自有震辭遂以震為卦名不
 以震為名蓋由雷字失傳卦名不明今正雷字以復卦
 名之舊以震為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故
 震為三下三上重雷轟烈直上直下之象震為藏蓄于
 內而奮發于外之象約言之奮發而不已也總其象三
 下三上重雷轟烈則蓄極于內而奮發于外也故曰震

之意震字上從三下從辰辰天行之次天行起于角亢
 故十二次以天行起處角亢東方之次曰辰是為星紀
 子月為三月月令二月雷始發聲三月則蓄極于地下
 奮發于地上為震以其為蓄極奮發則轉注為義此卦
 主之辭本取此義至亨以下皆取震而有聲驚懼笑言
 乃聲次第之象蓋因震聲次第而有非謂震即聲亦非
 謂驚懼即震也又周易繫辭于震獨取三象又取聲
 象為辭以初九主卦以雷從地下發則以震明卦主震
 者奮發之謂也字書三在地下則象形為三戶既切精
 蘊曰象其重重圓繞形不如是元以蓄其全剛也在地
 上則象形為三亦戶既切精蘊曰陽發聲也方其迅于
 陰也一混沌也蓄極大泄若爆烈又一開闢也此二體
 象至于重雷曾為切精蘊曰象伏于九地而奮于九天
 又曰雷行其中氣大通也故文王明震卦主曰震以發

而上行氣大通者為象也此三字本畫而製即此畫雷
 之義然重雷為震震奮發不已也而其德則動謂陽動
 也一陽動凡三位乃所經歷之次第以一體三亦言震
 亦陽動也一陽動凡三位乃所經歷之次第此卦全體
 為震九四上雷即初九下雷所之先儒曰重雷之勢上
 行不已所謂聲聞于天威振于上或謂初為威威四為
 餘威亦是也○震艮兩卦辭震以聲就耳聞故取雷
 本象艮以見就目見故取艮為象亦取耳目對待也

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
 本初九爻辭誤入
 依諸儒改正于左

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
 三下震靜體主初九三上
 震動體主九四初九為全

上白下

成卦之主初靜體動九剛本在上者今在下體則上居陽而起二三乘本在下者今在下體不上則迅于不上者而上四動體動九剛本在上者不下今在上體下則上則泥于則下者而下初九主全體一剛動于二乘之下得位六二乘得位乘初三乘居陽與初同陽位乘二以二乘初初起以乘乘不能泥遂迅于上象雷起于地下出土地之上象雷蓄于內至于四四剛居陰以應初雷之震者直達于五五乘居陽與初同陽位乘四上乘居陰乘五以五乘四振四振以乘之乘不能起遂泥于下象雷出于地下而還于天之下象奮激于外潛蓄于內而生必奮激于外而成也有震象此以二體為震言震所以成者初主動九剛居陽處微本上者則上而起兩乘在下者不上二居陰則下三居陽在下體上亦下行而泥二泥初三泥二亦以二泥初初起兩迅皆不

周易全書

卷之七

本七

泥則迅二二迅三三上比四動泥四比五五比上皆所迅者有亨驚象四主動九剛居陰本上者不下在上體下亦上行而振兩乘本下者則下五居陽不即下上居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上四振而泥皆不迅則以上泥五五泥四四下比三三比二二比初動起皆所泥者有百里不喪七象此以諸爻在震言震所以濟者震主初成之四當任承五處諸爻三為間上亨指二三驚指四百里指五上不喪指五七驚指四蓋凡卦辭取本象者惟此卦取雷聲故卦爻辭震字皆就雷之聲聞而言在初始發至二乘在地上乃有聲也先儒曰百里共雷聲言曰諸侯地方百里以雷聲所及象其政令所及之遠蓋震體本坤一索于乾為震長子象言曰乾陽君也坤地國邑分乾之一陽以主坤之國邑者在國之君也君本天子諸侯之通稱九五尊位在

周易全書

卷之七

本八

國中上六在國外故以上體象百里而六五尊位主三里四震長子出承家象象引曰百里極雷鳴所及之遠蓋雷之聲所及處是也喪失去也六乘有失象四以剛主之象不變虞翻曰坤為喪二三五皆坎體坎為棘又為酒又四三二皆艮體艮手執象趙氏曰以棘木為之取赤心之義未必然長三尺刊柄于末祭之先烹羊之饌實諸問而加雞將薦乃舉爵以七出之升于俎上故七者所以載門實者也聖者鄭玄以謂拒米之酒其氣謂暢所以灌地而降神也又曰人君于祭之禮親七牲薦鬯而已其不親為也蓋以初九震動至于九四比五九五之君以之主祭四能不初震而喪四所執之七聖此四在全體中有主象朱子曰只是震雷不失其常未說到誠敬上甚善諸儒以震驚象烈風雷雨不失七聖似不迷亦通震下體主初九上體主九四全體主初九一剛藏蓄于內而奮發于外象震初九主震一剛居陽在下處微剛本在上者今在下則上六二乘居陰得位乘初之動以乘順之而進三以乘居陽不得位與初同陽位乘其比二進應上在其上滯之三通于四上不能為滯象亨上體九四剛居陰位應初元以二通三不滯于上者直遂其勢而進又象震其所祭見于聲者奮而及遠在九五居尊位之國中上六國外象百里者象震驚百里五乘居尊出初震比四震至乎祭祀當初迅四振之際不失其手所執承祭之七初灌地降神之禮內有主矣象不喪七聖斯震德成矣如是而震濟也

震百里震遠而懼也出可以守宗廟社稷以為祭主

入有震來就就以下十六字諸儒以為初九象傳
出集言剛去當從之舊本脫不喪七聖王弼昭素
按徐氏之說出上脫此四字傳義以謂然又
曰出即聖字誤今依文釋之改正于古易

象曰震亨震為百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社

稷以為祭主也 以卦體釋卦亨至聖九字首提震亨二

驚指九四剛爻應初九剛象驚遠俞氏謂卦之外體指
五上懼釋亨通謂卦之內體指二三驚懼二象釋見後
條自內體初九出而至五尊位之謂出蓋雷發于初之
陽位上行至五陽位居尊位而止故曰出出對處言即
帝出乎震之出震為長子處之時則世子也出于五則
自守宗廟社稷以主其祭則六五天子也是也或以古

周易全書 卷之七 庚

者君巡狩征討長子居守未通張子則以謂此卦純以
君出外長子在內言亦未然卦四三二肖艮在中有艮
為執守之象先儒曰艮為廟二坤土為社稷卦本坤初
九九四二剛重來居干坤土成震主一卦則上下四柔
為坤土象社稷蓋以九四承五命而主乎祭也或以震
多取祭祀之象則以五中虛感于初四之剛五為尊位
之主故曰祭主者未然主即主器莫若長子之主震
亨震為百里者驚于上體自五至上故為驚百里之遠
懼自下體二三之近故亨不爽七聖者六五以初九主
動出至于四由四而居于五尊位可以之守宗廟社稷
以為祭主也傳曰不以驚懼自失其所
執七聖故可以為承世祀守國家也

象曰洊雷震君子以恐懼省 夫子繫辭卦辭象辭初
九主三卦象震此即下

三上三二體明初九所以象震六五象君子治震者言
洊自內至外水重流之象應四三肖坎體有洊象三本
雷字雷在虛空之中連聲而動曰洊實自初九始之故
曰洊雷震九五心位有心象恐懼修省皆心也恐懼與
驚異先儒以驚指目前驟聞雷聲言恐懼皆自內起以
已聞雷聲言由雷聲驚于外而內勃然以與之謂恐
然以惕之謂懼修者治其所偏省者察其所缺指四柔
言初震動五上三二皆有恐懼第恐懼而不修省柔之
過也恐而又懼修而又省皆洊雷重震象呂涇野曰洊
雷震而羣陰解君子恐懼修省而衆欲退皆以震自治
也圖卦全體雷下雷上象雷自下而達于上又自上而
及于下象洊是為蓄藏于內而奮發于外象震故曰洊
雷震六五君子以震主初九成之者九四也初以二恐
以三懼象恐懼至四又以五修以上省象修省恐懼于

周易全書 卷之七 壬

內又修其偏缺省其所未至于外
欲其无柔靡不振也斯震治也
初九震來就就後笑言啞啞吉 震靜體初主動九剛居
在下體下則上而起二三柔本下者不上二柔居陰則
下乘初泥初三柔居陽不即下在下體上亦下行乘二
泥二亦以二泥初初起則迅二不得泥初三亦不得以
二泥初則承二迅二以二承三迅三三上比四動振四
比五五比上皆迅者有就就吉象四動振比五五比上
自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆泥
者有來後笑言啞啞象震來就就本指雷聲來指上體
自上直至于初下之處為來全氏曰就就虎也蠅虎入
居于隙亦如隙中風竊其聲如雷故雷之聲隱隱而起
不過激烈取象震于二為一就二以初就不過激烈也

發于三為又號三以初號不過激烈也或以不過激烈即安靜亦通後震指四震為鳴五聲音徵于色象笑上出于口象言即婚嫁有言之言啞啞和適之貌五柔中象啞五以初一和適也上柔極象又啞上以初又和適也故曰啞啞此本上下二體象震對笑言來對後號就對啞啞皆雷聲次第如此或以震為雷聲號就以下專就人故號就以顧慮不寧釋之未然象傳恐致禍亦指雷聲為象者皆以雷之震人心恐懼皆自雷聲時有雷聲象震有二柔極象以震為雷聲象震有九九四兩爻所以為震者動也二三五上四爻乃為震所動者驚與懼也然又當依象傳下體二柔為懼上體二柔為驚分言乃善初九剛居陽在下體下則上處微主下體又主全體所以為震者也初剛生于下二乘初三以二乘初四剛以初應又生于上上柔乘五以五乘四四剛下于三三至初象來初剛以其來蓄藏之久則奮發不過以其聲隱然不激烈發于二一號發于三又號象號就故曰震來號就乃三進至于四上應三柔上滑之四應位初剛由三進後四剛亦上行比五柔居陰則下與四比初安之徵于色象笑上柔居陰處極則下與五比初見于口象言初于五一啞初于上再啞象啞啞故曰笑言啞啞至是初與四相得象吉則下震象得上震以爲之繼進五至上不滑此始主震之象

曰震來號就致福也笑言啞啞後有則也 恐釋震字即為恐致釋來字自上而至于下象致謂上五兩柔泥四剛四泥三二兩柔至初也福釋號就震雷聲自初動起迅上必過于疾烈乃為上柔之來則發于二三皆隱然不疾烈為號就凡柔受剛此剛受柔此為福初號就

即二三之柔受初之福也諸儒謂初剛得位不悖疾即為三二兩柔之福是也此推究之象則等則二三避初五上遠初為則雷聲號就于二三則恐啞啞于五上則有則以四在初雷聲之後其聲漸和適故五上為啞啞見上下之等則雷聲來號就者初震始發二三為恐以五上柔泥四剛比三二柔五之號就此三二不為恐所以受初剛之福也後笑言啞啞者四在初後自下體二三面上又自上體比五上而下者以有自然之等則也

六二震來虩虩惕于九陵勿逐七日得 六柔本下者今在下體中不上居陰則下乘初泥初三柔本下者則下居陽不即下在下體上亦下行乘二泥二亦以二泥初初動起而迅二不得泥初三亦不得以二泥初故二乘初起以初承二迅二承三迅三上比四動振四比五五比上皆迅者有厲畏具躋于勿逐得象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆泥者有來億九陵七日象此震來與初九同指自外體而內自上體而下二在初上即以初之震來為辭以其處于初剛之上億數之多至今比人言雷數多者皆曰億謂雷聲之號就其數震以上體五上柔泥四來下比三二遇抑之久則初之奮發必盛發于二三後又達于四五皆號就所至故于二五二爻皆曰億喪失去也有所驚而失去也指五柔象失其言震有喪象貝者水中介蟲也象言謂初二三四皆離離離蚌貝也志有大貝壯貝文貝小貝之辨謂蚌遇大風則貝出故曰颶風又曰以其驚風巨浪展破其蚌中所之貝直上而出若有似于喪者故取震象為貝蓋六二所執者因雷聲之號就多六二柔不能執而失

之曰億喪貝象引曰喪貝與不喪七毫相似蓋六五執
七毫以主祭六二執貝以日用供事皆手持之重物也
二柔居陰喪五柔居剛不喪此二爻之變也此說最得
象意張橫渠曰動而之上曰濟震為足能升于陵之上
者象濟陵指四言三二肖艮體艮為山陵乃山之半土
之高在于六五之下者象陵九以位言卦位以正體數
自二而初為二位以反體數自初而二而三而四而五
凡五位又以正體數自五而四凡二位正反往來數之
自二至四共九位象九陵則升于四象九陵之上謂
五五與二應位故取此象此即迅上為象勿指初九逐
前而追也皆二躋于五得應故逐初剛象勿七日亦以
卦位言以反卦數自五而四而三而二而初凡五位以
正體數自初而二凡二位共七位象七日得者初剛與
二柔相得初為陽陽為日故曰日此泥下之象蓋二因

正之貝象喪故曰億喪貝于是二以喪由四之來也以
五應位同德可安者也從而躋于五以四比于五上象
躋于九陵二躋于九陵三以二之躋也與之借躋象逐
初九剛止以三不必逐也遂中止之象勿逐則五以二
柔正與初剛正本相得者待一時之億有所喪而久之
五乘四以四乘三三乘二以二乘初二還于初之下得
柔剛相比矣象七 象曰震來屬剛也 胡氏曰屯六二
日得此在震之象 象曰震來屬剛也 豫六五噬嗑六
二困六三震六二皆乘剛惟困六三乘坎中九二其餘
皆乘震之初不以吉稱震來屬者二乘初之剛初震
以上體五上之柔比四四泥三二比初象來初剛
以其來益向上而進二乘初剛之進故為屬也
六三震來屬行无肯 三靜體動六柔本下者今在下
體上不上居陽不即下在下體

象蘇既比四重震遂上至五入息六而以五居陽位
亦復生象又蘇故曰蘇蘇自初起而上行至三重震五
陽位之蘇則初之行于五也上不得以三滯之象震行
極于上之應則上六桑在上者由四具三三上
陰桑之青象无青故曰象曰震蘇蘇位不當也震剛以
震行无青此在震之象
生三以桑居陽五亦以桑居陽位不當故震息于桑者
復以陽位而生此本指六三位不當言之震至上宜息
不宜生三以陽位而生惟位不當故也李氏曰陽爻震
物陰爻被震不敢輕犯其鋒必須逃避而後獲免故二
則躋于九陵三則行无青皆以陰相比處震初之象皆
未然震至青者以三位不當故蘇蘇而无上之青
今在上體不下居陰不即上在上體下亦

周易全書 卷之七 主

上行而振兩桑本下者則下五桑居陽不即下承上迅
上上桑居陰處極則下四承五迅五亦以五迅上四振
則四不得迅五亦不得以五迅上則自上乘五泥五五
乘四泥四四下比三三比二二比初動起皆泥者有泥
象初動起比二二比三三上比四動振四比五五比上
皆迅者四介下迅之始有遂象遂直遂之遂向上進也
此動起迅上之象纂言曰竟而不還是也九四剛陷陰
中又陰位泥滯反下之意此即所謂泥平下象三四五
肖坎體亦為泥諸儒以遂為繼事之辭曰遂泥象旨據
苟氏本作隊泥又以泥為平聲皆非圖九四剛居陰在
上不即上以上體下上行介下體震由之成者也四居
陰位與初同德上比五以初九之震起直遂其進于五
象遂承五以五承上上桑在上則下乘五五乘四四乘
三桑不正比二乘初迅泥而反下者象泥故曰震遂泥

此成震 象曰震遂泥未光也 肖艮有光象傳曰陽者剛
之象 光以居陰兩桑泥之未光 震遂泥者四居陰又五
上兩桑未下泥之泥于初九之剛未遂發為光也
六五震往來屬無喪有事 五動體動尊位六桑本下
不即下四承五迅五上桑居陰處極本下者則下五承
上迅上四亦以五迅上四動而振五不得迅上四亦不
得以五迅上故五乘四振以上乘五泥五五乘四泥四
四下比三三比二二比初動起皆泥者有來億屬無喪
有事象初動起比二二比三三上比四動振四比五五
比上皆迅者有性象來與九二同指初往則自初九之
內往五外加于初震上象屬此迅上之象億與前同謂
雷聲之上往者至此尤多亦以初震于二以二比三三

周易全書 卷之七 主

比四四比五至上之象五于初无喪五陽位且處四震
泥之上故无喪變通為事二以中正故曰且六五居中
不正故不言且八純卦皆敵應而此以二五相對實取
應言皆曰億曰喪者二遇初剛而有喪居陰也五遇四
剛而无喪居陽也又初在下而四在上不同九之為德
同五桑居陽位又居尊位變通為事即恐懼修省此九
五在中陰位泥下之象六五桑居陽在上體中尊位
不即下初主震自下體內往于上體之外象震往以上
體五上兩桑乘四四乘三三乘二二乘初來下象來初
剛往以上來遇之乃愈遇愈盛必迅而上以應位三在
下不能安處于其上象屬故曰往來屬于是震自初承
二以二承三三承四應上桑未發能上初僅迅于益多
象億五以陽位比上四震泥之十不為泥无所喪象无
喪故曰億无喪然以桑在中惟即為意位二懼為事斯

有所主雖屬得安也象
有事此在震尊位之象
象曰震往來屬危行也其事在中大无喪也
危釋厲行釋性指五陽位言往來屬者初陽位往五陽位以危行也億无喪有事者五柔居陽主恐慎之事又在上體之中五陽位為大故億无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚媾有言
上動體動六柔居陰處極本下者今在上體上則下四承五迅五五柔本下者則下居陽不即下五承上迅上四亦以五迅上四動振而泥五不得迅上四亦不得以五迅上故上乘四振乘五泥五乘四泥四四下比三三比二二比初動起皆泥者有索索視矍矍征凶不于其躬无咎有言象初動起比二二比三

周易全書 卷之七 主

三上比四動振四比五五比上皆迅者有索于其鄰婚媾象震指初索索指四五視指上矍矍指上于四五征指四凶指上躬指三鄰指四婚媾有言指初二至上索索雷聲未盡復存所謂餘威不疾相續不斷者非消散也初震至上極以上泥下宜其消散而盡乃以四復振初震于二之後者至三不疾一索震于三之後者至上尚疾又索自上視下曰視四三二初皆離為目上居肖離上自上見之象矍矍驚駭不定之貌諸儒謂雷聲所聞非目所見索索則聽者猶有餘聞不能自安故更為驚駭顧視未定上乘五陽位一矍五乘四陰位又矍所謂前將盡而上猶未盡愈難自安者也征上以柔居陰處極故以其正而征四之不正三為躬當人身俯而下之處鄰在下體以上體為鄰无咎上不咎四婚媾初剛二柔相與之象有言即初笑言之言震善鳴也圖上

六柔居陰在上體上則下處極初主震遂于四者由五而上上柔初初震比二至三餘威為之尚疾一索踰四至五尚以三所帶餘威為之尚疾又索索索上比五目視不定一矍踰四應位三目視不定又矍象矍矍五以索矍由上五乃以柔居尊位正以矍由上比四以其動正乎上柔居陰之為帶者象征上比五即征不能正之有失也象凶故曰征凶上以其凶始知初之震不于三俯向下躬而止象不于其躬直上至四上體鄰象于其鄰初震四鄰上不能為之帶上以處極在其上有咎今不帶亦无之家无咎惟以于初遠初剛與二柔本婚媾者五與二應位二以初之言由三躬至四鄰漸次至五上從五為主比四震鄰而為之恐懼修省焉即可安也不復因索索而矍矍矣象
象曰震索索中未得也婚媾有言此終震為問之象

周易全書 卷之七 主

雖凶无咎畏鄰戒也
中未得釋震索索雖凶釋征凶无咎釋无咎畏鄰釋矍矍有言句五在上體之中不于躬于其鄰二句戒釋婚媾有言句五在上體之中上在上與五未得與即矍矍即驚遠戒即懼避婚媾有言即笑言戒有戒心之戒指上于二初傳獨言五中未得五為尊位之主上與五未得故內无主致矍矍震索索者五在上體之中上比之與五居陽位者未相得也征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言者雖四征上凶既无咎始知初九不震三躬而震四鄰四以初震比五上故有是索索視矍矍之象今以初震四之鄰不咎上惟以五與二應位二比初婚媾之言上比五為主以四為戒戒即免于索索視矍矍可自安也○號號亞亞蘇蘇索索皆雷本音音韻不傳今混讀當于聞雷聲時求音號亞指初雷及四五蘇索指四雷及三二言

聖人序卦先震動次艮止蓋自伏羲畫圖先震次艮爲然此所謂慎動惟動不應取此自近世則惟言止不
知此又也朱子曰不向動時動猛省更于何處
震得震先艮之義矣震動一也下體一剛動于二
柔之下上體又一剛動于二柔之下二剛四柔然二剛
不能以並動動則不已不已則相勝勝則必爲柔所制
是故動貴有所主以剛爲主在此卦分二體各有所主
要之下動則上必以不勝而靡蓋剛性上行故下者勝
也是以二體卦以二剛爲主全體則以下體初剛爲成
卦之主凡曰震者指初曰震曰懼上體曰驚百里又指
四不喪七聖者亦以重雷之勢初震下懼上驚如是不
以驚懼爲威乃初剛在下而四柔在上得主之善也其
在六爻初九曰震來就就笑言亞亞蓋謂初動之和裕
也九四曰震遂泥者蓋謂動而不已不已而勝爲震所

懼驚終于不懼不驚其始于懼者則以柔或柔居陽皆
以震剛欲奮故也其終于不懼者以柔或柔居陰皆以
震剛遇與遠遂與泥又以柔比故也此又六爻位之辨
也又以六爻次第言之初九剛居陽主卦爲震其曰笑
來就就笑言亞亞者初震雷動以上五柔比四剛泥三
二柔來蓄藏之乃隱隱不悍疾爲就就後至四爲笑言
亞亞此在初主卦得正如此此上諸爻皆以初之震爲
震者則亦隨其位而處于震者或剛或柔或柔有事
或與或言各異爾六二震來厲即卦辭亨就就者此二
也比二即上六所謂婚媾而柔傳所謂乘剛持以其乘
初勢之上行乃然而非謂初之作威不可犯也六三以
柔在其間卦辭亨父辭就就者此又一也雷本剛上行
者遇陰位則息遇陽位則生生則行初九以剛居陽爲
先則六三六五皆雷之息以柔居陽而復生者也三近

周易全書

卷之七

全

由四之遂往于上象往來屬以其泥雷聲之億于陽位
无喪則以柔中與二應二以初為事五則有二之事二
之事即初之恐懼修省之事也惟有有雖屬而亦安也
億无喪與不喪七地義同象以危行其事在中大无喪
明之惟其事在此二陽位之大所以不為初震之億
喪也善處震者六五得之不言吉而无喪得免于厲即
吉已柔辭所謂不喪七地義同象以危行其事在中大无喪
以為祭主即此象之意也上六位之百里此在國外者
也初震之威于此而極聲已盡无復存矣象震索索視
覆覆震不于其躬于其鄰君子征凶无咎象傳曰中未
得與鄰成則知上六柔為間未善而不釋婚媾有言可
以例知婚媾之言在初二為是在上六遠二以初雖有
乘承之義以過柔處外其不與亦未為失也此又象外
之意此六爻之義乃所以治全體之震在六五尊位君

艮上

艮下

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因而
重之生一陰儀生一太陰象生一卦成三三下三上成
圖位艮官第七卦重卦第五十五卦周易以變設卦
下經第二十二卦義易畫成象其形即象其聲而名

周易全書

卷之七

全

製字者觀其文即象其形聲而為三故三即卦名即
字韻書一切三象三下三下一剛中立于二兩柔
之上上一剛特起于二兩柔之上兩三疊峙各止其所
其中之氣相連上三其體靜下三其體動精蘊曰此靜
中函動也一氣相為貫通生生不窮者也又有謂上九
至高為靜九三一剛在下體之中有動象故曰動者此
也諸文變體作山小篆作山俗體如之又作山字又作
出後人誤認兩山為出類出入之出于是音義存象形
失已自有此數字古三名字皆不傳矣周易觀變設
卦以三上主上九三下主九三以上九主成卦象艮故
柔之辭曰艮三下止而行通乎上三上止而已欽乎下
上九剛止于五四兩柔又止乎下體一剛下體一剛以
上之止止乎二初兩柔九三將通以上之止已欽之不
得通是為收欽于外而向于內約言之收欽向內也自
有艮辭遂以艮為卦名不以三為名蓋由三字失傳卦
名不明今正三三字以復卦名之舊艮為卦辭以復象稱
卦名明卦主之舊是故三三下三上重立疊峙之象
艮為收欽向內之象總其象三三下三上重立疊峙則收
欽于外而向于內也故曰艮其背以下諸辭則皆諸
爻在艮者也艮與震對以艮變雜卦曰艮止也艮以震
九四剛來三變剛為九三成艮下初九剛往上變剛為
上九成艮上上剛在上處極二柔不得以並之三剛在
下中通二柔不得以進之故曰止象辭以上九為主謂
諸爻所由以止也故曰止上承震序卦曰震者動也物
不可以終動止之故受之以艮因震後以震一剛動
于上六五以其動即以此而進至上是為終動程傳曰
動靜相因靜則有動動則有靜物无終動之理曰物不
可終動則靜而止焉故受之以艮上九主艮者止也

止則靜所以止乎六五而俾其主靜以居正位以立人
極自是下三比初二兩柔皆由此行從其所止斯震之
動者由其止者亦靜也此震受艮相貳而濟為序次乎
四也○艮本重山指全體艮以收斂于外而向于內為
義指上九止以止其在內而不去即止乎諸爻諸爻從
其止為義故艮德曰止非以止釋艮如註疏所謂艮之
義止也○艮上從目下從字書反見為艮精蘊曰目
乃漏泄之總人心緣感出入非目則感不成欲求放心
者必自其目收攝之庶乎外不見物而心存此指事轉
事注為斂目无所見曰艮以斂視无所見曰艮以不見
轉為收斂于外而向于內曰艮收斂向內則內外斷絕
曰艮此卦重山收斂其氣藏蓄于中故取象收斂向內
其背不獲其身行其庭不見其人无咎

體主九三

周易全書

卷之七

全

上艮靜體主上九上九為全體成卦之主下動體止
九剛本在上者今在下體則上居陽而行二初柔本在
下者今在下體不上三則通于其則上者而上上靜體
止九剛本上者今在上體不下居陰處極而已五四柔
本在下者今在上體則下上則斂于其則下而下上九
主全體一剛在上斂于五四柔象收斂于內以九三一
剛在下通于二三柔而上者即止之而不行象反向于
內反向于內而生者必收斂于外而成也合言之為收
斂于外而反向于內有艮象此以二體為艮言艮所以
成者上主止九剛居陰處極不下而已兩柔則下五柔
居陽不即下四柔居陰則下五通上四通五亦以五通
上上已而斂皆不通則斂五以五斂四四下比三止行
三比二二比初皆所斂者有其背不獲无咎象三主止
九剛居陽則上而行兩柔不上四居陰則下初居陽處

微不即上三斂二二斂初三亦以二斂初三行而通皆
不斂則以初通二二通三三上比四四比五五比上止
已皆所通者有行其庭不見其人无咎象此以諸爻在
艮言艮所以濟者艮主上成之三當任承五處驕驕
背指五不獲其身指三行亦指三即三身之行庭指
二不見指二二指五即指後所立之人无咎指初初指
仁先儒謂卦二體陰三四中分似兩人相背而立之象
外體上九一人向前面而立背在上之後以上比五言
則上為艮而五在上之背後故曰其背其即指五為上
之其以五比四言則五為背而四在五之後象獲四艮
為手象曰不獲以四比三言三又在四之後故曰身即
人身四不獲三身其即指三為四之其此指上體與下
體不相與為上體之艮內體九三一人向後面而行象
行亦即三之身能行象行三為四所不獲之身以四之

周易全書

卷之七

全

不獲不能行于外乃行于二之內庭者故以三比二而
言則三為行而二在三之後曰其庭其即指二為三之
其以二比初言則二為庭二剛在三之後故亦曰不見
人字指五之在外言即所謂在五背後之人也凡四其
字皆指相比言獨二言人者指外體五為人泣以二從
上艮不得見五故指二為不見外之人先儒謂背為北
堂對庭而言身為已對人而言又曰背在堂之後居北
詩曰言樹之背古居室向南北堂在北即艮之所故象
傳以止之所明之明背非人身背脊之背若以為背脊
安可稱所哉所即北辰居其所之所人之北堂天之北
辰皆不動之所艮其北堂故堂身庭人皆不獲不見為
辭限寅躬皆指背脊為言即以背為背脊亦善今合觀
之背以北堂言亦即背脊之後其象亦同但觀對庭而
言則指北堂尤明又觀象傳以所字明之尤明爻辭艮

其身一句即其背不獲其身二句約之爲一句觀之傳止諸躬則不獲指五身指四三三體間皆身良爲手爲獲謂以手取物而得之也五不獲乎四者以上九之良也良爲剛居指三爲內庭六三比四四比五承上九之良故行于內庭亦所謂得止者也良字本反見爲良故有不見之象或以自離爲目未然卦辭未有止字家傳言之故此只言良无咎指初九咎非就他爻咎之也

三下體主九三上體主上九全體主上九一剛在五四兩象之上又在九三剛與二初兩象之上收斂于外而藏畜于內象良上九剛居陰處極不下此上主良也上比五五柔居陽在上之後象其背此上于五爲良也五比四柔居陰在五之後象獲五以上之良良乎四則不獲四所比三之身象不獲其身此五于四以上良也四比三三剛居陽在下體下則上行今在四之後以

五不獲四比三之身三不行于外反行于內體之庭象行其庭此四于三以三承四從五以上良也三比二二又在三之後象居陰在內本有見者亦爲三之行向內入于二內二不見柔居陰人位之人此三千二以二承三三承四從五以上良也初以柔居陽在下體遠于上不即承上良本有咎今以三不見二之人初亦以與二比惟在于下不出无咎不從上良之咎此二于初以初承二二承三三承四從五以上良也斯良濟也

象曰良止也時止時行則行動靜不失其時其道光明良其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人不咎也

今文漢儒疑當有錯簡義曰晁氏云良其止當

依卦辭作良其背塞言據此更定今改正于古易今文依此以良其背爲釋

象曰良止也良其止止其所也上下敵應不相與也是

以不獲其身行其庭不見其人不咎也

字卦德良止卦體上下敵應良卦卦辭止以德言諸儒遂謂良即是止未然程傳謂良非止一義可盡是也大抵上主良良下體諸爻皆以之而止背即其止之所凡八純卦二體各三爻皆非正應皆以同德應位而惟良卦取良義二體各三爻皆敵應不相與上體主良良其五背五比四不獲三身則敵應不相與上之故三身爲上良不獲行于二之庭二比初不見外之人則敵應不與上之故傳曰聖人所以能使天下順治者非能物物

而作則也惟使之各止其所而已朱子曰此意最好益物各有當止之地也良者上九主良而三承之以之而止也其背在五乃上止之所也上下二體各三爻皆敵應不相與也是以上九比五五比四四比三三比二二比初初不見外四之人此下之良也上止五比四不獲三身乃四僅能止三不能下止乎二初初應四在其下本有咎乃由三之身行于二內庭二不見五人則初四止上下无咎皆從上九主良者以之止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

今言以卦體申釋良字良德止上體固止也下體亦以上之止而行之于下亦行而止也時謂良之時止指上九在上體之上位極當止則止行指九三在下體之下三位在中當行則行動靜謂行九

三在下體剛居陽位剛為動不失其居陽之時靜即謂止上九在上體剛居陰位柔為靜不失其居陰之時諸端謂當止當行即時不失其時即得其止蓋夫子恐人泥于以止為止而謂行非止也將偏于止為言故以時止則止時行則行皆為止之動而止不失其時內卦之止靜而止不失其時外卦之止外止固止內行亦止道上九所由下行之道其指三胡幾湖曰艮一剛見于二柔之上陽剛者見曰明陰柔不得而掩蔽之象光明傳曰艮體篤實有光明之象義曰大畜于艮亦以輝光言之上九上艮在上時當止則止九三下艮在下時當行則行九三下體處動而行之時則下動而行不失其時故行于二庭二止乎初初不見四之人下艮成上九處上九靜而止之時則上靜而止不失其時故上主艮止于五之背五止乎四四不獲三之身上艮成上

周易全書

卷之七

全七

九主艮由三道下行者光而明也此全體之艮也

象曰兼山艮君子以思不出其位

夫子繫辭卦辭兼辭上九主象艮比即

上三下三二體明上九所以象艮六五象君子治艮者言三古山字傳曰此而併彼為兼亦重複之意上一山包併下一山為兼山蒙引曰非為東西兩山也出自下出上指九三欲出而行于上者之象五為心位象思心之官以思為職上九止之處即位也項氏曰兩雷兩風兩澤皆有相往來之理獨兩山並立各止其所為不相往來未然蓋上下之山其氣在中相通往來惟以上九艮止止而通乃所謂得止者也卦全體山上山下上體一山兼併下體之山象兼山自外收歛而向于內象艮故曰兼山艮六五君子以艮主上九成之者九三也

止者

以五在中心位象思五以上艮止乎四四止下體三三止二止初皆不出其所居之位如出其位是即為五不能止上艮為之也象思不出其位斯艮治也○洵詞曰山而止不為艮之道也故體各有定用象事各有定理後之言心者多援艮大艮以思為止非視心為歸本而寂之也至言矣

初六艮其趾无咎利永貞

初動體止六柔本在下者今在下體下不上居陽處微不

周易全書

卷之七

全七

則收歛向下為主心位在五上九收歛五之心故五為心有所主故无所見爻辭中凡言艮者皆主上九而九三則承上九之艮為艮者故九三不言艮但言止行通上承上之艮為止艮上九主艮艮主五之心故初趾二後取象趾腓限寅躬輔皆從心而止之也象辭全體為背言身不言股言寅不言腓有背面而立之象以上下二體分下體九三為下體之主曰限其腓趾皆附于限者故初其趾二其腓三其限皆指三上體上九為上體之主曰收輔頰晦身皆因于上者故四其躬五其晦上其輔皆指上蓋艮背以背後取象則趾腓限寅躬晦輔皆在背後故凡其字皆以背後言卦體以下艮為足三為足股二為足腓初為足趾趾欲動附三之股而行者又以三四五皆震體震為足初在二足之趾无

終能從上艮之止矣。故曰：象曰：艮其趾，未失正也。

下二句在內○正釋利永貞句未失即利正即貞從上九專固爲正初爲間有失今未失即不爲間艮其趾无咎利永貞者初居陽在下行爲三以上艮所止卒以五于三上之利初由二比三以三比四四比五止于下承上專固主艮者是爲未失乎上九之正也

六、其腓不撻其隨其心不快。二動體止六桑本在下者今在下體中不

上居陰則下三乘二歛二初柔本下者不上居陰處微不卽下二乘初歛初三亦以二歛初三行而通二不得歛初三亦不得以二歛初故二承三行以初承二通二二承三通三三上比四四比五五比上止已皆通者有

其肘不極其隨象上止已比三三比四四比三三比二
三比二二比初皆欽者有其心不快象終言曰二二比二
體之中象肘肘足肚在股之下隨足而動者三當股位
二在其下曰肘此亦象自震取象三其字皆指三拯舉
之也艮爲手有拯象自三舉二之謂隨者三下體之主
二隨之者也與咸九三志在隨人同快猶言樂從二五
敵應不相與今不快于二卽不相得之謂或以二四三
五肖坎坎爲加憂亦通○傳曰士之處高位則有拯而
無隨在下位則有當拯有當隨者有拯之不得而後隨
語精特非象意圖六二桑居陰在下體中則下比三二
在中象肘本隨三股而動者也二乃舍三遠從上九艮
艮于二二肘遂止于三股之下不動而止焉象艮其肘
三三不舉二之所隨上者象不拯其隨五于二位應不
相與尚藉三拯之庶二隨三比四至五初柔居陽在下

易全書 卷之七
中
被二德體三所拯不能承五從上之艮五居心位不得
二處中正之止不以三比行爲快象其心不快此在艮
之象
象曰不拯其隨未退聽也
艮其腓釋本句未退釋不
拯其隨句聽釋其心不快
句象旨二三肖坎體坎爲耳象聽二下三上故三與二
曰退五上三下故三與五曰聽
不拯其隨者未退于
二而聽于五故不拯二止以二比初
者隨三比四行于五心有不快者也

九三其限列其養屬薰心薰或改作聞心未然○艮動體三主止九剛居陽本

上者今在下體上則上而行兩爻本下者不上二爻居陰則下乘初歛初初柔居陽處微不卽下三乘二歛二亦以二歛初三行而通二不得歛初三亦不得以二歛初則自初承二通二二承三通三三上比四四比五五

此上止已皆通者有其限列其象象上止已比五五比四四下比三三行三比二二比初皆飲者三介上飲之始有其屬黨心象初象此二象腓三象股乃不日股而曰限負者卦以背後取象故也若股則在前蓋既曰限則股亦在其中限則在二體之中相通者也限止三言纂言曰限上下之際之上身之下就下一邊者也象引曰限即腰胯也胯在腰下胯口故反謂府云胯兩股之間馬虞謂腰束帶處即此列孟喜作裂纂言曰分裂是也負背脊肉屬上體在限之上指四言背即呂也謂之臂力人之有力由于此心指五黨虞翻作關李鼎作改黨作關蓋限為關乃拘束之義謂三之危拘束乎心不能舒暢以收攝乎諸柔之意又曰古關作黨字馬因言黨灼其心未關易以坎水灼人者也荀氏以黨為黨或誤作動非至謂古關黨通用亦未然蓋偶筆畫之差

心過止乃致其黨亦見五不可過也其象限列其象限黨心者三為上艮處危黨及于五之心也
六四艮其身无咎 曰靜體止六柔本在下者今在上則在下者今在上則下居陽不即下承上通上四亦以五通上上已而飲五不得通上四亦不得以五通上故四承上已則自上乘五飲五五承四飲四四下比三三行三比二二比初皆飲者有艮其无咎象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆通者四介下通之始有身象此即艮其皆七字約言為此三字三四二體之間皆言身言躬乃身欲動者限指三在腰下胯口言背脊肉言身之欲伸就前而言也躬欲屈或俯而向下或仰而向上之謂就後而言也二象皆同處稍分之則腰胯之上即身處爾

其身止諸躬也

諸之于也卦體三為身身之仰而上則向上升之俯而下則向下曰躬三仰而

上在四處俯而下在二處此指三當俯而向下的處故曰諸躬良其身者三身本欲伸以四承上良乃止乎三正比俯而向下的為躬故四止之于三躬初柔居陽不即下止三躬不止二初有答能以三止二二止初元答

六五其輔言有序悔亡

五靜體止尊位六柔本在下者今在上體中則下居陽不

即下承上通上四柔本下者則下居陰即下承五通五亦以五通上上止已而欽五不得通上四亦不得以五通上故五承上已以上乘五欽五五乘四欽四四下比三止行三比二二比初皆欽者有其輔序言有序悔亡象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆通者同象上九欽下于此為中故取

周易全書

卷之七

九

欽下之象為多爻以背後取象輔在口旁如車之輔輻輳之輔同雖在前而實在于背後見之五為心位二三兩爻皆曰心此曰言者言為心之聲義曰五當輔之處言為心聲故取言象象旨曰三四五自震體震為鳴有言象亦通序者上九為全體良主五為尊位之主三為下體之主五比上以上止之于心又以下二應從五心之所止是為內有所養外有所制秩然有先後之序者○胡氏曰輔頰之兩傍骨背後可得而見者咸言其面故併見頰舌良言其背故止言輔初良趾止其行五良輔止其言六五柔居陽在上體中尊位不即下止主比五五以上止于五口之旁有所制于外象良其輔五應二柔乃言得以輔外者發乎中心秩然有次第矣象言有序五遠即在其下有遠取悔五以有序之言由三比四止三下行于二初皆從上良于初悔亡象悔

亡此在良象曰良其輔以中正也

良其輔者六五在上體之中應二得正也

上九敦艮吉

良靜體上止九剛本在上者今在上體上五居陽不即下承上通上四柔居陰則下承五通五亦以五通上上已則欽五不得通上四亦不得以五通上則乘五欽五以五乘四欽四四下比三止行三比二二比初皆欽者有敦良象三止行比二二比初自初比

二比三三上比四四比五五比上止已皆通者同象敦與敦臨敦復同取增高為象上九主良益增其高為敦蓋良主上九收欽向內所以收欽者以五之心五心為主故有不見象良主上九而所以為良者實六五也觀敦良可見諸儒以卦辭良其背本指此爻而又不言乃以敦良為言正發明以上九止五之象蓋互見也釋

周易全書

卷之七

九

傳曰良山有安重堅實之象未然朱子曰良在外卦者八而皆吉象卦亦利蓋以上九止六五之象剛柔相得而成良所以為吉此良主善上九剛居陰在上體上不即上處極主一體又主全體所以為良者也上主良向下比五隆重增益乎五以五止四柔居陰在下者以四止下體敵應三以三止二二止初成乎上良象敦良上與五相得吉故曰敦象曰敦艮之吉以厚終也厚即良吉此終上良之象不遷之意釋敦敦義見前與厚字異所謂敦乎厚也終指上為卦終震初即良上震主初故震陽在初者吉良主上故良陽在上者吉良初來就就笑言啞啞即良其背震之三震遂泥即良之三列其限其取義同也敦良吉者上九處極于五厚之處全體之終也卦主在上體貴以五為主上良敦五故五得以上良止諸爻也

先儒謂自虞庭以來皆以安止欽止敬止爲言觀八卦以艮釋艮卦艮者止也則言止自伏羲始誠然矣然言之而不知其義也辭乃曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎此數語者蓋艮之義矣永傳以時止時行動靜不失其時言又以上下敵應不相與言其象既明蓋矣六爻則上下體以其敵應不相與而亦以同德相與爲象上體之主以上九下體之主以九三全體成卦之主以上九在上故取象辭艮其背又曰敦艮皆以止得其所得上九之艮也諸爻不得上九之艮則有異于衆辭者故下體九三在下體之上上有因上之止已而不得行故爲艮其限列其夤厲薰心象曰危薰心則三之止不得其止可知已初二在艮下止之下初微遠上故爲聞艮其趾而未失正二中近比從三故艮其腓而未退聽此初遠三二比三故未能承上九之艮也四五在

艮上止之下四當任近從上故艮其身无咎而止諸躬六五柔中能從上故艮其輔言有序悔亡而以中正此四遠上五比上故能承上九之艮得艮下也要之在下體九三本當止而行故初二皆无善辭上九當止而止故四本无咎五悔亡之善辭是上九之艮主止者也四五止于上九者也九三比四五從上九之止者也初二從三以三比四五從上九之止者也故三上二爻以上爲主九三又以上九爲主爲艮象辭所謂艮其背者也故曰艮其止止其所也又辭敦艮者也六五艮其輔言有序悔亡言取心聲五心位也言自此祭五得上止即所謂肯也故曰艮其止止其所者指五也六四艮其身即所謂不獲也九三即身也行其庭之行亦即其限者也二即三庭初即所謂不見外四之人也兩體四初无咎艮成此六爻艮止之義乃所以治全體之艮

則在六五專位君子其曰兼山思不出其位位者即當止之地思者心之機動之用所以求得乎止者也五居專位象心心之思一止所思皆得其止皆无俟于外求是爲一身皆止矣一心得止一身皆止由此而爲一家一國天下其止者皆如此傳曰聖人能使天下順治者非在物物而爲之所惟在使人各得其止而已此義也心學道統所傳係于此漢儒以後惟言象數亦不知其義艮止之學鮮有聞者獨周程朱子得之故程子曰內欲不萌外誘不入如是而止乃得止之道又曰止之道惟其時不失其時則順理而合義在物爲理處物爲義動靜合理不失其時乃其道之光明也張子曰定後有光明程子曰定性者靜亦定動亦定朱子曰艮其背不獲其身只是見道理不見自家行其庭不見其人只是見道理不見個人也皆得此意因象生象者也至于近

儒石潭汪子曰艮傳安其止就事而言乃平天下之道動靜皆事也知事即理則无事矣外不見物也知理即心則无心矣內不見事也故曰如是而止乃得止之道言舜禹有天下而不與即此意斯言可謂闡周程朱未發之旨而直契乎文周孔象象之精意者矣何此學失傳而今世之號爲儒者借釋氏慧定之旨而文之以艮止之說謂此心即理不必又言心事即心不必別言事是分心理事而岐之爲二爲三者也是于易艮止之義操戈而反聞者也朱子曰周茂叔謂一部華嚴經不如看一艮卦下注曰各止其所也他這裏却看止字好要之華嚴經曰定艮卦曰止彼所謂定乃慧而強定者也非艮之止而有定者也字同而義異學者亦當辨之而考于程子定性之書則周子所謂止也明以華嚴不如之說蓋周子開佛論定似定之非定而強取以爲止恐

巽上 艮下

巽上

周易全書

卷之七

奎

之辭曰漸_二下止而行通乎上_三上入而著旋乎下九
三止行通上以六四入著旋下則其行有序而不急遽
約言之行不遽也自有漸辭遂以漸爲卦名不以_䷴爲
名蓋由_䷴字失傳卦名不明今正_䷴字以復卦名之舊
漸爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故_䷴爲一定
下_三出上有順而達之之象漸爲行有序而不急遽之
象總其象_三定_三出順而達之則行有序而不急遽也
故曰漸其女歸以下諸辭則皆諸爻在漸者也漸與歸
妹對以歸妹變雜卦曰漸女歸待男行也漸以歸妹九
四剛來三變剛爲九三成艮下六三柔往四變柔爲六
四成巽上艮少男也巽長女也艮得男位之正而往迎
女巽得女位之正待其禮備而後行以歸男故曰女歸
待男行也上承艮序卦曰艮者止也物不可以終上故
受之以漸震貳艮後震動而靜則爲艮止然物止于所

周易全書

卷之七

突

下而上自辭象爻卦

漸女歸吉利貞

六四九三爲全體成卦之主三動體

止九剛本上者則上居陽而行二初柔本下者不上通于不上者而上四動體入六柔本下者則下居陰而著五上剛本上者不下旋于其不下者而下九三主全體通于兩柔不上者而上則通乎四之在其上者以六四旋于不下者而下則旋于三之在其下者三男先自內止而行通乎四女之在外者四女自外入而著旋乎三男之在內者是爲進有次而不急遽也此以二體爲漸言漸所以成者三主止九剛居陽則上而行兩柔不上二居陰則下初居陽處微不卽下三歛二二歛初三亦以二歛初三行而通皆不歛則以初通二二通三三上比四入着四比五五比上皆所通者有歸吉象四主入六柔則下而著兩剛不下五居陽則上上居陰處極不

即下四究五五究上四亦以五究上四者而旋皆不究則以上旋五五旋四四下比三止行三比二二此初皆所旋者有女利貞象此以諸爻在漸言漸所以濟者漸主二成之者四在學位主漸者五當任承五處諸爻上

內順九五迎四之女為婦四異女在外入內承五命來歸三為三之婦為婦以漸之象纂言曰聘則為妻奔則為妾自納采問名納吉納徵請期親迎六禮而後成婚女歸之以漸如此漸與歸妹對此先曰漸後曰女歸女在上歸在下歸妹歸在上妹在下皆以卦體上下為象漸男自內下之先求女故女歸吉利貞歸妹自外上之後來歸男故征凶无攸利凡歸者皆當自外而歸于內為善漸自外來歸內故吉利貞歸妹自內而歸外故凶无攸利即一歸字見卦之善否也

三上體主六四全體主九三入內止外進補不急處而行也象漸九三主漸三剛居陽得正象男六四柔居陰得正象女女以得正處于外體待三男之行乃歸也象女歸三以漸得四女之歸三剛與四柔相得象吉五柔居陽尊位中正下于二柔居陰不上者宜下于初柔居陽不上者宜上以五于二初之利初不係二二比三三得四歸由五承從上專固貞故曰利貞三男漸四歸吉五于二初利上貞一家正矣如是而漸濟也

象曰漸之進也女歸吉也

以卦體釋漸女歸吉四字漸之進也四字為句古文如此

舊註以之字為衍又曰或是漸字皆未然蓋漸之進本指九三言非以進字釋漸字蓋漸字義在止而異二句乃釋漸字進乃良在下體止而行通上之象即性字之意纂言曰進謂進而求女非以女歸為進也卦以內體

為夫家男漸進而迎女以歸于夫家則三四相與為得故曰女歸如是則吉也彖于進下加也字此聖人釋經隨文變化之妙漸者九三主漸進而迎六四異之女歸于三之男則四得外順三得內助一家皆正所以

也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也以卦體卦變釋利貞二字以釋利指五于二初二正釋貞指上九專固于上為正九三進于五求四之女來歸五以剛居陽得位曰進得位三進于五得位三往五求四以五主之故三求而得之曰往有功進者三進于五求四之女四以之而歸五五以于二初宜象利上專固而主之象貞故曰以正惟以正故可以正邦卦體三四象邦之臣在外者五當位而二三四亦當位為正初六雖不當位而在下體下故皆曰正邦又曰其位者卦

內二三四皆當位恐人一槩指此為得位故又曰其位謂九五得位以剛在上體之中故曰剛得中此以卦體釋利貞二字利貞者三主漸進求四柔居陰得位之女卦體六三自下往六四主巽上得位故曰三以四女求五五以四歸于三三五同功故曰有功三進以五剛居陽得正可以正乎二初二初上邦也五其位剛居陽得中故三求四于五

止而巽動不窮也

以卦德卦體釋漸字五以四歸三也

首此獨後者或錯簡今隨今文釋之卦體艮在下為動體巽在上體為動體合為全體故曰動非變動之動語在論例不窮即漸字良巽下上皆動故曰不窮也所謂漸也諸儒以動不窮釋止而巽于卦體未合漸者卦德艮止巽巽卦體艮在下體者為下動體巽在上體者為上動體二體皆動相與故不窮不窮即漸也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

夫子繫辭卦辭

象漸此即上三下三二體明九三所以象漸九五君子治漸有言三本風字亦象木今取象于木不曰風者以其可見者為象義謂賢德居行德字或善下有脫字信然今如舊釋之居指三艮為居同處之意賢指四以柔居陰得正為賢德指三心位指三剛五柔相得善俗指二初止皆從其善即正邦之謂卦全體木上山下山在下者其氣上行峻阻枯燥發生為難其上有木山氣上行木即順山氣之浸榮長茂條達于上下惟見木之高下山乃因山而高實則其進有序非凌節急遽之所生也象漸故曰山上有木漸九五君子以漸主九三成之者六四也則九三艮體在下象居與六四賢者比象賢所以薰蒸漸榮乎五之心德曰有進象德故曰居賢

周易全書

卷之七

重一

德五以三居四賢者成德自是德成善及于上九之民上順之二初之民下從之善乎俗也象善俗斯漸治也初六鴻漸于小子屬有言无咎初動體止六柔不上二以二通三三上比四入著四比五五比上皆通者有于干小子屬无咎象四入著比五五比上自比五五比四四下比三三止行三比二二比初皆旋者有言象巽為鴻指四為水鳥又為隨陽之鳥傳曰鴻水落南翔水泮北徂其往來有時其先後有次又曰不輕配偶皆漸象也又曰鴻納采用屬鴻鴈之大者即象辭巽女家辭以六四巽女九三艮男止于下而巽入于上三止而行迎之爻辭以六四之鴻九三止于下而巽入比之為漸謂鴻漸二字即女歸二字凡諸爻言鴻漸皆指九三

周易全書

卷之七

重一

主全體漸進求六四之鴻言非指六爻皆為鴻漸也但以于盤陸取諸爻為象稍異乃見其所以為漸爾三主成卦比于四為四鴻三漸初則于磐鴻是水鳥非是集于山石凌陸之鳥而又辭以此言鴻漸者蓋漸之義漸也漸進于高故取于磐石陸地以應漸高之義不復係水鳥又云水鳥乘風而見于木于柯干陵于陸之上亦通此初六當九三漸進比六四鴻之時而處于干之地爾今註皆曰鴻漸之時省文他又同歸妹亦然鴻或曰鴻水鳥乘風而飛未必然又以二三四坎坎為禽三四五艮離為飛曰飛鳥而居坎水未然于者水岸以竹木杆水石稱為江干是也虞翻以水從山流下之稱長為山為小徑亦通艮為少男曰小子指九三言或謂鴻之小者曰小子即初之象未必然屬指初省兌言无咎指上乘初比初柔為間三不與進至四又非正應故有屬有言而在三則為征為寇為五之所能勝皆此象初六采居陽在下體下不即下處微當四鴻三漸初居于下體之下象鴻漸于干不進于五三剛居陽象小子比四則行初與二同體以三止之干其下不與之而俱行不能自安處于其下象屬故曰小子屬初以其屬此二遂踰二徑往四有言于五象有言將離間三五命三歸四上即乘初止之干下无復為言初可以象白小子之屬无咎言于進之咎象无咎此象之象象白小子之屬義无咎也小子之屬釋小子屬義指上九當任乘初者微小子在下屬以上九當任義止其有言于五故无咎言于五之咎也

六二鴻漸于磐飲食行行吉

二動體止六柔不上居陰則下三飲二二飲初三亦

以二飲初二以三行而通皆不飲以初通二二通三三
 上比四入者四比五五比上皆通者有于盤飲吉術象
 四入者比五五比上自上比五五比四四下比三止行
 三比二二比初皆通者有食又術象漸以漸進為義自
 于之盤則進矣盤從虞郊祀志作盤孟康曰磐水中堆
 艮為石二之象在下艮山九三之下在初之上象水泥
 之所或水旁或水中之堆石墩高突處是也或以與屯
 磐同坎為飲三四五肖坎體六二兌為食又四五上反
 體兌兌為食術行行而出外无所行格之謂初欲行格
 二乃二上行于三折又于四折初不能行格之蓋三艮
 為止三主止而行于五上應故于三四為行應五吉舊
 註和樂自適之貌未然吉指五二六二柔居陰在下
 體中則下當四鴻三漸二比三而行止乎二于磐者
 止者象鴻漸于磐則以三之飲四之食飲足于中自適

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
 止九剛居陽則上二初柔不上三飲二二飲初三亦以
 二飲初二行而通皆不飲以初通二二通三三上比四
 入者四比五五比上皆通者有于陸夫征不復象四入
 着比五五比上自上比五五比四四下比三止行三比

二二比初皆旋者三介上旋之始有婦孕不育利禦寇
 象自盤而陸則又進矣纂言曰地之高平曰陸三肖坎
 中畫水中也三得陽位為平地在下體之上是水中有
 平地而高故曰陸鴻水宿之鳥于者水之涯地雖窮蹙
 而切近于水盤在水旁高于干雖離水而安于此暫棲
 息焉得其所矣九三高平之陸雖在水中然謂之陸則
 有人耕治非如盤石之上人跡不到而可安之也詩言
 鸛鳴遺陸毛傳亦謂陸非鴻所止水中變為平地非其
 常也水鳥止于平陸非所安也六二柔而靜故因三而
 止九三剛而正自得其正凡艮止必行故有不急遽之
 象三陽畫為男艮為少男象夫三以剛居陽得正正乎
 初柔居陽不正者象征復即復卦之復剛本在上之物
 今而在下必上復九三艮在下體當上行為復乃以上
 九不得應故不復此三夫自正其家之象四陰畫為女

巽為長女象婦孕合而字也柔合剛有許而字之意
 書亦以女懷子為孕象有三四五肖離象孕者通有柔
 比剛也四柔女與二剛夫相聚而生有三四夫婦即婦
 婦即象辭男女之謂此四婦欲自正其室之象艮為止
 有禦象寇者二三四肖巽為寇初以不正在其下與四
 不應為四之寇故五于二上利以三止其寇也此夫婦
 各得其家室之象九三剛居陽在下體上則上介上
 體主一體又主全體所以為漸者也四鴻比三三漸進
 于九五求之乃五下與之則四與三在干安平適中之
 地是鴻得止之所象鴻漸于陸乃三之夫以下體二與
 之比皆進則以初居陽不正止于其下三遂以其剛正
 正乎初之不正者象征正初則不能復行而上比四象
 不復故曰夫征不復四比五五以四之婦比三象孕三
 之夫象夫孕四孕三而以四柔來下與初非正應初以

不正問乎三三不復四亦不下比三與之成生有象不
育故曰婦孕不育四與三相失象因五剛居陽尊位中
正下于二柔居陰中正者宜上于上剛居陰處極則下
者宜象利五以初之不正三皆征之而未止猶為四之
寇也乃以于上二之利以二比初上乘初禦止乎初寇
象利禦寇初得五以上二之禦則初不正之寇者去三
乃得上復比四四孕三成生育三與四終相
比自是以正得合也象利禦寇此主漸之象
象曰夫征

不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保
也離羣醜夫征不復婦孕不育釋本句失其道釋凶
句順相保釋利禦寇但加一用字見初之變動順從
也其順釋利字相保釋禦寇易中剛柔各自為羣醜比
類而合之也三剛四柔各自居一體之象類合曰醜非

周易全書

卷之七

五

醜惡也離者即附而麗之謂非離去也三比二以征初
之故遂不上復是以三麗二以二比初之羣與四為醜
者故曰離羣醜四婦所由適三之道在于五四婦比五
五以之孕三三為初不正之間以征之不復進而求五
四遂不與三合四雖孕三而不育與三相失以柔從五
之道四主巽上體有人而順之象四柔與三剛相保即
三夫四婦相失之象加一用字指初柔居陽不正變動
言初為寇變動不為寇即順也故加一順字惟初變動
乎寇以五于上二禦而止故能使四三相保也三四夫
婦各得其正女待男行男迎女婦以漸而成乎室家所
謂相保者也始離醜失道而終以初三之順相保然則
初在下始妄奔求進者自知无益故從其禦而反卦以
三艮為男四巽為女男即為夫女即為婦諸儒以三四
為男女五二為夫婦原无此象天征不復者三麗二

解

初為羣初與三相匹對三夫求四婦而不與初故初為
寇婦至育者四由三之以初失其道故于五孕不能育
利禦寇者乃初柔居陽不正變動象用初為寇五于二
上利比上應二禦初四由三道得相保于二體之間也
六四鴻漸于木或得其桷无咎 陰則下而著五上剛不
下四究五五究上四亦以五究上四着而旋皆不究自
上旋五五旋四四下比三止行三比二二比初皆旋者
有于木或桷无咎象三止行比二三比初自初比二二
比三三上比四入著四比五五比上皆通者四个通上
之始有得象自陸而進于木則離下而上矣巽為木四
巽之下黃為木之幹傳曰鴻趾連不能握技故不木棲
象言曰漸于木者非止集于木飛而過其上如鳥鵲南
飛繞樹三匝是也或指三與五非應比隔二位不期然

周易全書

卷之七

五

而然象或得指三進而得之桷屋椽之方木幹中橫平
之柯可以為椽者蓋象鴻之飛過木幹或曰橫平之柯
有似于桷荷可以暫棲即棲止之意此九三剛得正之
象巽為進退不果漸之時以不遽進九三在下體主漸
而猶待于五乃得六四之桷而止此止而巽動而不窮
者所以為漸也六四柔居陰在上體下則下介下體
主一體所以為鴻以三漸而進以求之者也巽為木四
當木身正三之進而止之處象鴻漸于木三與五非應
比不期于五中正與三之剛正者相與即令其于六四
為木之柯者棲而止焉三得四柯其中平靜何如也象
或得其桷如是雖以初管為間于三不進而四止比三
三進求五五乃以三擇四之桷而止初不能係无離間
之咎象无咎
象曰或得其桷順以巽也 或指五木指四
此成漸之象 桷亦指四得者

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

五動體入尊
位九剛不下

居陽則上四究五五究上四亦以五究上上以四着而旋皆不究以上旋五五旋四四下比三止行三比二比初皆旋者有于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象三止行比二二比初自初比二比三三上比四入著四比五五比上皆通者有孕象自木而進于陵則進于上體之至高矣爾雅大陸曰阜大阜高阜曰陵陵出于艮山木之上又巽爲高故以五象陵巽爲婦指四言三歲即九五至九三隔三爻曰三陰曰歲肖離爲孕與字字小

周易全書

卷之七

事

異三乃四婦所孕者四至上隔于五凡三爻故不孕象
三歲不孕終指上九虞翻曰真无有也有強制之意初
在下而微以同體之三所止又與四非正應故嘗欲騰
乎三四而今其不合者上九居上終又當任以與初乘
承故能制乎初上又比五與之五居中得正故也九
五剛居陽在上體中尊位四鴻三漸而五處于上三乃
就五求四之鴻歸之象鴻漸于陵五與三同德與四比
乃卽六四之婦孕乎三者也四以應初爲間乃自初而
二而三凡隔三位故象三歲之久不得孕象不孕然四
之孕三乃以正之合理也初在下而微者欲有以強制
乎三不得行而比四上九剛乘初初遂以上九之故莫
能勝四得孕乎三象終莫之勝則五以四孕三三漸四
鴻得合實五以上制初成之三
象曰終莫之勝吉
與五相得象吉比在漸尊位之象

所願也。願指四心指五。五心位四比之居陰位。居下爲
 願所亦指四。卽有所之所。因始本願孕三待五。
 布四故四始未得。今得其願。終莫之勝吉者。今以
 上虞卦終比五勝初。乃孕三。故得四。遂孕三所願也。

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀

按陸字與九三陸字
同自范諤昌澄陸間

漆亦
疑陸字誤胡程
善
所謂南北陸人

遂作達然地路曰陸天降亦曰陸
爲達叶韻亦善楊氏不知象謂上

九之應在一
如此未然○

交體異之極故降而出陸退異
九剛不下居陰處極卽上四究

五五究上四亦以五旋四四下比三止行三比二二比初皆旋者有干
陸其羽用爲儀吉象三止行比二二比初自初比二二
比三三上比四入著四比五五比上皆通者有可象泰

周易全書

卷之七

夏

言曰自陸至上上已極矣則其羽可用爲儀上當任三
上成卦故也與豐其詠同羽者張翼而飛蓋自三之陸
張翼而飛于上極之處此飛上行之象其指上應三羽
亦指四鴻羽也六四陰偶象羽小過飛鳥以柔爲翼又
柔來下象羽之向下者可見也胡氏經曰羽毛可用者
惟雀雉鷺鸕諸禽鴻羽不與又鴻飛于陸安得其羽卦
體三取可象三四五肖坎坎爲可用指初三與初同體
故能止初變動爲用儀卽儀刑之儀以之爲法式也指
初爲三變動自下去式乎上不終爲間象上九剛居
陰在上體上不卽上處極當四鴻三漸上當任三與上
應位始則三自下進五求四之鴻四鴻自三而漸進于
五自五而行于上齊于上天陸之地亦象鴻漸于陸三
與上應位既進而至于四則四鴻自展其羽飛而向上
象其羽上乃以四之羽巽順于三三可以四止初令其

養正之道是在六五尊位君子自治又以之治人爾其
曰山上有木以居賢德善俗夫俗非一日之所能善惟
在九三六四之賢者居以漸染薰陶成五之德五德成
然後諸柔之民風二體之俗以善此其居積而後能之
是漸之義也如是而後人知進止之義不為進退得失
所亂而漸得其時不然則不能居賢德善俗于平日而
欲一旦責之漸進以正焉是為无因而索治不積而求
化未能治且化也故王者必世而後仁善人為邦百
年而後可以勝殘去殺是王道亦天道也漸道得而後
感應正感應正而後天地正位故曰陰陽之分明而天
地之大義立也又辭或言士進而柔傳或言女歸中四
文言夫婦此蓋以士進女歸同義故錯舉備陳以為象
凡事皆來象之者也要其實則天下之人合者莫大
于夫婦君臣二者在目前易見而漸卦盡其義也

周易全書

卷之七

重三

震上

義易一太極生一陽儀生一太陽象生一卦成三因而
重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三三下三上成
三圖位兌官第四卦重卦第十二卦周易以變設卦下
經第二十四卦義易書圖成象其形即象其聲而名
製字者觀其文即象其形聲而為圖故圖即卦名即字
韻書切韻象三壅下三泥上三泥而三壅之則上
三壅而落于三有拂貳不一之形先儒所謂毀落非其
所處者也後人改三左旁作甹改三作虫右旁為甹于
是音義存象形失已自有甹字古圖名字皆不傳矣周
易觀變設圖卦以三下主六三三上主九四以九四主
成卦象歸妹故象之辭曰歸妹妹者少女之稱兌為少
女歸者自此而歸彼之辭此本取男女為象其義則合

不以正之意三下說而係附乎上三上動而振泥乎下
六三少女主兌說係附而上而九四三長男主震動女說
乎男男乃以女歸之于其家女歸則男先女後乃為以
正之合今女說先男男乃動而歸之是為兩者合之以
不正也約言之合不以正也自有歸妹辭遂以歸妹為
卦名不以三為名蓋由三字失傳卦名不明今正三三
以復卦名之舊歸妹為卦辭以復象稱卦名明卦主之
舊是故三為三壅下三泥上三泥而落下有不相為一
之象歸妹為合之不以正之象總其象三壅三泥毀落
有不相為一則合之不以正也故曰歸妹其征凶以下
諸辭則皆諸爻在歸妹者也歸妹與漸對以漸變雜卦
曰歸妹女之終也漸以六四柔來三變柔為六三成兌
下九三剛往四變剛為九四成震上震長男兌少女為
歸妹自少女而入嫁歸于男家少女歸于男則女之事

周易全書

卷之七

重三

終也故曰女之終也上承漸序卦曰漸者進也進必有
所歸故受之以歸妹艮因漸後止而後進其進也有序
然以序進者必有所歸宿之地而後得所止故曰進必
有所歸九四主歸妹則以兌下體九三少女歸于震上
體九四震長男少女歸于長男不得正則為不以禮歸
是為不得所歸故必待九五之命三女歸于四乃為以
正而合是為歸之得所而漸者于是得正也此漸受歸
妹相貳而齊為序次乎艮也○三以毀落為義指全體
歸妹以合不以正為義指三千四成卦者○歸從止從
三謂三而得所止也妹者未女女稱妹者取少女未過
期之意卦以長男歸少女曰歸妹此本好辭以卦體女
在外先說男後動在內歸之故有征凶无攸利之象朱
子曰歸妹未有不好的是說以動累他是
也纂言以父亡長兄嫁少女特一節未然

上而下自辭象爻卦

歸妹征凶无攸利

三下兌動體主六三三上震動體

動體說六柔本下者不上居陽不即下在下體上亦下
行而係二初剛本上者則上三附于其則上者而上四
動體動九剛本上者不下居陰不即上在上體下亦上
行而振五上上柔在上者則下泥于則下者而下九四
主全體四以剛居陽象男動振泥下泥乎三之在其下
者三以柔居陰象女說係附附乎四之在其上者
三女先說係附四男之在外者四男後動振泥三女之
在內者是以苟合不以正有歸妹象此以二體為歸妹
言歸妹所以成者三主說六柔不上居陽不即下亦下
行而係兩剛則上二居陰不即上初居陽處微則上三
趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不趨則以初
附二二附三三上比四動振四比五五比上皆所附者

周易全書

卷之七

重五

有正凶象四主動九剛不下居陰不即上在上體下亦
上行而振兩柔則下五居陽不即下上居陰處極則下
四迅五五迅上四亦以五迅上四振而泥皆不迅則以
上泥五五泥四四下比五說係三比二二比初皆所泥
者有攸利象此以諸爻在歸妹言歸妹所以濟者歸
主四成之者三之妹在尊位主歸妹者五當任承五處
諸爻者初為間上征指五于初凶指四于三利指四于
二上无攸指三于四婦人謂嫁曰歸妹為少女即末女
古者謙稱女曰妹故妹為女通稱正義曰女人生有外
來之義以夫為家易傳曰歸妹者自此歸彼之辭三為
妹四為歸象言曰內卦夫家也婦人內夫家故以入于
夫家為歸震長男也而居外卦外卦女家也男自女家
而以兌女歸于夫家故曰歸妹象言獨以妹為少女震
為長子父沒而長子承家以兄而嫁其妹此以解字義

周易全書

卷之七

重五

耳若以事言之世亦有兄嫁妹者但象爻辭取象未
此義即或以此取象可以旁通必欲強以卦辭為言未
然故以為歸妹指男女者是也征凶以初三五皆陽位
言二與四上利者攸三三說比二成之故二不能攸三
與四上利以二四上皆陰位言三三下體主六三上體
主九四全體主九四三柔女說下內以四剛男動于外
合之不以正象歸妹歸妹之先以三妹主說初以剛居
陽得正二剛居陰得中則上五柔居陽尊位則下五應
二以初正正乎三柔居位不正者三以四動之泥不能
從五就二比之正三則于初二皆相失象凶故曰征凶
歸妹之後以四歸主動四剛居陰不即下于初剛居陽
處微則上者下于二剛居陰不即上宜象利五以四于
初利以四有專向于二初之利從五命四男先動歸
三說妹以上乘无之象无攸利如是而歸妹濟也此必
四不為妄動止三從五就初之征三不為
荷說以二專向于四至上之利故曰濟
象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹
人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利
柔乘剛也 今文古易說以動十九字乃柔傳歸妹
象曰說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛
也 以卦德卦體釋卦辭征凶无攸利五字卦德兌下說
震上動六三之女說于內九四之男動于外六三柔
居陰位在內體九四剛居陽位在外體皆不當二剛中
五柔中言不當此以三四成卦故獨言三四歸妹相

反在三四兩爻漸六三自三之四為進得位歸妹六四
自四之三為位不當漸自三至五皆得位之正歸妹自
二至五皆不得位漸止而巽其動也不窮歸妹說以動
其征也凶漸以九五為剛得中歸妹六五亦柔得中不
言抑陰也漸剛乘柔不言歸妹柔乘剛則言抑陰也漸
之女歸亦天地之大義人之終始亦不言者止而巽其
常也說以動非常也柔傳之意蓋以歸妹天地之大義
人之終始也本非凶本無所謂不利惟柔說于剛之動
焉所以征凶无攸利故抑之如此是也歸妹者三女
說于先以四男動于後之所歸妹也征凶者初比二承
五命正之以三女之在先為說者三以柔居陽不即上
其位不當故不能從五以二初之正自失凶也无攸利
者四于二初皆剛此五本利者乃以上柔乘五初二歸
不得有專向五行于四止平其動故曰柔乘剛也

妹天地之大義也天地不交萬物不興歸妹人之終

始也文以卦體釋歸妹二字天地之大義一句以天

地中明歸妹之義天地不交至終始又申明歸字

之義歸妹者四剛為天三柔為地剛象男柔象女男

女交合以四動而先之乃三說而從之為義言當歸也

四剛上行不交于三象天不交于地三柔下行不交于

四象地不交于天與猶生也其二柔二剛象萬物天地

不交柔剛二氣相為遠行則萬物在于其中者亦不與
矣此言女之必歸也女既歸則歸妹者為人女之終為
人婦之始婦有生育之道焉此言歸
之得所也此所以為天地之大義也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

天子繫豎卦辭
象辭九四主豎

象歸妹此即上三下三三體明九四所以象歸妹六五
象君子治歸妹者言澤空地衍長象永雷暫時即過則
不永俞氏曰歸妹女之中兌毀折象敝三四五肖離體
為明象知卦全體雷上澤下雷震于上澤承之動于
下象澤上有雷象說而從剛女之從男者也女從男始
合必以正乃能有終始之不正終未有善所謂從始而
終者也象歸妹故曰澤上有雷歸妹六五君子以歸妹
主歸者四成歸者三之妹也四歸三妹欲永于其終乃
以女說于下男即動于上以歸之始比其敝已早見矣
是以知之早故圖之早而終之可永也斯歸妹治也

初九歸妹以娣駁能征吉

初動體說九剛居陽處微
則上三趨二二趨初三亦

以二趨初初以三係而附皆不趨附二以二附三三上
比四動振四比五五比上皆附者有以駁能取征吉象

四動振比五五比上自上比五五比四四下比三說係

三比二二比初皆旋者有娣象舊註以六爻皆主女言

而曰泛論歸妹之理于象未合歸妹謂歸女也諸儒謂

爻內剛畫皆指男柔畫皆指女不知女稱妹從妹之女

稱娣然義曰古者天子諸侯大夫之娶其嫡必以姪娣

從則娣者從嫡以適人者也二柔爻六三下卦之主即

卦所謂妹九四歸之者也六五柔居尊位即主婚者象
帝乙而娣即兄女為之皆指六三兄女得正則為正嫡
不得正則為娣皆比一妹為嫡為娣異女何常哉惟在
歸之正與不正而已能待五命得四則以四為女君即
五命之為女君女君即嫡不能待五則為四之娣此所
謂聘則為妻奔則為妾者也以即妾以其子之以故此
句四字即四娣妹以娣反娣以娣八字在初全言四則
以此八字約言之以初當任故也復下卦兌體有駁能

履能視二象姊妹下體一兌則分初日說能履二日
說能視在履卦亦本如此其說皆指六三言三兌體
說係柔居陰不正不上而在下體之上者亦下行附乎
二初兩剛而上又上體動振泥下說乎三之在下故三
以柔下係而附乎二初兩剛故有跛能履說能視兩象
足曰跛偏廢也履者有所藉而復進也跛不能行進于
五乃以柔下行比二以二比初之在地下者係而附乎
上則藉初剛正而復進于上則亦能履上者也故能以
初之征而履乎五則吉諸儒以震為足兌體隔于二之
剛得震足之半體象一足又兌上體缺跛象六三一爻
本取妹歸四三能須五命就四為嬌反歸以初欲速就
四為嬌諸儒以人置身于可賤而失其自貴之道故如
是也或又指六或指二為嬌者皆非初九剛居陽在
下體下則上處微當歸妹任四歸三妹乃四為上所乘

周易全書

卷之七

五七

不得五命三反行于初初以四所歸三妹之不正也則
不以嬌待三而以女之從嫁適人為嬌者待三象歸妹
以婦六三與初同體者則以兌體說係柔下者不上在
下體上亦下行本兌體柔虛象兩足而步其一象跛或
不能行乃以二比初初剛正居陽得正在下則上者以
初之行進乎上為能履象跛能履三以初為嬌待之也
履乎初者正欲求免于為婦也初因其履而就之乃以
其剛居陽得正正乎三象征三以初之征即去其不正
之說上從五庶從五歸四免為婦止不乘之四象象曰
與三剛相得象吉故曰征吉此始歸妹當任之象象曰
歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也以恒釋歸妹履吉
多四字為句○相承即釋本句以即以娣之以柔剛相
與謂恒歸妹以娣者四歸三妹初得正乃以三不正

九二

九二能視利幽人之貞

二動能說九剛則上居陰不
即上三趨二二趨初三亦以

為嬌以三柔與四剛相與專一不變動為恒故不以三
為女君而以為婦也跛能履者三跛能履初以剛正
正乎三柔不正三即改其不正從五求四之妹乃以
五命四與三斯初承三三小四進五吉故曰相承也
二趨初二以三係而附皆不趨以初附二二附三三上
比四動振四比五五比上皆附者有眇能視幽人之象
四動振比五五比上自上比五五比四四下比三說係
三比二二比初皆泥者有利貞象眇者目少明也眇能
近視下視不能遠視上視今三本眇不能遠視以一柔
係下行附二亦能近而下視也以三之視而能視乎上
故三能視柔言曰三四肖離體為目能視六三離目之
中畫偏而不正取象亦通幽人與履九二同此以三居

周易全書

卷之七

五八

陰為幽居下體陽位又三本人位象人三曰幽人者柔
在下不可躁急速進即所謂幽者也利指四于二五貞
指五三與五非應比乃以四于二五之利即比三之幽
人以之承從乎五歸妹不善之卦而得二初助之故四
歸三妹成家道九二剛居陰在下體中不即上三妹
說乎四四乃歸之三比二三兌內係柔虛象一目向下
者象眇本不能視乎五者乃比二以二應五之視為視
則亦能視象眇能視二剛居陰不即上下于初剛居陰
則上者宜上于五柔居尊則下者宜象利二于初五利
遂比三之能視以三柔象幽居陽位象人為幽人者欲
初以三承從乎五斯得五命歸四象貞故曰象曰利幽
利幽人之貞四乃得所歸也此在歸妹之象象曰利幽
人之貞未變常也柔剛相與專一為恒柔從剛剛從柔
乃常道恒常二字義稍異歸妹以四

三象剛相從為常利幽人之貞者二以初五之利乃比初以三之幽人從五之貞乃五命三歸于四是為未變乎以三象四剛之常也

六三歸妹以須反歸以娣

兌下動體三主說六柔不上居陽不即下在下體上亦下

你二初剛本下者不上三趨二二趨初三亦以二振四比五五比上皆附者有以象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆泥者三介上泥之始有反歸須娣象須必然俟之也即需卦之須虞翻曰自初至五象需卦體亦通諸儒謂賤女以天文須女四星明之非三本不正四欲歸之三本俟五命故三為須也以須為上六亦非反即上反下之

周易全書

卷之七

五十九

反與泰來反同反歸以娣即指初言如三不待必欲速四之動而合則反而至初初將以三為娣矣此皆取兌附上下四震體泥下之象六三象居陽在下不即下以下體上下行介上體主一體象妹四所以歸之者也三妹比四歸之象歸妹四比五五居尊位主乎歸妹者也則當以其在下靜而待乎五之命象以須故曰歸妹以須如三以應上為上所乘速比四動不俟乎五命則四泥下自四反而至初象反歸初以三不正不與之將以之為娣是三之自賤也象以娣故曰反歸以娣此成歸妹之象蓋須則貴而為嫡反嫡賤而為娣六之自賤自賤如是也象引曰此象曰歸妹以須未當也歸以娣句則六三自棄者也象曰歸妹以須未當也歸以娣句四未當故諸爻皆因其未當未善也歸妹以須反歸以娣者以象居剛未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

震動體四主動九剛不下居陰不即上亦上行而振五上

象則下迅五五迅上四亦以五迅上四動而振皆不迅自上泥五五泥四四下比三說係三比二二比初皆泥者有愆期遲歸象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四四動振四比五五比上皆附者四介下附之始有有時象愆期即須也但須則須五之命惟須五故愆期愆期雖遲必得五命歸之時即五命之時四震男歸三妹得歸故發歸妹之象如此虞翻曰愆遲也不如也又三四五有坎二三四有離坎月離日為期坎為曳震為行故遲亦通但期以二體之間為期四動在上而先三說在下而後不相一象愆震動兌說相二象九四剛居陰在上不即上以上體下上行介下體主一體又主全體所以歸乎三之妹者也象歸妹四歸三妹三

周易全書

卷之七

五十九

在下體不為苟說俟四與五非應比為上乘不即有五命乃在下而愆乎歸四之期象愆期四乃以三之愆期四在三上不為妄動亦從容以待五之命亦遲其歸象遲歸乃三說比乎二二比初以初剛正進比二以二比三三比四四比五五以四正比在三乃命四歸三有五之時上不能則象有時故曰遲歸有時此主歸妹之象○此其待時自得五命三不苟說四不妄動婚姻之得正者也先儒曰三四之合時宜即歸非謂處其時宜乃歸亦非久處其愆而不歸者也蓋初以不正不相得故卦為征凶而又以三須四待于不相得之中三主下體雖在于內而于初二同體未嘗有私邪之說四主上體雖動于外而于五上同體未嘗有私近之動又得五以爲之主則不正者位而所合者時也時合可合則合亦正○薛氏曰婦以合為道者豈惟不以禮乃為失道苟

不俟其意誠之應徒以其分定之故而苟從之皆失道也。是故賢女有待時賢臣有俟命。非故為是相要也。既有比偶相配之文。又有剛柔相須之理。則其早晚遲速終歸于遇。豈以欲速之故而遂已哉。此天地之大義。聖人祭之于歸妹。為戒深矣。蔡氏曰：行期之志有待而日雖不言吉亦无凶之時故也。

行也 愆期之志釋歸妹四字。有待而行釋遲歸四字。有待即遲字而行即有時志以初居陽位言三當歸四四以未得五命故。期然三雖不求初而以居陽之志行于四欲其待五命故遲得命于五即歸故曰行也。

蓋四待五命則不為三說而動先儒曰：非六三果于不歸四而忘時也。又曰：三四位皆不正故三類四待皆須待十五其義一也。三四本正配以五為主婚此四五相得而四三得合故曰歸妹是為歸妹天地之義也。人之

周易全書

卷之七

夏

始終者也。歸妹愆期遲歸有時者三居陽必行為志將有待于五命而後行也。

六五帝之歸妹其君之袂不如其婦之袂良月幾吉

良字句其辭本曰其君之袂不如其婦之袂者以君之袂良也諸儒直以君袂不如婦袂之良未然。○五動體動尊位六柔則下居陽不即下四五五迅上四亦以五迅上五以四振而泥皆不迅以上泥五五泥四四下比三說係三比二二比初皆迅者有帝乙其君之袂不如其婦之妹良象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四動震四比五五比上皆附者有月幾望象諸以五柔行于四又同陰位之三又與二應故以正比之剛上行者而以三妹歸于四所謂五命之者也。五命四歸三妹則三為主君其袂向上如不從五而又與初

即必欲就近歸之則其袂向下是為婦袂月望亦四承五之象帝乙指祖乙乃商六世之主制為歸妹之禮者亦通帝乙歸妹與泰六五同故帝乙指五五以四歸三之妹此即三之須四之有待于五者也。五命四歸三之妹四從五歸三之妹故曰歸妹其指二體之間言主君本指三所謂女君亦室內之為主君者所以別于外妹此二字實一父共象或以君指五不知既以五為帝乙

又安得謂之君乎。觀一君二民則三主下體亦稱君也。袂衣袖所以為禮容者也。蔡氏曰：乾為衣一衣而二袂以其拂于兩旁者言三為女君所服之衣以比二應上向上為袂三服之。二交于五所謂隨之以上進于五五命之以為君故曰其君之袂四與初應象其故曰其婦三為婦所服之衣亦以比二應上向下為袂三服之下反于初所謂反之以下退于初初以之為婦故曰其婦

周易全書

卷之七

夏

之袂不知者不似也猶言不似他也。三服五君賜之袂不似服初反歸之袂謂三承五君之命其袂良。乾健為良美好也。凡以卑承尊必從長為良此三在卑承尊所謂三受五命為君之袂不似反歸初為婦之袂以三處卑下承五尊貴之良此三之所謂寧遲遲須五得正命于五以歸四為妹為婦不欲反初初以三為之婦也。月陰象先天圖兌為月幾將近也。月至望日則員滿幾望者言員滿在還也。六三比四將進五之望即員滿可待言必歸不待于速也。或謂謙不敢當尊又未至盈滿者非吉指五。六五柔居陽位體中尊位不即下六五主四歸三妹三之妹須于五之命而後歸之四者也。五乃以三項四即以三歸乎四象帝乙歸妹三所以須乎五之命而後歸四者以五命三歸四三為四室內女君象君女君所拂于二上而旁向五之袂者不知三不承五

命反歸初初乃以三為四婦之袂所拂于上二兩旁向
初之袂以君袂出于五命得卑下從尊貴之良也是以
三率比二從期待五命歸四為不欲速反初以之為婦
也六三遲歸俟乎六五尊位之主六三在下體則上
幾于四上體之下近于五命四之際象月將近于望員
滿在還象月幾望至是五以四歸三妹三妹為四之婦
四歸三為三之夫三四得合則三四與五相得象曰帝
象吉五主婚者之道成也此在歸妹尊位之象

乙歸妹不如其婦之袂良也其在申以貴行也
父辭歸妹下不如上包有其君之袂四字在內○其即
其君之其五位在上體之中居尊位為貴行即有待而
行之行五在上體之中以貴乃以四歸三妹所以三順
四待之行也帝乙歸妹其君之袂不如婦之袂之

袂所以不如君者以君之袂出于五命之良也五位
在上體之中又居尊位以貴行于三得歸四者也
上六女承筐无實士刲羊无血攸利
居陰處極則下
四迅五五迅上四亦以五迅上上以四振而泥皆不迅
泥五五泥四四下比三三比二說係二比初皆泥者有
承筐无實士无攸利象三說係比二二比初自初比二
二比三三上比四動振四比五五比上皆附者有以女
刲羊无血象卦以四歸三妹主歸者九五居尊位也約
歸者則上六在五上者也本義所謂約婚而不成者也
即孟子媒妁之言之象女即指兌三女士即四震男歸
女當言夫四震動在外不得位則不以禮娶故不言夫
而曰士女為男婦當言婦兌說在內不得位則不以禮
嫁故不言婦而曰女故士女者未嫁未娶之稱三千四

曰承震竹為簋震下畫九四象簋之下五中虛象簋中
上在上象簋之上上六陰虛象无實猶言不信實上陰
位比五五亦柔不與不得五命即不實三有象象四簋
三承此未嫁時以聘禮取象謂不成聘也禮宗廟女承
筐亦通到者橫而刺之之謂象言以肖離體為戈曰到
亦通下兌體為羊六三之象九四到之以享祀五象到
羊陰為血上六在上亦不能比五成終三獨陰无與象
无血以祭祀取象即禮所謂不能承祭祀者也傳曰諸
侯之祭親割牲卿大夫亦然割取牲以祭士之割羊亦
如此此言得旨而諸儒乃以供賓客宴禮為言于象未
合且以士无田者薦而不祭安得有到羊之理殊不知
父辭取象何嘗拘于士无羊也似太拘非也无攸利與
卦辭同特卦辭指三象乘二剛故二千四上不利此爻
指五于二初利以上六无之此不可強同者上六柔

居陰在上體上則下處極上與三應位三兌女未嫁上
六欲為議三歸四上與四隔比五五亦不與之三自下
以上之議承四之篋上六不能以五之命入于四之篋
即上之柔處極无實也象士承筐无實斯聘禮不成上
與四同體四震士未娶上六欲議四配三上與三非正
應比五五亦不與之四以上之議到三羊與之享祀于
五以三比二二比初皆不與上到三羊三以初二皆陽
无陰血象到羊无血斯祭禮不成三不加聘則四不以
之為婦四不共祀則三不得之為夫上處三四之娶嫁
者如此四剛居陰不即上行下于二剛則上居陰不即
上者宜下于初剛居陽處微則上者宜象利五欲初二
剛上行正乎三妹四歸從五之命者今以上在上五以
四于二初之利以上无之象无攸利斯歸妹不終也此
終歸妹之象○歸妹至上為成如此不成以不得正也

經 8-719

象曰上六元實承虛也

歸妹以上六為成上陰虛五陽位為實上不以五命實于

四之實蓋五主婚上比五所以歸妹三妹于四者上虛不以實故四三之歸妹無成上六不能成終故也或謂處極必變上變則四三之婚成亦通上六女承虛無實者三女承四實上比五不能以五之命實于四之實故三承虛僅此三妹之不得歸四皆上六不以五之故也

男女夫婦父母一也少則男女長則夫婦老則父母父母之正始于夫婦夫婦之正始于男女乾坤父母之道也咸恒夫婦之道也漸歸妹男女之道也咸恒漸歸妹之為夫婦男女者以漸者男方歸女之時歸妹者女將歸男之時以未成夫婦言也咸者夫婦始初求合之情恒者夫婦終久相與之情以已成夫婦言也漸下曰女

周易全書

卷之七

五十六

歸吉利貞歸妹下曰征凶无攸利皆以男女言也故漸曰吉曰利貞歸妹曰征凶曰无攸利以歸妹三之女說四之男動此其與漸反是男女之不正于始也自是而為夫婦為父母不能正可知已初主始上成終初二承五征三三凶四于二初攸利以上无歸妹天地之大義如此則天地不交異乎乾坤歸妹人道之終始如此則萬物不與異乎咸恒歸妹一夫異乎乾坤咸恒是不能正于天地之際夫婦之間也故極戒之文言以男女歸之正不正五命之得不得備詳凶利之故特其取卦體之象與耳初九當歸妹任三妹四歸于初以婦于三駁能履于初征三吉象言以恒又言吉相承初以三當須五命以四妹歸三乃由上六不須五下行于初初以之為婦所謂奔則為妾即婦聘則為妻即婦也恒則專一從五不變者為恒相承者初承三以三承四以四承五

所謂吉相承也九二千三能視于二千五初利于三

柔人于五貞象言未變三柔與四剛相從不變乎其常也六三主一體為妹而四歸之者也四歸三妹于五以須于初反歸于四以婦象言未當此三不正而為苟說之女于其間所謂說以動之所歸妹卒以初二之剛正之歸五者此也九四主全體三歸四妹于上愆期于四遲歸于五有時象言愆期之志有待而行三即愆期陽位為志則必行以歸四四惟有待于五之命而後行為四之歸此非三果于愆而不行于四亦非竟于不得三之妹為四歸也此四不正而為妄動之男于其間所謂動說之歸妹以上柔乘乎初二不俟五之命得歸之時者此也六五尊位為四歸三妹之主所謂主婚姻者也于五命為四君之婦不于五命則反初為不如其婦之袂于三月至四幾滿則四有歸三之期吉象曰帝乙

周易全書

卷之七

五十六

歸妹不如其婦之袂良以五命之良也其位在中以貴行者五尊位在上體以貴行四而後始歸三之妹也上六于三女承四僅于五元實于四卦三羊二初无血又五于二初利以上无象言上六元實承虛僅上柔居陰不以五實則四三不正上六處三說不得應又與四同動體處極乃乘動極如此上六處極為媒約于終乃不能使歸妹之正于終者此也然此六爻之義乃所以治全體歸妹者在六五君子其曰澤上有雷永終知敝者凡婚姻之道實于永終也欲求其終者在于慎始惟三說四動之始合之正斯可以永乎終竊謂柔從剛動婦以夫婦二人合而成家而五居尊位二正應為主以禮正家于内外初正家上約婚者能正于内外始終无令三女苟說四男妄動又使女无過于愆期男因時而得娶將俾内无怨女外无曠夫各得其正是為始之无敝

終之可承者也。《禮記》曰：女不及歸，男不受室。周禮仲春，會男女之无夫家者，郊。風俗及公子同歸，聖人重人，道之原，謹婚禮之始也。是為永終，知敝所以行于歸妹之初之道也。是在聖人在天子之位者，制禮以定，酌時以行之。

焉爾

周易全書

卷之七

歸妹

周易全書卷之七終